

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before taking
it out. You will be responsible for
damages to the book discovered while
returning it.

اسلامی، علمی، فکری سہ ماہی رسالہ

جلد ۲، شماره ۱۱، جمادی الاول تا جیب شہ ۱۴۰۱ھ / فروری تا اپریل ۱۹۸۵ء

بدل اشتراک

مقاصد

کلمۃ التوحید

و

توحید الکلمہ

قرآن و سنت و سیرت پر نئے زاویوں
سے بحث اور علمی و عملی پہلوؤں کی تلاش -
علمی سطح پر علماء و محققین امت میں
اتحاد و ہم آہنگی -

اسلامی تعلیمات میں آج کے مسائل
کا حل دریافت کرنا -
فلسفہ مشرق و مغرب سے فلسفہ اسلام
کا امتیاز -

عالمی سطح پر ابھرتے ہوئے اسلامی فکری
و سماجی انقلاب و نتائج پر گفتگو -

ارباب نظر و صاحبان قلم
سے تعاون کی آزد ہے -

ملک

ایران	۱۵۰
پاکستان	۱۵
ہندوستان	۱۵
بنگلہ دیش	۱۵
شعبہ عرب امارات	۸
سعودی عرب	۸
قطر	۸
کویت	۶۵۰
افریقہ	۴۳
برطانیہ	۳
امریکہ	۴۳
کینیڈا	۴۳

ترسیل زر کا پتہ

اکاؤنٹ نمبر ۹۰۰۲۵
شازمان تبلیغات اسلامی (مطبوعات خارجی)
بانک ملی ایران شعبہ مشایار ۵۴۴
خیابان طالقانی نبش فرصت
تہران - اسلامی جمہوریہ ایران

اسلامی، علمی، فکری سہ ماہی رسالہ

جلد ۲، شماره ۱،

ترتیب

- اداریہ :
 ۵ شذرہ
 Date 21.12.87
- قرآن :
- ۹ بیان تفسیر جناب سید مفتی حسین صدرالافاضل
 - ۹ قرآن میں رسالت کے جلوے جناب ڈاکٹر محمد جواد سہیلانی
- حدیث :
- ۷ نیو سنسٹی کتب میں مشترک روایات جناب شیخ محمود قانصوہ

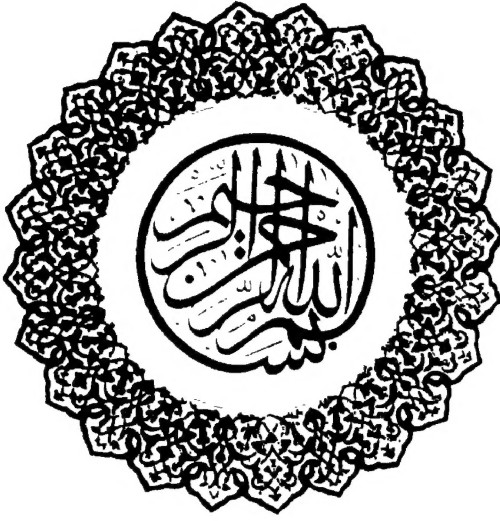

مجله توحید، اردو ایڈیٹنگ سوسائٹی نمبر ۱۵۸۱۵/۳۱۹۵
تہران، جمہوری اسلامی ایران
فون ۸۲۵۰۲۳-۲۵

جمادی الاول تا رجب شمس ۱۴۰۵ھ / فروری تا اپریل ۱۹۸۵ء

فکر و فلسفہ :

- ۷۱ • مراکل یا مجمع اسلامی فلسفہ میں جناب ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی
- ۹۷ • خواتین کی مردوں پر برتری جناب فاضل لکھنوی
- اخلاقیات کے
- ۱۰۵ • مابعد الطبیعیاتی مسلمات جناب منتظر عباس نقوی
- اصول فقہ
- ۱۲۳ • شریعت کے مصادر جناب ڈاکٹر ابراہیم ستینی
- تصغیر میں
- ۱۵۱ • علماء امامیہ کی تفسیریں جناب ید مرتضیٰ حسین صدر الافاضل

نوٹ: ادارہ کا مقصد نگار کی ہر رائے سے اتفاق ضروری نہیں۔

شذرہ

ساری دنیا مانتی ہے مسلمان ایک قوم ہیں۔ ہم بھی مسلمان کو ایک قوم اور اسلام کو ایک دین مانتے ہیں۔ یہی فطرۃ اللہ ہے اور اسی فطرت پر سب پیدا کیے گئے ہیں۔ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ .. اللہ کے نزدیک خدا کے حضور میں صرف اسلام ہی دین ہے، باقی مذاہب و دہشتانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اُطوّر طریقے اور مفروضہ دین کو پسند کرے گا وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

رسول اسلام یہ کامل و مکمل دین لائے۔ آئین قرآن۔ قانون؟ شریعت۔ معاشرہ؟ شریعت۔ اخلاق؟ اسوۂ حسنہ پیغمبر۔ فلسفہ؟ توحید۔ عمل؟ تقویٰ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر و عبادات۔

اسلام کا مقصد، انسانیت کو اعلیٰ اقدار کا مالک بنانا، صلاح و فلاح بشر کو عام کرنا۔ فرد اور قوم کی تعمیر کرنا۔ اور سب سے پہلے ”بندۂ خدا“ بن کر دوسروں کی بندگی، غلامی اور دست نگر می سے آزاد ہونا۔ ایسا معاشرہ، ایسی حکومت ایسی فضا قائم کرنا، جہاں مسلمان کا بھائی بن کر رہے۔ جہاں انسان دوستی کا جذبہ عام ہو۔ یعنی جو لوگ کلمہ پڑھیں، فلسفہ اسلام، عقائد و اعمال، احکام و نظام و معاشرۂ اسلام کو تسلیم کریں، وہاں اللہ اور صرف اللہ کو حاکم مانا جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو نافذ کیا جائے اور مشرکین مکہ سے آج تک ان نعرہ باز استعمار یوں کو جھوٹا ثابت کیا جا جو کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں:

”اسلام اور اس کی شریعت عملی نہیں ہے۔
آج لے کون مانے گا، اس پر کون عمل کرے گا؟“

اسلام ہمیشہ اپنی زندگی اور توانائی عمل آفرینی ثابت کرتا رہا ہے۔ وقت نزولِ قرآن دشمنوں نے دو بڑی شخصیتوں کا نام لیا، دو بڑے جغرافیائی اور سماجی اہمیت رکھنے والی شخصیتوں کا نعرہ لگایا:

لَوْ لَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَسُولٍ مِّنَ الْقُرَيْشِينَ عَظِيمٍ ۝۲۱

قرآن دو بستیوں کے کسی ایک بڑے شخص پر کیوں نہ اتارا گیا؟ (الزخرف)

یعنی مکہ و طائف میں بڑے بڑے لوگ ہیں، متمددن، بت پرست، طاغوتی اور سرمایہ دار ان کے سامنے سب جھکتے ہیں، ان کی بڑائی کا سب اقرار کرتے ہیں، مکہ میں ولید بن مغیرہ یا عتبہ بن ربیعہ یا انص بن شریق تھے اور طائف میں عمروہ ثقفی یا حبیب بن عمرو یا کانہ بن عبد یلیل تھے وجہ و نامور سیاست کار اور رودار، ان کے ہوتے ہوئے۔ محمد بن عبد اللہ؟۔۔۔ روحی لہما الفدا۔۔۔ کار ہر بنایا جانا، یعنی چہ؟ نہ کوئی پارٹی ان کے ساتھ نہ کوئی جمعیت ان کے پاس۔ نہ زمین کی بات نہ معاشرے سے ہم آہنگی۔ دلیل از خانہ جنگی۔ میلے اور ان کی رنگینیاں۔ شاعری اور اس کے مزے، رقص و موسیقی اور ان کے فائدے، شراب اور سود، سب کچھ چھوڑ کر آدمی اللہ کا ہو جائے؟ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس آواز کو روک دیں گے۔ اس شخص کو خاک کر دیں اور عوام اس کے پیام کو مسترد قرار دیں گے۔

روم اور ایران جیسی بڑی طاقتوں اور حبشہ جیسے قریب ملک کے سیاسی، اقتصادی اور فوجی اقتدار کے زیر سایہ پھیلنے والے افکار و خیالات کو رد کرنا ممکن نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ترقی یافتہ قوموں سے رشتہ توڑ لیں؟ اللہ نے فرمایا:

حِوَالِہِیْ اِرسِلْ رَسُوْلَہٗ بِالْہُدٰی وِ الدِّیْنِ الْحَقِّ

بیظہ علی الدین کلمہ ولو کرہ المشرکون ۝۳۳

اللہ ہی نے اپنے رسول محمد کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ

اس کو غلبہ دے ہر دستور و نظام پر چاہے اسے شرک برا ہی مانیں (التوبہ)

اس کے ساتھ ہی دنیا نے دیکھا، بڑی قوتیں ٹوٹ گئیں، بڑی شخصیتیں فنا ہو گئیں،

اکثریتی گروہ و معاشرہ۔ مشرکانہ دستور و رواج۔ اور مسلمہ افکار و عقائد باطل ہو گئے۔ اسلام کی حکومت قائم ہوئی۔ اور مسلمان جبر کے مقابلے میں صبر، ظلم کے جواب میں نشانِ عدل بلند کرتے رہے۔ اسلامی فلسفہ و عقائد و احکام کو خود کے اور مدینے میں بلا اظہارِ قوت عوام نے مان لیا۔ اور طائف سے مدینے تک، یمن سے حبشے تک اللہ اللہ ہونے لگا۔ اور جب شکست خوردہ لیڈر اپنے ایجنٹوں کے ذریعے کرایے کے سپاہیوں کی فوج لے کر میدانِ نبرد میں آئے تو مٹھی بھر مسلمانوں نے اللہ کی توحید اور محمد کی نبوت و قرآن کی حقانیت کے زیر سایہ فتح پائی۔

اسلام نے قومیت و رنگ و نسل کا فلسفہ مسترد کرنے کے لیے اور قرآن کی دعوت میں سب کو شریک بنانے کی خاطر، ہمہ گیر و ہمہ جہاتی و آفاقی ہونے کا دعویٰ کیا اور حضرت خاتم الانبیاءؐ نے ثابت کرنے کے لیے پہلا وفد تبلیغ حبشہ بھیجا۔ کالوں کا ملک اور عیسائی حکومت۔ وفد نے حبشہ جا کر جلوس نہیں نکالے، گوریلے نہیں تیار کیے۔ ان کا کام قرآن کا پیام عام کرنا تھا۔ نتیجہ میں افریقہ، اللہ اکبر کے نعروں سے آج بھی گونج رہا ہے۔

اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اسلام اپنے جزئیات و کلیات اپنے فلسفہ و تعلیمات کے ساتھ اس وقت بچلے تھا، آج بھی عملی ہے۔ اس وقت بھی انقلابی تھا، آج بھی انقلابی ہے اور اس کے نتائج اس وقت بھی مثبت تھے آج بھی مثبت ہیں۔ آج کے ثقافتی ترقی یافتہ دور۔ نام نہاد۔ فکری بلندی کے عہد میں۔ بقول دشمنانِ دین۔ اور پروپیگنڈے کی بنیاد پر دوسرے طاقتوں کے ہوتے ہوئے انقلابِ اسلامی نے جو بلند پایہ نتائج دکھائے ہیں اس سے غیر مسلم بھی انکار کرنے کی جرأت نہیں کرتے۔

دو قریلوں کے رہنے والے تھر تھرا رہے اور روس و امریکہ کے بخیال خود بڑے اس انقلاب کی فتحِ عظیم کو دل و جان سے مان کر ارادِ گرد، توپوں کے دھانے کھولے آگ برسا رہے ہیں۔ زہریلے بموں سے فضا کو مسموم کر رہے ہیں، کردار کشی اور جھوٹے پروپیگنڈے طوفان برپا کیے ہوئے ہیں، مگر اسلام کی حقانیت دنیا بھر کے گوشے گوشے سے اللہ اکبر۔ اور۔ انقلابِ اسلامی کے لیے صدائیں بلند کر رہی ہے۔ ایشیا،

افریقہ اور یورپ میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں حرکت ہے، بیداری اور احساس خود اعتمادی ہے۔

مکوتیس لاکھ جن کر رہی ہیں مگر پنج وقتہ اذان اور ہمہ آں صوت و صدا کے قاریانِ قرون بشارتِ فتح اسلام دے رہی ہے۔

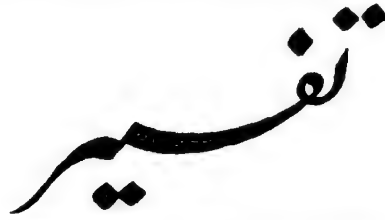
ابنِ قسطل، صاحبِ ان فکرا، اربابِ بصیرت کروٹ لے چکے ہیں، دانش گاہیں وہ سیل بس وہ نظامِ تعلیم وہ تانچہ تربیت مسترد کر چکے ہیں جو اسلام کے خلاف فکر و عمل کو پروانِ فخر ملے یہی نویدِ یغمرہ علی الدین کلمہ کا مستقبل ہے۔

قومیت کا فلسفہ جو رنگ و نسل و جغرافیہ پر مبنی تھا وہ باطل ہو چکا۔ قومیت کا نظام جو شوم و کیونزرم و امپریلزم پر قائم تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔

بصیرت سے کام لے کر آگے بڑھنے والے، برستی آگ سے گذر کر اپنے پاک خون میں تیر کر راہیں کھول چکے ہیں مسلمان پر فرض ہے اور اس کی ادائیگی آج سے پہلے اتنی زیادہ آسان نہ تھی۔ یمن شکست کھا رہا ہے۔ بس مسلمان غلام کے متحد ہونے کی دیر ہے اور انہیں تہی کرنا صائباً تقریر و تحریر کا کام ہے۔

مجلہ توحید نے بتایا اہلِ دوسرے سال میں قدم رکھا ہے۔ گزشتہ چار شمارے مجملہ تعالیٰ وقت پر شائع ہوئے اور وقت پر اس سال کیے گئے۔ امید ہے دوستوں نے چاروں شماروں کو مطالعہ کے لیے محض رکھا ہوگا۔ آخری شمارے میں فہرستِ علم بھی ہیا کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی پرچہ ضائع ہو گیا تو ہمیں لکھیے۔

برادرانِ محترم! ہمارا نصب العین اور اندازِ ترتیب و موضوعات ملاحظہ فرماتے رہے ہیں۔ فکری نہضت و انقلاب کے یہاں پڑھے لکھے لوگوں سے بجا امید کی جاتی ہے، وہی عملِ فکر و نظر، بصیرت و ایمان کی بنیاد پر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ”مجلہ توحید“ کے صفحات آپ کے علمی و تحقیقی مقالات کے منتظر ہیں۔

- قرآن مجید کے رہنما اشاروں کا بیان۔
- مختصر و سادہ معنی و مطالب۔
- فرد اور معاشقہ کی اصلاح، تعمیر و ترقی۔
- اسلام اور قرآن کا پیام زندگی۔
- حدیث کی روشنی میں۔
- مناظرے اور مباحثے سے احتیاط۔

== مرغی حسین ==

قُلْ

إِنْ كُنْتُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ الْأَخْرَجُ عَنْ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ
دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ
يَمْتَنُوا أَبَدًا إِنْ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ
وَلَيَجْعَلَنَّ لَهُمُ الْآخِرَ النَّاسِ عَلَى الْآخِرِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا
بِوَدِّ آجِدُهُمْ يُؤْتِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هِيَ بِأَجْرٍ مِنْ
الْهَدَايَا إِنْ يُعِثَّرُوا وَاللَّهُ بَصِيرٌ عَمَّا يُعْمَلُونَ

ترجمہ

ان سے کہیے، اگر (دعویٰ کے مطابق) منزل آخرت خدا کی طرف سے تمہارے
ہی لیے ہے دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ تو موت کی تمنا کرو۔ اگر سچے
ہو (۹۴) لیکن یہ لوگ ایسی تمنا ہرگز نہیں کریں گے کیونکہ یہ اپنے ہاتھوں
کیے ہوئے کثرت و ہاں بھیج چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے (۹۵)
تم ان لوگوں کو زندگانی دنیا پر بے حد گردیدہ (لاپچی) پاؤ گے حتیٰ کہ شکر
سے بھی زیادہ، ان میں کا شخص یہ چاہتا ہے کہ ہزار برس جیے، حالانکہ اتنی
طویل عمر بھی انھیں عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ اور جو کچھ یہ کرتے ہیں
اللہ ان کے بارے میں (دانا اور) جانتا ہے (۹۶)

تفسیر

۹۴۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ الْأَخْرَجُ

دار آخرت، جنت بھی ہے، جہنم بھی۔ اگر یہ یہودی دعویدار ان جنت ہی تھے،
مگر قرآن نے "دار آخرت" کہہ کر ادبی معجزہ برتا ہے جو اس کی خصوصیت ہے مطلب
توسید ۱۰

یہ ہے کہ یہودی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جنت ان کی ہے وہ جہنم جانیں گے ہی نہیں اور اگر گئے بھی تو چند روز وہاں رہیں گے اور اس مدت میں آگ ان کے جسم کو نہ چھوے گی۔ آیت نمبر ۸۰ بھی دیکھیے۔ جہنم میں چند روز کے لیے جانا اور آتش جہنم کی اذیت سے بچے رہنا ایمان کامل و عمل صالح کے بعد اللہ کی رضا چاہتا ہے اور اگر تم نے سند لکھوا رکھی ہے؟ اور جنت تمہاری ہی ہے تو پھر دنیا میں کیوں ہو، دعا کرو، جلدی موت آئے کہ جنت ملے۔ دنیا چھوڑو اور آرزوئے آخرت میں سرگرمی دکھاؤ۔ سچائی کا تقاضا تو یہی ہے۔

۹۵۔ وَلَنْ يَهْتَمُّوا أَبَدًا

چونکہ انبیاء کی تعلیم سن چکے ہیں کہ خدا عادل ہے۔ وہ مجرم کو سزا دے گا۔ اور یہ لوگ ظلم و بد اعمالیاں کرتے رہے ہیں، اس لیے جہنم سے ڈرتے اور موت بھاگتے ہیں۔ اسلام میں آرزوئے شہادت کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ اگر مومن ہو تو آگے بڑھو، راہِ خدا میں ہر لمحہ ایسا جہاد کرو جو سنت و سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس راہ میں مرو گے تو جنت پاؤ گے اور مردہ نہ کہلاؤ گے۔

۹۶۔ وَلَيَجِدُنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ

ان یہودیوں کی طرف سے جنت کے دعوے اور جہنم سے معافی کا پروپیگنڈا غلط ہے، یہ لوگ بڑے لالچی اور عہد شکن ہیں انہیں بہر صورت دولت چاہیے۔ حصولِ زر کے لیے ان کو قتل، نبی یا محرفیہ تو ریت سے بھی عار نہیں، اسی دولت کی خاطر وہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو کیا ہے، سو نہیں ہزار سال جی کے دیکھ لیں آخر کار جہنم میں ٹھکانا ہوگا۔ کیونکہ ان کے اعمال ہی اتنے بد ہیں کہ جنت کی بوسونگھنے کا حق بھی نہیں رکھتے جنت میں جانا تو بڑی بات ہے۔

رسول اسلام کی تعلیم ہے کہ حساب کے دن سے پہلے اپنا حساب روز کار روز کرتے رہو۔ اس کے بعد جمع نفرتوں میں غلطی ہوگی تو خدا رحمن و رحیم ہے۔ مگر یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ

توبہ ۱۱

جنت تمھاری ہے۔ یہی تقوٰے کی بنیاد ہے۔ امیدِ نجات سے مایوس نہ ہونے اور قربِ الہی کی سعادت حاصل کرنے کی خاطر مومن آدمی موت سے خوشی محسوس کرتا ہے۔
نشانِ مردِ مومن باتو گویم چو مرگ آید تبسم بر لبِ ست

فَلَمَّ كَانَ

عَدُوِّ الْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ مَنْ كَانَ عَدُوًّا
لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ لَعَنَّ
اللَّهُ عَدُوًّا لِلْكَافِرِينَ ۝ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْبَيِّنَاتِ
وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ۝

ترجمہ :

اس سے کہہ دیجیے جو جبریل کا دشمن ہے کہ بلاشبہ وہی تو اللہ کے حکم سے آپ کے قلب پر قرآن لائے وہ ان چنیروں (کتبِ آسمانی و دینِ خدا) کی تصدیق کرتا ہے جو اس (قرآن) کے سامنے موجود ہیں اور مومنوں کے واسطے ہدایت و خوش خبری ہے ۹۷ جو شخص اللہ اور اس کے ملائکہ اور پیغمبروں اور جبریل و میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ بھی کافروں کا دشمن ۹۸ اور ہم نے آپ پر واضح و روشن آیتیں اتاریں اور ان کا انکار نہیں کریں گے۔ مگر بدکار و نافرمان لوگ ۹۹

تفسیر :

۹۷۔ فَلَمَّ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ

۹۸ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ

یہودی جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ابن صوریہ، فدک سے چند یہودی لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور حضرت سے مختلف سوالات کے اطمینان بخش جواب سن کر کہنے لگا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کے پاس وحی لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ اگر آپ نے اس کا بھی صحیح جواب دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت نے جبریل کا نام لیا۔ یہ جواب بھی صحیح ملا تو اس نے بدبطنی کا اظہار کرتے ہوئے کہا: جبریل تو ہمارا بڑا دشمن ہے۔ اس نے تو ہمیشہ ہمارے لیے مشکلات ہی پیدا کی ہیں۔ البتہ میکائیل اچھا فرشتہ ہے اگر وہ وحی لاتے تو ہم اسے مان کر اسلام لے آتے۔

اللہ نے فرمایا، جبریل ہوں یا میکائیل یا کوئی اور فرشتہ یا پیغام بر، سب اللہ کے محبوب ہیں ان کا دشمن اللہ کا دشمن ہے اور کافر ہے۔ اور کافر سے خدا محبت نہیں فرماتا۔ آیت میں جبریل کے دشمن کو اللہ نے پہلے اپنا دشمن قرار دیا ہے۔ اور ملائکہ و مرسلین کے بعد جبریل و میکائیل کا نام ان کی اہمیت جاننے کے لیے لیا ہے۔

جبریل علیہ السلام تو قرآن جیسی کتاب لائے اور قرآن گزشتہ نازل شدہ کتابوں اور انبیاء کے تعلیمات کی تائید کرتا اور اللہ کے پیام کو آگے بڑھاتا ہے وہ ہدایت ہے اور مومنوں کو بشارت ہے۔ گویا، جبریل بھی قابل ستائش اور قرآن بھی لائق تحیت ہے۔

[قرآن مجید میں جبریل کا نام سورہ نحل سمیت تین مرتبہ ہے اور

ی سے پہلے ہمزہ نہیں ہے اور دو جگہ ان کی صفت "روح القدس"

اور "روح الامین" بتائی گئی ہے۔ صحیفہ کاملہ و نہج البلاغہ خصوصی

طور پر ان ملائکہ کی تعریف دیکھنے کے قابل ہے]

۹۹ وَلَقَدْ آتَيْنَا لَكَ الْبَيِّنَاتِ

ابن صوریہ جیسے لوگ کہتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی یہ بات کہتا یا سوچتا ہے کہ آپ کوئی

ایسی دل کش بات کہیے کہ ہم سنتے ہی مان لیں؟ جواب دیا گیا کہ بدکار و غلط اندیش لوگوں کی بات بیکار ہے، رہے اہل فکر و دانش تو ان کے لیے یہ آیتیں واضح بھی ہیں اور روشن بھی ایمان افروز اور عقل کو اپیل کرنے والی ہیں۔

اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا

عَهْدًا بَنَدْنَاهُمْ فَنُفِثْهُمْ بَلَّغْنَاهُمْ لَأُؤْمِنُوا
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ بَنَدْنَاهُمْ
فَنُفِثْنَا بَيْنَ الَّذِينَ اٰتُوا الْكِتَابَ الْكِتَابَ الَّذِي رَآهُ ظُهُورُهُمْ
كَآتِهِمْ لَا يُعْلَمُونَ

ترجمہ:

کیا جب بھی کوئی قول و قرار کریں گے تو ایک فریق ان میں سے اسے
دشمن و مسترد کرے گا۔ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان رکھتے ہی نہیں^(۱۰۰)
اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا جو تائید (تصدیق) کرتا
ہے اس کی جو ان لوگوں کے پاس (توریت) ہے۔ تو جن لوگوں کو کتاب
دی گئی تھی ان کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا گویا
وہ لوگ جانتے ہی نہیں۔^(۱۰۱)

تفسیر:

۱۰۰۔ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا

ان یہودیوں پر آج بھی بھروسہ نہ کرنا، ان کا دستور ہے کہ جب یہ کوئی معاہدہ کرتے
ہیں تو فوراً انہیں میں سے ایک گروپ اسے توڑ دیتا ہے۔ کوہ طور پر مشاق لیا گیا کہ تورات
پر عمل کروں گے، مگر عمل نہ کرنا تھا نہ کیا۔

بنو نضیر و بنو قریظہ نے آنحضرتؐ سے معاہدہ کیا مگر خندق میں مشرکین مکہ سے جا ملے۔

ان پر بھروسہ عقل مندی کے خلاف ہے۔

۱۰۱ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں یہودی اپنی مقدس کتاب اور اکابر اہل علم بحثیں چلاتے تھے۔ مگر جب وہ وقت سعید آیا اور حضورؐ نے اعلان دعوت فرمایا تو ان لوگوں نے انھیں یوں جھٹلایا جیسے تورات بھول گئے اس کے تعلیمات پس پشت ڈال کر لاعلم بن گئے۔ حالانکہ آنحضرتؐ تورات و تعلیمات انبیاء کے مؤید تھے اسے مسترد کرنے والے نہ تھے۔

وَاتَّبِعُوا مَا نَزَّلْنَا مِنَ الْبُحُرِ عَلٰی

مُلْكٍ سَلِيمٍ ۚ وَمَا كَفَرْنَا لَكُمْ وَلِكِنَّ الشَّيَاطِينَ
كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرِ وَمَا نَزَّلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ
يَبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ آجِدٍ حَقٍّ
يَقُولُ أَتِمَّا بَحْرُ فَنَفْسٍ فَلَا تَكُنْ فَرَقًا بَعْلُونَ مِنْهُمَا مَا يَفْقَهُونَ
بِهِ بَيِّنَاتٍ الْمَرْءَ وَرَوْحِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ آجِدٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا
لَمَّا اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاوٍ وَلَكِنَّ مَا شَرَوْا
بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَقُوا الْمَوْتَ
مِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوَنُكَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ:

اور پیچھے پڑ گئے اس کے جو شیاطین، سیماں کی بادشاہی میں جا کرتے تھے،

حالانکہ سلیمان نے کفر اختیار نہیں کیا تھا، لیکن شیطانوں نے کفر اختیار کیا، وہ عوام کو جادو سکھاتے تھے اور بابل میں دو فرشتوں، ہاروت و ماروت پر جو (علم) نازل کیا گیا۔ حالانکہ وہ دونوں کسی کو تسلیم ہی نہ دیتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم دونوں تو فقط آزمائش ہیں لہذا تم اس پر عمل کر کے بے ایمان نہ ہو جانا۔ اس کے بعد بھی لوگ ان سے وہ (عمل) سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدا لئی ڈال دیں۔ حالانکہ حکم خدا کے بغیر وہ کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور یہ لوگ وہ چیز تو سیکھتے ہیں جو انھیں نقصان پہنچائے اور فائدہ کچھ نہ دے۔ باوجودیکہ وہ شہا جان چکے تھے کہ جو شخص ان برائیوں کا خریدار ہوا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو گا۔ اور بلاشبہ بہت ہی برا ہے جس کے بدلے انھوں نے اپنے نفس (خودی و ذات) کو بیچا، کاش وہ لوگ یہ جان جاتے (۱۲) اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ برتتے تو یقیناً اللہ کے حضور ثواب اس سے کہیں بہتر ہوتا کاش یہ لوگ آنا تو سمجھ لیتے (۱۳)

تفسیر:

مدینے کے یہودیوں نے معاشی اقتدار کے ساتھ کچھ سماجی چو نچلے اور مقام کی کیاں گڑھ رکھی تھیں ان کے کاہن اور ربی عوام کو طرح طرح سے گمراہ کرتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں بھی وہ عجیب عجیب قصے سناتے اور انبیاء پر ہمتیں لگاتے تھے اس سے عوام میں ان کے معلومات کی دھماک بیٹھی تھی۔ ان میں سے ایک من مروت حضرت سلیمان علیہ السلام سے جادو کی نسبت اور عاروت و ماروت کی کہانی بھی تھی۔ قرآن مجید نے تفصیلات میں جائے بغیر چند اہم حقائق بیان فرما کر ان تمام داستانوں کی تردید کر دی جن سے یہودیوں نے ساکھ بنا رکھی تھی۔

جادو کا حضرت سلیمان سے کوئی تعلق نہیں، ان کو کافر کہنا غلط ہے اور یہ نبی پر بہت بڑا بہتان ہے۔

عہد سلیمان علیہ السلام یا ان کے بعد جادو کا چرچا شیطانوں، منکبین دین و اخلاق نے کیا اور وہ کافر تھے۔ اسلام جادو تو نے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

بابل کی تاریخ و سماج کے حوالے سے ہاروت و ماروت کو جادو گر بتانا بھی غلط ہے وہ دونوں جو کچھ بتاتے تھے وہ کفر نہ تھا، لوگوں نے اس کا استعمال غلط کیا۔

نام نہاد جادو گر، ٹوٹے ٹوٹے کرنے والے گھائے کا سودا کرتے ہیں، آخرت میں انہیں سزا ملے گی۔ نیز یہ کہ وہ اپنے کسی عمل سے کسی کا کچھ بگاڑ یا سنوار نہیں سکتے، نفع رسانی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہی قادر و توانا ہے۔

جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے بہتر یہی تھا۔ اور ہے۔ کہ علم کتاب حاصل کریں، ایمان و تقویٰ کے راستے پر چلیں، اور کتاب خدا کے خلاف عمل نہ کریں۔ خواہ مخواہ عوام فرتی اور ان کو دین سے منحرف کرنے کی مہم چلانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہوا بھی یہی کہ اسلام کی روشنی نے کاہنوں اور ساحروں کے چراغ گل کر دیے۔ اگر یہ لوگ جادوگری کے بجائے ایمان لے آتے اور متقی بن جاتے تو اجر و ثواب کے مستحق ہوتے اور نافرین و عذاب سے بچ جاتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمِعُوا لِلْكَافِرِينَ

عَذَابُ آلِهِمْ • مَا يَوْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

وَلَا الشِّرْكِ إِن نُّبَيِّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكَ

وَاللَّهُ يَخْتَصِرُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

ترجمہ:

اے ایمان لانے والو! "راعنا" نہ کہاکرو۔ "انظرنا" کہاکرو۔ اور

(تو جسے) سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے ﴿۱۶﴾
 اہل کتاب میں کافر اور مشرک لوگ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی
 طرف سے تم پر کوئی نیک بات اترے اور اللہ اپنی رحمت سے جسے
 چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور اللہ فضلِ عظیم کا مالک ہے۔ ﴿۱۷﴾

تفسیر

۱۰۴ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا

قرآن مجید میں تقریباً ۸۹ جگہ "یا ایہا الذین آمنوا" سے خطاب ہوا ہے اور یہ سب
 آیتیں مدنی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوتِ اسلام قبول کرنے والے مدینے میں
 علم و عمل، اعتقادات و احکام کی بنیاد پر ایک توصیفی خطاب سے ممتاز ہو گئے تھے۔ زیرِ نظر
 آیت میں ان لوگوں کو آدابِ نمِ نشینی و گفتگو سے باخبر اور تربیتِ اخلاق سے نوازا جا رہا،
 ارشاد ہے کہ "راعنا" سے بات روکنا۔ اور ایسا کلمہ کہنا جس میں ذم کا پہلو نکلتا ہو مناسب ہے۔
 اس کے بجائے جب نبی سے کسی بات کو دوبارہ یا آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر کہنے کی درخواست
 کرنا ہو تو "انظر" کہہ کر متوجہ کیا کرو۔

"راعنا" ذومنین ہے۔ اس کے ایک معنی ہیں۔ ذرا ہمارا خیال رکھیے۔ ہمیں بات
 سمجھنے کا موقع دیجیے۔ بات آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر کیجیے۔ دوسرے معنی ہیں ہمارے
 چرواہے۔ سنو۔ کاش بہرے ہوتے۔

یہودی "راعنا" کہہ کر تو ہین رسالت کرتے تھے لہذا اسے ممنوع قرار دیا۔ "انظر"
 کے معنی ہیں: ذرا مہلت دیجیے۔ ذرا آہستہ آہستہ۔

جس حرفِ کلمہ اور بات سے دشمنوں کو مذاق اڑانے کا موقع ملے، جب قرآن
 کریم ہیں اس محاورے کی اجازت نہیں دیتا، تو ایسے کام اور ایسے معاملات کی اجازت
 کیسے مل سکتی ہے جس سے دشمنانِ اسلام، یہودی یا ان جیسے لوگ مسلمانوں کا یا اسلام
 ۱۸ توجیہ

کا نسخہ کر سکیں۔ مسلمانوں کو غیروں کی بات اپنانے سے پہلے سو مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ پسندیدگی کہیں ادب آموزی قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ (سورۃ النساء کی ۳۶ آیت بھی ملاحظہ کریں۔)

۱۰۵ مَا يَوْذُو الَّذِينَ كَفَرُوا

نام نہاد اہل کتاب اور مشرک دونوں یہ چاہتے ہیں کہ دنیا جہاں کی بھلائی اور ہر طرح کا اعزاز انھیں کے پاس رہے۔ تم مسلمانوں کے پاس کتاب خدا کا آنا، تمہارے رسول پر وحی کا اترنا انھیں گوارا نہیں۔ اس لیے مسلمان ان سے خلوص و محبت کی امید نہ رکھیں۔ خدا سے لو لگاؤ، فضل و کرم کا مالک تو وہی ہے۔
مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے

مَا تَنْفَعُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْزِلُهَا نَارٍ بَحِيرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا لَعَلَّكُمْ
تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَهُ
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

ترجمہ :

جو آیت بھی ہم منسوخ کرتے یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی آیت نازل بھی کر دیتے ہیں۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر (ہر طرح کی) قدرت رکھتا ہے۔ ۱۰۶ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی سلطنت ہے۔ اور تمہارا، اللہ کے سوا کوئی حامی مددگار نہیں ہے ۱۰۷

تفسیر:

دونوں آیتوں میں ایک سوال کا جواب دو مخالفین کو دیا گیا ہے۔ یہودی اپنی عادت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا، خدا پر اعتراض کرتے تھے کہ بھلا یہ کیا ہوا کہ خدا ایک مرتبہ آیت (آیات یا حکم یا احکام) نازل کرتا ہے پھر اسے منسوخ کر دیتا ہے، تورات نازل کی منسوخ ہو گئی، انجیل بھی پھر قرآن نے اسے منسوخ کر دیا، بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا پھر بدل دیا، ایک ہی مرتبہ ایسا حکم کیوں نہ دیا جس کے بدلنے کی ضرورت نہ پڑتی؟ اس کا جواب پہلے اہل کتاب کو یہ دیا کہ ہم قادر و مختار ہیں، تمہارے پابند نہیں، ہم جب کسی آیت یا حکم کو منسوخ کرتے یا اسے مؤخر کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر فرمان جاری کرتے ہیں یا اس سے مطابقت اور زیادہ مناسب مصلحت حکم ویدیتے ہیں۔ حکیم و عظیم کا مطلب ہی یہ ہے کہ ارتقاء فکری و عملی کو پیش نظر رکھ کر دستور بنائے۔ پھر اسلام تو دائمی دستور ہے اس میں تو ماضی کو یوں باقی رکھنا ہے کہ مستقبل تک کوئی ترمیم نہ ہو سکے ہماری حکمت کے مطابق نہیں گزشتہ پیغمبروں کے دور ہمارے نبی نے ختم کر دیے تو ہمارے حکم یکے بعد دیگرے گزشتہ احکام کو منسوخ کیوں نہ کریں۔

پھر مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم ان یہودیوں اور مشرکوں کی باتوں کو سمجھتے ہو یہ نہ پیغمبروں کو مانتے تھے نہ کتابوں پر ان کا ایمان، یہ ان نکتوں کو کیا سمجھیں کہ اللہ، زمین و آسمان و کائنات کا مالک ہے وہی حامی و ناصر ہے، ان دشمنان اسلام و مخالفین مذہب کی دل جوئی سے کیا فائدہ نہ ان کی مدد کسی کام کی نہ ان کی حمایت کا کوئی فائدہ۔ یہ کچھ ہی نہیں۔ آخر اتنے دن بیت المقدس قبلہ رہا، انھوں نے تمہارا کیا ساتھ دیا جو آئندہ ہم نوائی کی امید رکھی جائے۔

اَمْ تَرْبُدُونَ اَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ
سَلْ مُوسٰى مِنْ قَبْلِ لَوْ مِّنْ يَّبَدِّلُ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ وَذَكَرْنَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَوْ رَدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَارًا يَجْزِي مَنْ
عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاغْمُوا وَاصْحَوْا
بِحُجَّتِ اللَّهِ بَأْمِنٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَأَقْبُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
نَحْنُ دُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

ترجمہ :

کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے ہی سوال (جواب) کرو جیسے
پہلے زمانے میں موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ اور جس نے ایمان کے بدلے
کفر اختیار کیا تو وہ ضرور سیدھے راستے سے بھٹک گیا ۱۸) اہل کتاب میں
بہت سے لوگ اس امید میں ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ
کفر میں واپس لائیں، یہ (بات) ان کے دلوں میں حسد کی بنا پر ہے۔ یہ
ان پر حق ظاہر ہونے کے بعد کی بات ہے۔ لہذا تم ان سے درگزر کرو
انہیں معاف کر دو، یہاں تک کہ خدا اپنا حکم جاری کرے۔ بلاشبہ
اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۱۹) اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور
جو نیک عمل اپنے لیے پہلے سے بیچھ دو گے اس کو اللہ کے حضور میں
پاؤ گے۔ جو عمل تم کر رہے ہو اللہ اسے ضرور دیکھ رہا ہے ۱۱)

تفسیر :

۱۰۸ اَمْ تَرْبُدُونَ اَنْ تَسْأَلُوا

ادب آموزی و شخصیت سازی کی بات ہو رہی ہے، یہودی کے واقعات ان کے اعمال اور نتائج دیکھ چکے۔ اس سے سبق لو اور مسلمانو! تم ان کا طریقہ نہ اپناؤ، تم ان کی طرح اپنے رسولِ اعظم سے ویسی کٹھ جعتی نہ کرو۔ اس طرح سے ایمان کفر سے بدل جائے گا۔ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔

۱۰۹ وَذَكِّرْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

یہ رجحان کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوالوں کی بوجھار کر دو۔“ دراصل ایک سازش ہے۔ یہود و نصاریٰ اسلام کی تعانیت اور اپنے افکار کے غلط ہونے سے باخبر ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس دلائل تو ختم ہو گئے اب وہ تمہیں شبہوں میں مبتلا کر کے غلط اقدام کرنے پر آمادہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تم اسلام سے منحرف ہو جاؤ اور ان کے دل کی آگ بجھ جائے گی۔ مگر تم یاد رکھو کہ ایمان سے انحراف سیدھے راستے اور منزل سے انحراف ہے جو بہت خطرناک کام ہے۔
تم ان کی باتیں سنتے اور درگزر کرتے رہو، تمہارا خدا ان کے کړتوت دیکھ رہا ہے۔ حکم جہاد یا حکم انراج آجائے پھر کچھ کرنا ابھی ان کو طاقت آزمائی کر لینے دو۔ ان کو صد کی آگ میں جلنے دو۔

۱۱۰ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

آج اور ہمیشہ دشمنانِ دین کو رسوا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے نماز قائم کرنے میں غفلت اور زکاۃ ادا کرنے میں سستی نہ برتو یہ کام دشمن کے شرمندہ و ذلیل ہونے کا سبب ہے۔

خود تمہارے لیے ذات و روح کی تقویت اور معاشرے کے لیے خوش حالی و ترقی کے فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ رضا خدا ہدف ہے، اور خدا عمل و نیتِ عمل سے خوب واقف ہے۔

وَقَالُوا لَنْ

يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِنْ أَمَنَّ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانَتُهُمْ
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ
وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

ترجمہ :

اور وہ کہتے ہیں جنت میں ہرگز نہیں جاسکتا مگر وہی جو یہودی ہو یا
نصرانی۔ یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے، تم اپنی دلیل لاؤ اگر سچے
ہو ﴿۱۱۱﴾ ہاں، جو بھی اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور نیک عمل ہو،
اس کا اچھا بدلہ اس کے پروردگار کے یہاں ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ خوف
ہوگا نہ وہ (آخرت) میں غمگین ہوں گے ﴿۱۱۲﴾

تفسیر :

عرب میں یہودیوں اور ان سے زیادہ عیسائیوں کی تبلیغی سرگرمیاں تیز تھیں،
اسلام کے آنے سے انھیں ایک عقلی و استدلالی دعوت کا سامنا کرنا پڑا۔ سادہ
روح قبیلوں میں دونوں گروہوں کے مبلغ کہتے پھرتے تھے بس ان کے مذہب والے
ہی جنت میں جائیں (دیکھیے آیت ۸۰) عوام اس اعلان سے متاثر ہوتے تھے۔ اسلام
نے انھیں للکارا، ان کی سیرت و کردار، ان کی تاریخ اور قدیم عادتوں کی تفصیل
بیان کی اور کہا، تم اور جنت میں جاؤ گے؟ نہ خدا کا کہنا مانتے ہو، نہ کتاب کی حفاظت
کرتے ہو، خدا پر بہتان، تورات میں تحریف، فقائد میں تغیر، پھر بھی جنت میں جانے
کی خام خیالی میں مبتلا ہو۔ اچھا، اگر تمہارا عقیدہ اور تمہارا اعلان ٹھیک ہے تو دلیل لاؤ،

مقل سے ثابت کرو اور عمل کا دفتر پیش کرو۔ مذہب کے علاوہ بھی اچھائی اور اچھے نتائج کی آرزو اسے کرنا چاہیے جو کم از کم اللہ کے سامنے سر جھکا کر اسے مالک و قادر تو مانے۔ خوش کردار اور نیک عمل تو ہو۔ اس کے بعد آخرت میں بھلائی کی امید رکھے تو مقل مان بھی لے گی۔ بدکرداری و بد عقیدگی کے بعد تو یہ دعوے انسانیت کا مذاق ہیں۔

وَقَالِ الْيَهُودُ لَيْسَ النَّصَارَىٰ

عَلَيْهِمْ وَقَالِ النَّصَارَىٰ لَيْسَ الْيَهُودُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ
يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ
فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ

ترجمہ :

یہودی کہتے ہیں، مسیحی کسی چیز پر عقیدہ صحیح، پر نہیں اور مسیحی کہتے ہیں، یہودی کسی بنیاد پر قائم نہیں ہیں، حالانکہ دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں جیسی بات جاہلوں (لا علم مشرکوں) نے بھی کی ہیں۔ تو، اللہ، قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں یہ جھگڑتے ہیں (۱۱۳)

تفسیر :

میدان میں تین حریف تھے۔ یہود جو تورات والے تھے، عیسائی جن کے پاس انجیل تھی۔ مشرک جن کے بتوں کی تعداد بہت تھی۔ یہ لوگ کعبہ کے پڑوسی اور مدینہ کے اصلی باشندے ہونے پر مغرور تھے۔ عیسائی اور موسائی اپنی منطق بگھارتے اور مذہبی تبلیغ کرتے تو یہ بے علم و کتاب لوگ بھی پانچویں سواروں میں کھڑے ہوتے اور شور مچاتے تھے۔ قرآن مجید نے انتہائی محسن و معجز تم پیرائے میں اس کی نقشہ کشی

کی ہے۔ گذشتہ آیات میں ان کے یہ پروپیگنڈے گڈ بچے ہیں کہ ہر ایک کہتا ہے کہ نبوت ہماری، دوسرے کا دخل نہیں اور یہاں یہ ہے کہ ہر گروہ کہتا ہے کہ دوسرا کچھ ہے ہی نہیں نہ عقیدہ صحیح نہ عمل درست ہے۔ ہم ہی حق پر ہیں۔ لطف یہ ہے کہ اپنے دعوے پر دلیل کسی کے پاس نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے رسول و کتاب کے باوجود دو گروہ آپس میں لڑتے تھے، حالانکہ تورات و انجیل جھگڑے ختم کرنے کے لیے اتری تھیں جب وہ موسیٰ اور یہ عیسیٰ پر متفق نہیں تو آنحضرتؐ کو کیسے مانیں گے۔ نتیجہ یہ کہ قیامت کے دن اللہ انہیں سزا دے گا۔ کیونکہ اس کی محبت تمام ہو چکی۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّسَّحَ جَدَّاهُ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ
وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ وَلَئِنْ لَّمْ يَأْمُرْ أَنْ يَدْخُلُوهَا
الْآخِثِينَ ۖ لَهُمُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ۝ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيُّ الْفِرْقَانِ فَوْقَ وَجْهِهِ
اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَالِمٌ ۝

ترجمہ:

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے اور انہیں دیران کرنے کے درپے ہو۔ ایسے لوگوں کو حق نہیں کہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان ہی لوگوں کے لیے آخرت میں بہت بھاری عذاب ہے ﴿۱۳۳﴾ اور اللہ کا مشرق و مغرب ہے، توجہ دہریہ بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا سامنا ہے۔ بے شک اللہ وسعتوں کا مالک اور بہت بڑا صاحب علم ہے ﴿۱۳۴﴾

تفسیر

۱۱۴ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ

یروشلم میں عیسائیوں نے یہودیوں کو شکست دی تو راتِ جلای۔ بیت المقدس کو نقصان پہنچایا یہود کا داخلہ بند کر دیا۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج سے روک دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس چلے آئے۔ دونوں واقعات کے پس منظر میں عمومی بات ارشاد فرمائی کہ مسجدوں میں جو بھی کفر و عبادت سے منع کرے اور اللہ کے گھر کو جو بھی یمن کرنے کی کوشش کرے وہ بہت بُرا کام ہے۔ اللہ کے گھر کو کسی نے کھانا قبی نہیں ہے۔ ایسے شخاص اگر اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو ذرا ڈر کر جائیں وہ ادب کی جگہ عاجزی و تقویٰ کے ساتھ داخل ہونے کا مقام ہے وہاں قوت کا مظاہرہ کیسا؟ اللہ، جب چاہا ان کے ظلم کا پانسہ پلٹ دے گا۔ یہ بیت المقدس اور مکہ و کعبہ مسلمانوں کے پاس ہوگا دشمن رسوا ہوں گے اور انھیں آخرت میں عذاب ملے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ تھوڑی ہی مدت میں مکہ اور یروشلم مسلمانوں نے فتح کر لیا۔

ہر مسجد کی تعمیر و آبادی مومن کا شیوہ ہے، وہاں جائے دوسرے لوگوں کو بلائے نماز و تسبیح و تہلیل سے مسجد کو گونجتے رہنا چاہیے کہ وہ خانہِ خدا ہے اس کا حق ہی یہ ہے۔

اور مسجد میں نماز سے روکنا، اپنی چودھراہٹ قائم کرنے کے لیے ظلم ہے۔ مسجد کی ویرانی مسلمان نہیں کر سکتا اور اگر کوئی شخص یا اہلِ محمد، گروہ یا ایک طبقہ آبادی مسجد میں خلل ڈالتا ہے تو مجرم ہے۔

مسجد کو عبادت و درس قرآن و عقائد و اعمال کا مرکز رہنا چاہئے۔ وہاں ہر قسم کی دینی سرگرمیوں کا سرچشمہ اور اسلام دشمن اعمال و افعال کے خلاف فکر و عمل ساز تربیتی مدرسہ اور کردار ساز ادارہ اور دشمن کے خلاف مورچہ ہونا چاہیے۔

۱۱۵۔ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

یہ جگہ بے معنی ہے کہ عیسائیوں کا قبلہ اچھایا موسائیوں کا، یا مشرکوں کا قبلہ اچھا جہتیں اور تین اللہ کی ملکیت، میں جدھر رخ کرو گے اللہ ہی اللہ ہے۔ وہ زمان و مکان کا پابند نہیں۔ یہ کیا، کہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا گیا تو اہل مکہ ناراض ہوں یا کعبہ کی طرف رخ ہو تو یہود و نصاریٰ جلیس؟ قبلہ اللہ کی رضا کی ایک علامت ہے وہ مشرق ہو یا مغرب۔ جدھر اللہ کا حکم ہو ادر سجدہ صحیح ہے اور بس۔

قبلہ کہتے ہیں کہ حالت سفر میں سبھی نمازوں اور جے سمت قبلہ معلوم نہ ہو اس کے بارے میں یا اگر کسی کو سمت قبلہ نہیں مل رہی ہے تو جدھر چاہے رخ کر کے نماز پڑھے یہ مسئلہ فقہی ہے اپنے مجتہد کا فتویٰ معلوم کرنا چاہیے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ

بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَهٗ قَانُوْنٌ ﴿۱۱۶﴾

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِذَا قَالُوا فَتَنَّا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ

فَيَكُوْنُ ﴿۱۱۷﴾

ترجمہ :

اور انھوں نے کہا، اللہ اولاد رکھتا ہے۔ وہ پاک ہے۔ بلکہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور سب اسی کے فرماں بردار ہیں ﴿۱۱۶﴾ وہی مانوں اور زمین کو وجود بخشنے والا ہے۔ جب وہ کسی فرمان کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے۔ ہو جا۔ اور وہ چیز فوراً وجود میں آجاتی ہے ﴿۱۱۷﴾

تفسیر :

۱۱۶۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

یہود، نصاریٰ اور مشرک سب نے عقیدہ گڑھ لیا ہے کہ اللہ کی اولاد سے، یہودیوں کو، نصاریٰ مسیح کو، مشرک فرشتوں کو اولاد خدا کہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انبیاء نے انہیں بتایا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز کا مالک اور تمام مخلوق اس کی فرمان بردار ہے تو وہ اولاد کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ بات توحید و تعلیمات تورات و انجیل کے برخلاف ہے۔ عقل سلیم ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتی۔

۱۱۷ بَلِّغِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

اللہ کی حکمت جیسے ہی کسی تخلیق کا تعاضا کرتی ہے۔ بلا کسی وقفہ کے وہ شے وجود میں آجاتی ہے۔ کسی سابقہ مثال کے بغیر یہ فضاء محیط اور یہ زمین اس کی فطرت تخلیق کا نمونہ ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا:

مخلوق کا ارادہ، ضمیر میں کسی چیز کا خطور اور اس سے آثار کا ابھرنے اور اللہ عزوجل کا ارادہ خود فعل تخلیق ہے، وہ فکر اور تیاری نہیں کرتا۔ ”کن فیکون“ ایک تعبیر ہے مراد، مشیت و خلق ہے۔ یعنی اس کی مشیت کا ظہور خلق ہے۔

●●

ڈاکٹر محمد جواد سہلانی
ترجمہ: سید محمد عمر حسینی

قرآن میں

رسالت کے جلوے

تسلیم و تربیت

کی بنیاد

* بسم الله الرحمن الرحيم *
يسبح الله مافي السموات وما في الأرض الملك القدوس العزيز
الحكيم.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين.

ہیں قرآن مجید سے اصول تربیت دریافت کرنا ہیں، اس لیے آیہ مذکورہ سے بات کا آغاز
ٹھیک ہے۔ آیت کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ”زمین و آسمان کی ہر شے اس خدا کی تسبیح
میں مصروف ہے جو حاکم ہے پاک و پاکیزہ ہے اور حکیم مطلق ہے۔“
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تمام مخلوق اللہ کی تسبیح و تہلیل کرتی ہے تو انسان کو بھی
اس امر میں سب کے ساتھ ہونا چاہیے چونکہ خداوند عالم نے انسان کو فاعل مختار خلق کیا ہے

لہذا اس کی تسبیح و تہلیل نیت دارادے سے ہونا چاہیے اور اس کے لیے انسان علم و آگاہی کا محتاج ہے۔

یہ آگاہی ذاتی (حضورِ طور پر) ہوگی یا حصولی (طور پر) علم حضورِ ذاتی (ذاتی) بھی ملتی ہے اور روحانی دونوں طرح کا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس علم کا اکتساب و حصول کبھی وحی سے ہوتا ہے اور کبھی اس کا سرچشمہ تحقیق و تجربہ ہوتا ہے۔ علم ذاتی مادی کا لازمہ جسمانیات و طبیعیات پر مشتمل وہ ظاہری اسباب ہیں جن کے عطا کئے جانے کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں نشاندہی فرمائی ہے، چنانچہ سورہ نحل (۸۶) میں ارشاد ہے:

«وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ»

یعنی (اللہ نے) تمہیں کان، آنکھ اور دل کی نعمتوں سے نوازا۔

علم ذاتی معنوی بھی انسان کو خداوند عالم کی جانب سے ودیعت ہوا ہے، اور یہ مفہوم سورہ روم کی تیسویں آیت سے اخذ ہوتا ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

«فَظَرَأَ اللَّهُ الْفِطْرَةَ الْبَاطِنَةَ عَلَى النَّاسِ...»

اللہ نے انسان کو وہ علوم جن کا سرچشمہ وحی و الہام ہیں، بالواسطہ اور بلاواسطہ دو مختلف مستقیم راستوں سے مرحمت فرمائے ہیں، بلاواسطہ سے الہام باطنی مراد ہے جس کے بارے میں ارشاد مذکور ہے:

«وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا» (الشمس/۸۰، ۷)

اور بالواسطہ سے مراد انبیاء و مرسلین کی تبلیغات و ارشادات ہیں چنانچہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت (جو آغاز مقالہ میں درج ہے)، اور تیسری آیت اس مضمون پر مشتمل اور گواہ ہے۔

ان کے تجرباتی، مطالعاتی اور شاہداتی علوم سے مراد اس کی وہ معلومات

ہیں جو اسے خداوند عالم کی جانب سے عطا کی گئی صلاحیتوں اور قوتوں کے استعمال کے نتیجہ میں حاصل ہوتی ہیں تاکہ ان مخلوقات عالم کا ایک جز ہونے کی حیثیت سے اپنے تمام فرائض اور شرعی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے ورنہ اسے جواب دہ ہونا پڑے گا اور سزاوار مواخذہ مستحق عقاب ٹھہرے گا، یہ مفہوم قرآن کریم کی متعدد آیتوں سے اخذ ہوتا ہے مثلاً سورہ الشمس کی نویں اور دسویں آیتیں بھی ہیں، جن میں ارشاد ہوا ہے :

«قد افلح من زكّاه و قد خاب من دسّاه»

اب اگر ہم آج کی موجودہ اصطلاحات کو پیش نظر رکھ کر تعلیم و تربیت کی تعریف یوں کریں: ”وہ سوسائز (مآخذ) جن کے ذریعے انسان کو مہارتیں اور صلاحیتیں حاصل ہوتی ہیں اور ان کی اقدار معلوم ہوتی ہیں۔“

مقصدِ تعلیم و تربیت :

”ان کو ترقی و کمال کے لیے زیادہ صلاحیتیں مہیا کرنا۔“

تعلیم کے بعد نتیجہ :

”ان کو مفید و موثر زندگی کے لیے تیار کرنا اور نامساعد حالات میں نفسیاتی

اعتدال کا مالک بنانا۔“

یہ بات جاننے کے بعد سمجھ سکیں گے کہ انسان کو ایک مسلسل و دوامی ہم آہنگی درکار ہے جو اپنے اور دوسروں کے درمیان برقرار رکھے۔

اب قرآن کو دیکھتے ہیں وہ اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، ارشاد باری ہے:

«الذی خلق الموت والحیاء لیبلوکم ابکم احسن عملاً»

((الملک (۲))

— موت و حیات کی تخلیق تمہارے حسن عمل کے امتحان کی خاطر ہے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ انسان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ بہترین کردار کے حصول کے لیے

پیہم کو شاں ہے اب یہ دیکھیں کہ قرآن میں "حسنہ" یعنی نیکو کاری کا معیار کیا ہے؟ ارشاد ہے:

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (الاحزاب/ ۲۱)

نیکو کاری کا معیار پیغمبر خدا کا کردار ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے:-

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين (آل عمران/ ۱۶۴)

یعنی یہ تحقیق خدا کا لطف و احسان ہے صاحبان ایمان پر جن کے درمیان سے اس نے انہیں میں کا ایک رسول منتخب کیا جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔

اس آیت سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان پیغمبرانہ خدا کی سیرت و کردار کو اپنے لئے معیار عمل قرار نہیں دے گا تو ہمیشہ کھلی ہوئی گمراہیوں میں مبتلا رہے گا۔ یہاں اگر کسی ذہن میں یہ بات آئے کہ "ضلال مبین" (یعنی کھلی ہوئی گمراہی) کا تعلق صرف اسلاف اور گزشتہ زمانے کے افراد سے ہے تو اس وہم کی تردید سورہ جمعہ کی تیسری آیت میں موجود ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے:

«وآخرین منهم لما يلحقوا بهم» (الجمعة/ ۳)

یعنی وہ دوسرے افراد جو ابھی تک ان لوگوں (اسلاف) سے نہیں جا ملے ہیں۔ لہذا قرآن کریم صحیح اور الہی حقیقی تربیت کی اساس۔ تلاوت آیات، تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کو بہترین ذریعہ قرار دیتا ہے اور درجہ بدرجہ ضرورت کے مطابق تعلیم و تربیت کی ترویج اور پھیلاؤ یا نئی داغ بیل ڈالنے کے مسئلے کو واضح کرتا ہے۔ ہر نے اب میں یہ تجزیہ کرنا ہے کہ اس کام کی ضرورت کے واقعی اسباب کیا ہیں؟ قرآن

چند ایسے امور بنیاد بنایا ہے جو نقصان کا سبب اور انسان کے باطن میں پوشیدہ ہیں، مثلاً:

- ۱۔ انسان کمزور و ناتوان خلق ہوا ہے۔ خلق الانسان ضعيفا (النساء/ ۲۸)
- ۲۔ انسان جلد باز خلق ہوا ہے۔ خلق الانسان من عجل (الانبیاء/ ۳۷)
- ۳۔ انسان حریص خلق ہوا ہے۔ ان الانسان خلق هلوفا (المعارج/ ۱۹)
- ۴۔ انسان ظالم و جاہل ہے۔ انه كان ظلوماً جهولاً (الاحزاب/ ۷۲)
- ۵۔ انسان کسرکش اور نافرمان ہے۔ ان الانسان ليطغى... (علق/ ۶)

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسانی زندگی کے یہ منفی پہلو حیات میں توازن اور روح بڑی میں اعتدال برقرار رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہیں اور آزادی و اختیار ان کے انتہائی لازمی اجزائے سمجھے جاتے ہیں اور یہ راز درج ذیل آیہ کریمہ سے بخوبی آشکار ہے:

«لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم» (التین/ ۴)

ہم نے انسان کو بہترین شکل و شمائل میں خلق کیا ہے۔

اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلی منزل میں انسان کو دنیا میں عمل صالح کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے کیونکہ وہ امتحان الہی کی منزل میں ہے، دوسرے اسے نیک اعمال کے سلسلے میں معیار اور کسوٹی پیغمبر خدا کو قرار دینا چاہئے۔ تیسرے چونکہ انسان کی زندگی میں کچھ منفی رخ بھی پائے جاتے ہیں لہذا اسے وہ راستہ اپنانا چاہئے جس کے ذریعہ وہ برے اور منفی پہلوؤں کو اچھے اور مثبت پہلوؤں میں تبدیل کر سکے، چوتھے یہ کہ اس ارتقاء سے مراد مختصر الفاظ میں آیات الہی کا مطالعہ، تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ آئیے اب یہ جائزہ لیں تزکیہ و تعلیم پر مشتمل آیتوں سے کون سے اہداف اور اغراض و مقاصد مراد ہیں؟

الف: آیات الہی کے مطالعہ سے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت بھی مراد ہے جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے: «ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون (الزمر/ ۵۲) اور اس سے عالم طبیعت میں فطرت کی کاریگری اور قدرت کی صنایعوں کا مطالعہ و مشاہدہ بھی مقصود ہے، چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے:

«وَكَاثِنٍ مِنْ آيَةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» (یوسف/۱۰۰)

اور اس سے مراد خود انسان، اپنا ذاتی وجود بھی ہے، چنانچہ اس سلسلے میں قرآن کا ارشاد ہے:

«بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ...»

(العنکبوت/۴۹)

غلامیہ کہ جب انسان عقیق نظروں سے معجزات اور رحمت الہی کے کیرشموں اور اسکی ان روشن نشانیوں کا مطالعہ کرتا ہے جن کے ذریعہ ذات الوہیت کا یقین ہوتا ہے، جن کی ایک مثال اس آیت کریمہ میں موجود ہے:

«وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَامَةً آيَةً...» (المؤمنون/۵۰)

تو اس امر کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ موجودات عالم اور خدا کی بیشمار رنگ و نشانیوں کے بارے میں غور و خوض فکر و نظر اور تحقیق و مطالعات کے ذریعہ بیشمار علمی نتائج اور تربیتی ذخائر ہمارے ہاتھ آ سکتے ہیں۔

ب۔ تنزیہی نفس؛

اس سے مراد ہر طرح کی کثافتوں اور آلائشوں سے جسم و روح کی تطہیر نیز ان کا بُری تاثیرات سے پاک رکھنا اور آزادی بشر کے اصولوں کی مکمل مراعات ہے، تنزیہ، سچی تعلیم اور صحیح تربیت کے اصولوں میں سرفہرست قرار پاتا ہے۔

یہ مفہوم سورہ بقرہ کی ۱۲۹ ویں اور ۱۵۱ ویں آیتوں میں سورہ آل عمران کی ۱۴ ویں آیت اور سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، ان چاروں آیتوں میں تنزیہ اور تعلیم ایک دوسرے کے لازم و ملزوم کی حیثیت سے ذکر ہوئے ہیں، جس میں سے تین جگہوں پر تنزیہ کا تذکرہ تعلیم سے پہلے سے کیا گیا ہے۔ ہم اس قرآنی تربیت کے ذریعہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ تنزیہی نفس کے مرحلے کو تعلیم سے پہلے سر کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ قرآن میں تنزیہ و تعلیم ہر مقام پر ساتھ ساتھ آئے ہیں لہذا جسم و روح کی تطہیر اور تعلیم

تربیت میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی خواہ حصول علم سے پہلے یا اس کے بعد، دونوں ہی صورتوں میں انسان کو علم کے صحیح استعمال کے لیے توازن و اعتدال برقرار رکھنے کے واسطے ایک کنٹرولنگ مشین کی ضرورت ہے جسے ہر وقت اپنی توجہ کا مرکز رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے چنانچہ یہ کنٹرولنگ مشین بھی انسان کی صفائے قلب اور تطہیر و تزکیہ نفس ہے جس کے ضمن میں اخلاقی مباحث سامنے آتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ان اس تربیت سے مالا مال نہیں ہو پاتا جو اس کی خداداد فطرت کا تقاضا ہے تو پھر اس کے ارتقا کی راہ میں ایک زبردست پہاڑ حائل ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ زندگی کے حقیقی مسائل پر غور و فکر نہیں کر سکتا بلکہ اپنی شخصیت اور ذاتی صلاحیتوں پر توجہ کیے بغیر یہ چاہتے لگتا ہے کہ دوسروں کے ایسے نظریات و افکار پر خود کو منطبق کرے جو انھوں نے اس کی صلاحیت و استعداد اور کردار و اعمال کے بارے میں قائم کیے ہیں۔ آگے بڑھ کر یہی لوگ اپنے آپ کو بے شمار قیود و راہ و خیالات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا پاتے ہیں اور نتیجہ کے طور پر زندگی کی مختصر و معمولی سرگرمیوں اور بے بنیاد مشرتوں کو ہمراہ لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ قرآن نے ان کے حالات کی تصویر کشی کی ہے:

«ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ»

(التوبة/۱۱۸)

یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے زمین اپنی تمام تر وسعتوں اور کثرتِ دیگوں کے باوجود تنگ ہو گئی اور انھوں نے خود ہی اپنی زندگی کو تنگیوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔

لیکن جب انسان اسوۂ حسنہ یعنی کردارِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اوہام کی زنجیریں ٹوٹ کے گر پڑتی ہیں اور اس کی روح ہلکی اور پرسکون ہو جاتی ہے، جسے قرآن نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے:

«الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ... وَيُضِعُّ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ

وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ» (الاعراف/۱۵۷)

یعنی وہ لوگ جو اللہ کے اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جس نے کسی کے پاس

تعلیم نہیں حاصل کی ہے، یہ وہ رسولؐ ہے جو ان کے بھاری بوجھ ہلکا کر رہا ہے یعنی انہیں بیجا رسم و رواج اور ادا نام پرستی سے نجات دلاتا ہے، اور ہر طرح کے قید و بند نیز غلام افکار و خیالات کی مضبوط زنجیروں سے آزادی دلاتا ہے۔

اب اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ علم اسے ڈستے نہ پائے اور وہ حرص و ہوس اور خواہشات نفسانی میں پھنسے نہ پائے، نیز دوسروں کے ظلم و زیادتی اور فریب و جلا کی کاٹکار نہ ہونے پائے اور خود کو دنیا کی جھوٹی رعنائیوں اور زینبیوں کا اسیر نہ ہونے دے تو اس پر واجب و لازم ہے کہ علوم و فنون حاصل کرتے وقت نیز اس سے پہلے اور بعد حقیقی ترقی کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کرے، یعنی بالفاظِ قرآن ترکِ نفس کو اپنا نصب العین قرار دے۔

ج: مسئلہ تعلیم:

قرآن میں بس قدر تعلیم و تعلم پر زور دیا گیا ہے کسی دوسری کتاب میں اس مسئلے کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی گئی ہے غیر مسلم محققین نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں جو آیت سب سے زیادہ اس سلسلے میں روشنی ڈالتی ہے وہ سورۃ زمر کی نویں آیت ہے:

«هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون»

بس کا مفہوم فارسی کے شاعر شیخ سعدی کی زبان میں یوں بیان ہوا ہے کہ
کجا جان دانا و نادان یکمیت

یعنی عالم و جاہل دونوں کی زندگی کی قیمت کب برابر ہے؟
یا پھر قرآن کی وہ آیت اہمیت علم کی وضاحت کرتی ہے جس میں خدائے وحدہ لاشریک نے عادل علماء کے ہمراہ خود اپنی ذات کو بھی گواہی کے لیے پیش فرمایا ہے:

«شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم» (آل عمران/ ۱۸)

نتیجہ گفتگو:

تعلیم و تربیت کے سلسلے میں قرآن کریم کی تائید تحصیل علم اور حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم تعلیم و تربیت کے نتیجے میں مسلمانوں کی منکر روشن کار کشمہ تھا کہ چودہ سو سال قبل دنیا کی انتہا سے زیادہ ایک غیر تمدن اور پسماندہ قوم میں ایک مثالی تمدن نے جنم لیا اور دیکھتے دیکھتے عالمی ثقافت و تمدن کا روح رواں بن گیا۔

اس فلسفے کے نتائج:

یہ عملی و تربیتی کارنامہ کچھ آنا عظیم اور محیر العقول تھا کہ جب غیر اسلامی دنیا متمدن ہوئی تو اس کے بڑے بڑے علماء و محققین نے اسلام کی اس عظمت کو مجبوراً تسلیم کیا یہ ذیل میں ان معترفین میں سے چند کے نام تحریر کر رہے ہیں جنہوں نے اس موضوع پر کوئی مستقل کتاب یا مقالہ تحریر کیا ہے:

- ۱۔ انگریز محقق برٹرنڈ رسل، "مغربی فلسفہ کی تاریخ"۔
- ۲۔ فرانسیسی مصنف، گوستاو لوبون۔ کتاب "اسلام اور عرب کی تاریخ تمدن"۔
- ۳۔ امریکی مصنف، جارج سارٹن، "تاریخ علم پر مقدمہ"۔
- ۴۔ امریکی مصنف، ویل ڈیورانت، "تاریخ تمدن"۔
- ۵۔ فرانسیسی مصنف، آن فرماتل، "عصر اعتقاد"۔
- ۶۔ فرانسیسی مصنف، فرانسوا جوزف پی کاوے، "اسلامی فلسفہ پر ایک مقدمہ"۔
- ۷۔ امریکی مصنف، ہرمن رینڈل، "ذہن جدید کا سفر ارتقا"۔
- ۸۔ آئرلینڈ کے جان برنان، "علم تاریخ کے آئینے میں"۔
- ۹۔ فرانسیسی مصنف، پی روسو، "تاریخ علوم"۔
- ۱۰۔ فرانسیسی مصنف، والٹر نے اپنے متعدد مقالات میں اعتراف کیا ہے۔ ان مشہور مصنفین میں تاریخ علم کے نامور محقق۔ جارج سارٹن کے خیالات ملاحظہ کریں۔ جو اپنی ایک کتاب "علم کی کہانی" میں رقمطراز ہے:

”اسلامی تمدن نے علم کو جو دولت عطا کی ہے اسے اس مقابلہ میں فہرست کے طور پر بیان کرنا ممکن نہیں ہے..... دو صدیوں سے بھی کہیں کم عرصہ میں ایک جدید علمی، عالمی اور نہایت عظیم الشان تمدن کی تخلیق ایک ایسا عظیم کارنامہ ہے جس کو سیکھنا اور سبق لینا چاہیے اور اس حق کو یا مال نہ کرنا چاہئے۔“

ہاں! یہ بات کیسے ممکن ہے کہ لوگ اس حقیقت کا اعتراف نہ کریں جبکہ آخری چار صدیوں کے دوران انسانیت کے مشہور دور کی دھماکہ خیز نیلوں کے بعد انہوں نے حصول علم اور اس کی جمع آوری کے تمام پہلوؤں کو مسلمان علماء سے حاصل کیا ہے، جبکہ طالب علم نے درس کے وقت یادداشت کے طور پر لکھنے کے آداب اور خود یادداشت کرنے کو اور طلباء کو سند عطا کرنے کے سلیقوں کو بھی، جو ایک علمی اور تربیتی نظام کے جدید ترین لازم ہیں (مسلمانوں ہی کی کتابوں سے لکھا، یہاں تک کہ ان لوگوں ایک دو صدی قبل ان سے بعض کتابوں کا ترجمہ بھی کر ڈالا جیسے کتاب ’ادب الاملاء والاستعلاء‘ جس کے مصنف عبدالکریم سمعانی ہیں اور اس کا ترجمہ جرمن زبان میں ہوا اور کتاب ’الاجازہ فی فنون التدریس عند الاسلام‘ جس کا ترجمہ ۱۸۵۹ء میں فرانسیسی زبان میں پیرس میں ہوا۔

یورپ والے ایک طویل عرصہ تک اپنی یونیورسٹیوں کے نصاب کی کتابوں کا انتخاب تدوین شدہ اسلامی مآخذ سے کرتے تھے، وہ مشہور و معروف کتبیں جن سے وہ اپنی یونیورسٹیوں کی تعلیم میں پیہم استفادہ کرتے رہے، درج ذیل ہیں:

۱۔ کتاب الحساب تصنیف خوارزمی	۲۔ مساحۃ الاشکال تصنیف بنی شاکر
۳۔ الرسائل ” ابو شعث بنی	۴۔ الرسائل مصنف محمد بن جابر بتانی
۵۔ المیث ” فرغانی	۶۔ صور اللوکب ” عبدالرحمان صوفی
۷۔ المناظر والمرایا ” کندی	۸۔ کتاب الریح والمطر مصنف کندی
۹۔ نزهة المشتاق ” اوربسی	۱۰۔ تقویم البلدان ” ابوالفضل
۱۱۔ المفردات ” ابن بیطار	۱۲۔ الحکوی ” رازی

- ۱۳۔ طب المنصوری تعیف رازی ۱۴۔ القانون تعیف ابن سینا
 ۱۵۔ المناظر ابن حبشہ ۱۶۔ اصلاح المجملی جابر بن افصح
 ۱۷۔ کتاب التصریف ابو القاسم زہری ۱۸۔ تقویم الابدان ابن قزلباش
 ۱۹۔ الکلیات ابن رشد ۲۰۔ الرسائل فارابی
 ۲۱۔ الرسائل ابن سینا ۲۲۔ کتاب اللوغتی ابن باجہ
 ۲۳۔ مقام الفلاسفہ غزالی

در حقیقت اہل مغرب کی یونیورسٹیوں کا قیام علمائے اسلام کے ذریعہ علوم و فنون کی باریک درجہ بندیوں سے حاصل شدہ نتائج کا مرہون منت ہے۔ وہ مسلمان علما جنہوں نے علوم کی تقسیم اور درجہ بندی کے سلسلے میں اہم کتابیں تحریر کر رکھی ہیں، ان میں سے چند اسمائے گرامی یہ ہیں:

- ۱۔ فارابی — "احصاء العلوم" ۲۔ ابن سینا — "رسالۃ فی اقام العلم" اور "شفا"
 ۳۔ ابن خلدون — "مقدمہ" ۴۔ ابن حزم — "مراتب العلوم"
 ۵۔ شہد ثانی — "منیۃ المرید"

مختلف علمی شعبوں میں مسلمانوں کی تالیفات اور مغربی تمدن پر ان کے اثرات کچھ اتنے زیادہ ہیں کہ ہر شعبہ میں صرف فہرست کی تدوین کے لیے ایک مستقل اور ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ اس مقام پر ہم مسلمانوں کے درمیان رائج چند مشہور علمی شعبوں کے تذکرے پر اکتفا کرتے ہیں۔

۱۔ حکمت و اخلاق:

قرآن اور رسول خدا کے بعد اس شعبہ کے واضح اور مدقون ابن ابی الحدید کے نظریہ کے مطابق امام مسلی ابن ابی طالب ہیں اور نہج البلاغہ اس دعوے کی بہترین دلیل ہے۔ نہج البلاغہ کے بعد صحیفہ سجادویہ امام علی بن حسین کی اور اس کے بعد "الکافی" کلینی، "نصف العقول" خراسانی، "خصال" شیخ صدوق، "تحفیل السعاده" فارابی، "اخلاقیات الشفاء" ابن

اخلاق ناصری، خواجہ نصیر الدین طوسی، احیاء العلوم غفرالی، "معانی القلوب" بوعلی بہیقی، "آداب الدینیہ" شیخ طبرسی، "ارشاد القلوب"، شیخ ابو محمد حسن دہیمی، "مکرم الاخلاق" شیخ ابو منصور طبرسی، "عیون الحکم والمواعظ" شیخ علی بن محمد لشی واسطی، اور "اخلاق جبلالی" ملاجلال الدین دوانی۔

۲۔ فقہ، حقوق، قانون

ان موضوعات پر اتنی زیادہ تعداد میں بیش بہا جو اہر پارے موجود ہیں جنکی حیثیت سچ سچ ایک بیکراں سمندر کی ہے، ان میں سے کچھ نام درج ذیل ہیں،

— کتاب الفاظ والمباحث: از ہشام بن مکم
— کتاب النصوص والعمم: از ابوسہل نوختی
— کتاب اختلاف الحدیث ومسائل: از یونس بن مہدی
— الذلیعہ الی اصول الشریعہ: از علم لدنی، سید مرتضیٰ
— عدۃ الاصول: از شیخ ابو جعفر طوسی
— تہذیب الاصول: از علامہ حلی
— کتاب مختصر الاصول: از ابن حاجب
— کتاب الموافقات: از ابو اسحاق شاطبی
— کتاب المصادر: از سدید الدین ممسنی
— کتاب المستصفی: از ابو محمد غفرالی
— کشف الاسرار: علامہ الدین بخاری

۳۔ علوم عقلی

یہ موضوع بھی اتنا زیادہ وسیع اور بے پایاں ہے کہ اس کی سرحدیں اور کنارے بھی ہمارے لیے ناپید و ناآشکار ہیں، یہاں پر ہم چند ایسے با اثر مفکرین کے اسما کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جو رنسانس کے بعد یورپ والوں کے یہاں معارف عقلی کا خاکہ مرتب کرتے ہیں براہ راست اثر انداز ہوئے ہیں جن میں یعقوب بن اسحاق کندی، ابو نصر فارابی، ابن الولید بن رشد، ابوعلی سینا، ابن خلدون، ابن طفیل اور بہروردی کے نام سر فہرست ہیں۔

۴۔ اسلامی فنون :

مٹاؤ مغربی فنکاروں کے آراء و نظریات پر اسلامی فن کس قدر اثر انداز ہوا ہے؟ اس کے جواب کا جواب اور تفصیلی اعتراف بہت سے مصنفین نے کیا ہے، مثلاً یہ تین کتابیں،

- "اسلامی فن کی تاریخ" تصنیف کر سٹن پرائس، "اسلامی صنعت کی رہنما"

- "اسلامی صنعت کی رہنما" از ایم ایس ڈی مائٹڈ

- "میراث اسلام" از آربری و پروفیسر گب۔

نیز بہت سے مصنف

۵۔ اسلامی ادبیات :

اگر ہم ادبیات اسلام کے موضوع سے متعلق بھی مختصراً کچھ لکھنا چاہیں تو خلاصہ کے طور پر کچھ قلم بند کرنا ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہم اس سلسلے میں بھی ایک دو باتوں کی طرف اشارے پر اکتفا کرتے ہیں۔

"حی بن یقظان کا تربیتی فلسفی قصہ" جو ابن طفیل اندلسی کی تصنیف ہے، نہ صرف یہ کہ یہ کتاب ۱۱۹۶ء سے ۱۹۶۲ء تک عبرانی، لاطینی، ہولینڈی، انگریزی، جرمنی، اسپینی، فرانسیسی، روسی اور زبانوں میں ترجمہ ہو کے بار بار چھپ چکی ہے بلکہ اہل مغرب کے متعدد فلسفی پہلوؤں پر بھی اثر انداز ہوئی ہے۔ ہم یہاں کتاب "میراث اسلام" کے ادبی حصے کے مصنف پروفیسر کا ایک قول نقل کر رہے ہیں:

"ہمیں یہ راز جان لینا چاہیے کہ وہ مشرق یعنی اسلام ہی ہے جس نے یورپ

والوں کے لیے ایسی نئی نئی راہیں کھولیں جن کے ذریعہ وہ آج

ادبیات کے شعبہ میں اس موجودہ منزل پر پہنچے ہیں۔"

تیسری بات قابل ذکر یہ ہے کہ اہل مغرب کے لوہ پر اسلامی ادبیات نہ صرف

یہ کہ قابل مد تعریف تائیسرے کے حامل رہے ہیں بلکہ ادبی علوم سے متعلق ایسی کتابیں جن کا انھل کسی ایک فرد پر ہو، صرف مسلمانوں ہی نے تالیف کی ہیں اور یورپ کے تھعین نے ان کا ترجمہ کیا اور انھیں سنوارا ہے۔ جن میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے:

عبدالوہاب زبجانی کی کتاب "التصرف" کا ترجمہ لاطینی میں متن کے ہراہ ساتھ میں نورس میں زیمنڈیس نے کیا۔

محمد داؤد صنبہاجی کی کتاب "الاجسدومیتہ" کا ترجمہ لاطینی میں اسلام میں کشیش اومیشینی نے اور فرانسیسی میں ۱۸۴۷ء میں برنیر نے کیا۔

زین الدین ابوالحسن یحییٰ کی کتاب "الفیہ" کا ترجمہ متن اور تعلقات سمیت ہولینڈ کی زبان میں ۱۹۱۵ء میں، لینبرک میں کے۔ وی۔ زیمرسٹی نے کیا اور فرانسیسی زبان میں ۱۸۷۷ء میں قطنین میں ایل پنٹون نے اور ۱۸۸۸ء میں بیروت میں اے۔ گوگٹ نے کیا۔

ابن شام انصاری کی کتاب "شرح قطر" کا ترجمہ متن سمیت فرانسیسی میں ۱۸۷۷ء لندن میں اے۔ گوگٹ نے کیا۔

سیبویہ کی کتاب "شرح الکتاب" کا ترجمہ مقدمہ اور حواشی سمیت فرانسیسی زبان میں ۱۸۵۹ء میں ایچ۔ ڈیربرگ نے کیا۔

ابن حاجب کی کتاب "الکافیہ" کا ترجمہ انگریزی زبان میں ۱۸۲۲ء میں یکمیرزج میں جے۔ جے۔ ایس۔ بیراؤن نے کیا۔

حریری بصری کی کتاب "ملطہ الاعطاب" کا ترجمہ شرح اور تعلقات سمیت فرانسیسی میں ۱۸۹۷ء میں، پیرس میں ایل پنٹون نے کیا۔

کتاب "الخصراجیہ" کا ترجمہ متن سمیت فرانسیسی میں ۱۸۷۲ء میں، الجزائر میں رینی بیٹ نے کیا۔

۶۔ دیگر علوم

ہمارے امکان سے باہر ہے کہ ہم مسلمانوں کی علمی و تربیتی اقدامات اور جدوجہد

نیز عالمی تمدن پر ان کے ناقابل انکار اثرات سے متعلق کچھ بیان کر سکیں لہذا یہاں صرف چند انصاروں پر اکتفا کرنا ہی مناسب سمجھیں گے۔

فلسفہ، منطق، ریاضی، اجسام، کیمیا، طبیعیات، طب، نجوم، منعت اور مشین سازی وغیرہ جیسے علوم و فنون کی دنیا میں مسلمانوں کی حیثیت موجد کی ہے، اس سلسلے میں کوئی ان سے سابق نہیں مان کے کارنامے حیرت انگیز ہیں جن میں سے ہر ایک کو ایک علمی اور تحقیقی کلام کہنا چاہئے۔

یہ بات پورے اطمینان و وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ:

اقوام کے تمدن و آداب کی معرفت کے سلسلے میں ابوریحان بیرونی کی "الانارالباقیہ" علوم کی تعداد شماری اور درجہ بندی کے سلسلے میں فارابی کی "احصاء العلوم" قرآنی علوم و ادبیات کے موضوع پر سیوطی کی "الاتقان" فلسفہ وجود عرفانی کے موضوع پر ملاصدرا کی "الاسفار" حیوانیات شناسی کے موضوع پر حافظ کی "الحیوان" تقابلی مطالعہ فقہ کے موضوع پر شیخ طوسی کی "الخلاص" عالم کے بارے میں اسلامی رجحانات، ان کے دبستان و اختلافات کے فلسفہ و مباحث پر سید مرتضیٰ کی "الثانی" کتاب شناسی کے موضوع پر ابن النیم کی "الفہرست"۔ عربی نحو کے موضوع پر سیبویہ کی "الکتاب" علمی مباحثات کے موضوع پر سید شرف الدین کی "المراجعات" روشنی اور شعاعوں کے موضوع پر ابن جہشم کی "المنظر"۔ ستاروں کی پہچان اور زجاج کے سلسلے میں بتانی کی "الزنج الصابی" فلسفہ میں ابن سینا کی "الشفا" مثلثات کے بارے میں خواجہ نصیر الدین طوسی کی شکل القطاع طب کے موضوع پر ابن سینا کی کتاب "القانون" فن تاریخ کے موضوع پر مسعودی کی "مروج الذهب"۔ دائرۃ المعارف علوم کے موضوع پر طاشکبری زادہ کی "مفتاح السعادة" علم آباد کاری اور فلسفہ تاریخ کے موضوع پر مقدمہ ابن خلدون، استدلالی فقہ اور اقتصادیات کے موضوع پر شیخ انصاری کی "مکاسب" علوم کے لغت نامہ کے موضوع پر محمد بن احمد خوارزمی کی "مفتاح العلوم" فخر الدین رازی کی "جامع العلوم" سراج الدین سکاک کی "مفتاح العلوم" اور قطب الدین شیرازی اور سیوطی کی "درۃ التاج" علمی اصطلاحات

کے موضوع پر سید شریف جرجانی کی "التعريفات" اور محمد بن علی تھانوی کی "کشاف اصطلاحات الفنون" جغرافیہ کے موضوع پر جموی کی "معجم البلدان" دواؤں کی پہچان کے سلسلے میں ابن البیطار کی "مفردات" اور لغت و اعلام میں زبیدی کی "تاج العروس" اور تفسیر و احادیث کے موضوع پر علامہ مجلسی کی "بحار الانوار" یہ سب مسلمانوں کی بیکراں کوششوں کے ایسے مشہور و معروف نتائج اور شہ پارے ہیں جو آج کے علوم جدیدہ کی ایجاد کا ذریعہ ثابت ہوئے ہیں۔

خاتمہ کلام یہ کہ ہم ان تفصیلات سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ قرآن پر ایمان و یقین غنیمت کے قلوب کو وہ جوش و ولولہ اور تحریک بخشا جس سے نہ صرف یہ کہ وہ نہما مرکز و محور قرار پائے بلکہ قرآنی تعلیمات کے سانچے میں انھوں نے اپنے کردار و اعمال کو یوں ڈھال لیا کہ غیر مسلم افراد کو تیزی کے ساتھ ان کی عظمت کا اعتراف کر لیتے تھے، جہاں بھی ان کے قدم پہنچتے تھے وہاں کے باشندے دین اسلام کی طرف مائل ہو کر اس کے واقعی پابند ہو جاتا کرتے تھے۔ اگر آج کی دنیا میں پھر تمام مسلمان انھیں اسلامی آداب کو اپنا وطن و طیرہ بنالیں تو نہ صرف یہ کہ دم زدن میں دنیا کی تمام ایجادات و اختراعات کے مالک بن جائیں گے بلکہ اسلامی تربیت کے ذریعہ پوری دنیا کو اسلام اور قرآن کی حقیقتوں سے روشناس کر کے خود ان کے روح رواں سمجھے جانے لگیں گے۔

آئیے! اس مقالہ کے اختتام پر ذرا اسلامی تعلیم و تربیت کے موضوع پر صدیوں قبل خواجہ نصیر الدین طوسی کی ایک کتاب کی چند فصلوں اور ان کے عنوانات پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے چلیں اور یہ دیکھیں مسلمان ماہرین تعلیم اس نکتے پر کس قدر توجہ دیتے تھے کہ علم و عمل اور اخلاق و حکمت کبھی ایک دوسرے سے جلا نہ ہونے پائیں۔ خواجہ نے اپنی اس کتاب "آداب متعلمین" کو بارہ ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ اور ان کے عنوانات یہ قرار دیئے ہیں:

- ۱۔ علم کی حقیقت و ماہیت اور اس کی فضیلت۔
- ۲۔ حصول علم کے لیے خلوص نیت۔
- ۳۔ شعبہ علم، استاد اور ہم درس کے انتخاب میں باریک بینی۔

- ۴۔ ضروری جدوجہد ۔
 - ۵۔ علم کی جمع آوری اور اس کے حصول کی مدت ۔
 - ۶۔ زمانہ طالب علمی میں توکل بحمد ۔
 - ۷۔ زمانہ طالب علمی ۔
 - ۸۔ بخل اور حسد سے پرہیز ۔
 - ۹۔ وقت کی بربادی سے اجتناب ۔
 - ۱۰۔ تقویٰ کا ہونا ۔
 - ۱۱۔ حافظ کی تقویت اور مطالب کو سمجھنے کا طریقہ ۔
 - ۱۲۔ صحت و ندرستی، کب معاش کا جاری رکھنا، دین کے احکام کی پابندی اور حصول علم کے دوران صبر و قناعت ۔
- غواہ طوسی آٹھویں باب میں اپنے نظریات کو ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں کہ :
- ”استاد کی نیت اور اس کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ شاگرد خود اس کے دور اور اسی کے عہد میں ایک مشہور و معروف عالم اور استاد بن جائے۔“
- ہاں ! سچ منجھ ہی قرآنی تعلیمات ہیں، خداوند عزوجل نے اپنی مقدس کتاب میں نیکو نفس و حکمت و باریک اور تہہ تک پہنچنے اور سب کو بامقصد بنانے پر زور دیا ہے۔ حق و صداقت ہے میرا پروردگار :
- «... ذلک الكتاب لاریب فیہ، ہدی للمتقین...»
- (البقرة/۲)

حاشیہ :

۱۔ مزید بین آئیں :

الف۔ - یتلوا علیہم آیاتک و یعلمہم الكتاب والحکمة و یرزقہم
(البقرة/۱۲۹)

- ب، - کما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم
(البقرة/۱۵۱)
ج، - يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
(آل عمران/۱۶۴)

۴ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین مشہور حدیثیں ہیں۔

- ا، - طلب العلم فريضة على كل مسلم
ب، - اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد
ج، - اطلبوا العلم ولو بالصين

پہلی حدیث سے ہر مسلمان پر تحصیل علم کا وجوب۔ دوسری حدیث سے طالب علمی کے لیے سن و سال کی پابندی کا نہ ہونا اور تیسری روایت سے طلب علم کے لیے کسی جگہ کا معین نہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔

- ۳ علوم دین کے طلبہ میں مشہور درسی رسالہ۔
۴ علم نحو کی مشہور کتاب جس کی بہت سی شرحیں لکھی جا چکی ہیں۔
۵ الفیہ کا پورا نام ہے ”الدرۃ الالفیہ فی علم العربیہ“
نحو میں ہزار شعروں پر مشتمل مشہور درسی کتاب۔

جناب شیخ محمد قانصوہ

تقابل مطالعہ

شیعہ سنی کتب میں مشترک روایات

خطبے کے درمیان گفتگو

روایات اہل بیتؑ؛

۱۔ روى الفقيه باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق (ع) عن آبائه (ع) (في حديث المناهي) قال: نهى رسول الله (ص) عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له.^۱

۱۔ حسین بن زید نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور امام نے اپنے آباؤ کرام سے روایت کی ہے (حدیث مناہی) . . . رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جمعہ کے دن، ایام کے خطبے کے دوران بات کرنے سے منع کیا ہے۔ جس نے یہ کام کیا (دوران خطبہ بات کی اس مہل بات کی اور جس نے مہل بات کی اس کی نماز جمعہ ہی نہ ہوگی۔

۲۔ وروى الفقيه مرسلاً، عن أمير المؤمنين (ع): لا كلام والإمام يخطب، ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلنا مكان الركعتين الأخيرتين

فهما صلاة حتى ينزل الإمام (ع) ۲. ونقله في الوسائل عن المقنع
أيضاً ۳ ونقله البحار عن المقنع أيضاً.

۲۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: امام خطبہ دے رہا ہو تو بات نہ
نکرو، ادھر ادھر نہ دیکھو۔ صرف اتنی ہی اجازت ہے۔ جس قدر نماز میں جائز ہے۔ جمعہ کی
نماز دو رکعتیں دو خطبوں کی وجہ سے ہیں ہر خطبے کو ایک ایک رکعت کے برابر قرار دیا گیا ہے۔
امام کے منبر سے اترنے تک دونوں خطبے نماز ہیں۔
— الوسائل میں المقنع سے اور بحار میں بھی المقنع سے روایت ہے۔

۳۔ البحار عن کتاب العروس باسناده عن الاصمغ بن نباتہ
عن علي (ع) قال: إذا قال الرجل يوم الجمعة صه فلا صلاة له ۴.
قلت: يظهر أن المراد بيوم الجمعة أثناء الخطبة.

۳۔ اصمغ بن نباتہ نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے: جمعہ کے
دن اگر کوئی کہے ”چپ“ تو اس کی نماز نہ رہی۔ میں سمجھتا ہوں ”جمعہ کے دن“ سے مراد۔
درمیان خطبہ۔ ہے۔ یعنی آغاز خطبہ بات کرنے والا، دو حرف کیوں نہ بولے، نماز جمعہ کا
کمال اس کو نصیب نہیں ہوتا۔

روایات اہل سنت:

۱۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن
ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول
الله (ص) قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة آنصت والإمام يخطب
فقد لغوت ۵. ورواه مسلم باسناده عن الليث عن عقيل مثله ورواه بعده
أسانيد عن سعيد بن المسيب وعبدالله بن ابراهيم بن قارظ وكذا مثله
عن الأعرج عن أبي هريرة ۶. ورواه النسائي عن قتيبة عن الليث عن
عقيل عن الزهري عن سعيد مثله بتغيير ۷ وأخرجه عبد الرزاق عن ابن
جريح عن ابن شهاب بقيد السند. وفي اسناد آخر عن ابن شهاب عن
عمر بن عبد العزيز عن ابراهيم بن عبدالله بن قارظ عن أبي هريرة

مثلاً^۸ وفي اسناد آخر أيضاً عن مالك عن ابن شهاب نحوه. وروى نحوه بأسانيد آخر فراجع^۱.

۱۔ ابو ہریرہ سے سعید بن مسیب کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جمعہ کے دن اگر تم اپنے ساتھی سے آناؤ خطبہ امام چپ کہتے ہو تو شور کرتے ہو مسلم نے اپنی سند سے لیث اور لیث نے عقیل سے اسی طرح روایت کی ہے۔ پھر اور سندوں سے سعید بن مسیب۔ اور۔ عبد اللہ بن ابراہیم . . . اسی طرح کی روایت۔ ابو ہریرہ نقل کی ہے۔ نسائی نے بھی روایت قتیبہ . . . سعید ذرا اختلاف کے ساتھ نقل کی ہے۔ عبد الرزاق نے ابن جریر عن ابن شہاب بقید سند روایت کی ہے۔ اور متعدد اسانید . . . ۸۰۰ و ۹ دیکھئے

۲۔ حدثنا القعني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال: إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت^{۱۰}. وروى نحوه النسائي باسناد آخر ابراهيم بن قارظ وسعيد معاً عن أبي هريرة^{۱۱}.

۳۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا: خطبہ امام کے درمیان اگر تم نے چپ رہو کہہ دیا تو شور کیا۔ نسائی نے بھی یہ روایت متعدد اسناد سے نقل کی ہے۔

۳۔ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر أحمد بن الحسن الفقيه ببغداد، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، حدثنا يحيى ابن بكير، حدثنا الليث عن عقیل عن ابن شهاب، أنه قال أخبرني سعيد ابن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله (ص) قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت^{۱۲} وفي عدم الكلام اخرج مجمع الزوائد أحاديث كثيرة لم نخرجها خشية الإسهاب، فمن شاء فليراجع مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۸۴ و ۱۸۵ و ۱۸۶ و كنز العمال ج ۷ ص ۵۲۹ و ۵۳۰.

۳۔ ابو ہریرہ نے سعید بن مسیب سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جمعہ کے دن تم نے اپنے ساتھی سے کہا چپ رہو تو شور کیا۔ گفتگو نہ کرنے کے سلسلے میں مجمع الزوائد . . . اور کنز العمال . . . ہم نے طول توجید ۴۹

سے بچنے کے لیے روایات نقل نہیں کیے۔

خطبوں اور نماز کے درمیان گفتگو کا جواز

روایات اہل بیتؑ:

۱۔ روی الفقیہ باسنادہ عن العلا عن محمد بن مسلم عن
أبي عبد الله (ع): قال: لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الإمام من
الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة وأن سمع القراءة أولم
بسمع أجزاءه^{۱۲}.

۱۔ محمد بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت
کی ہے کہ۔ جمعہ کے دن امام کے دونوں خطبوں کے تمام ہونے کے بعد نماز تک
درمیان وقفے میں بات کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ امام کی قرأت سننے یا سننے نماز
صبح ہوگی۔

۲۔ محمد بن یعقوب بن یحییٰ عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي
لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته فإذا فرغ الإمام من
الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة فإن سمع القراءة أولم
بسمع أجزاءه^{۱۳}.

۲۔ محمد بن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔
حضرت نے فرمایا: جمعہ کے دن، جس وقت امام خطبہ دے رہا ہو، کسی کو بات نہ کرنا چاہیے یہاں
تک کہ امام خطبہ تمام کرے، جب دونوں خطبے امام تمام کرے تو اس وقت سے نماز کے لیے
کھڑے ہونے تک بات کر سکتے ہیں، تلاوت امام کی آواز آئے یا نہ آئے، کافی ہے۔

۳۔ البحار عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: لا كلام حتى يفرغ الإمام من الخطبة، فإذا فرغ منها فتكلم ماينك وبين افتتاح الصلاة إن شئت^{۱۴}۔
وهذه الأحاديث تفيد في الباب المتقدم.

۳۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب تک امام خطبہ مکمل نہ کرے اس وقت تک بات نہیں ہو سکتی، امام کے تمام خطبہ و آغاز نماز تک درمیانی وقفہ میں اگرچاہو تو بات کرلو۔
• یہ حدیثیں گزشتہ بات میں بھی مفید ہیں۔

روایات اہل سنت :

۱۔ أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق، حدثنا أبو العباس الأصم، أنبا الربيع، أنبا الشافعي، حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب، قال حدثني ثعلبة بن أبي مالك: أن فعود الإمام يقطع السبحة، وإن كلامه يقطع الكلام، وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كليهما، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا^{۱۵}۔

۱۔ ثعلبہ ابن ابی مالک نے بیان کیا: امام کا بیٹھنا تسبیح اور اس کی تقریر، گفتگو منقطع کرتی ہے۔ لوگ جمعہ کے دن باتیں کر رہے تھے اور عمر بالائے منبر بیٹھے تھے۔ مؤذن نے اذان ختم کی اور عمر کھڑے ہوئے، لوگوں نے باتیں بند کر دیں تا اینکہ انھوں نے دونوں خطبے مکمل کیے، جب حضرت عمر منبر سے اترے اور نماز کی کھڑے ہوئے تو باتیں کرنے لگے۔

۲۔ أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو اليمان، أنبا شعيب عن الزهري، قال أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي وقد أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا نتحدث حتى يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر حتى يقضي المؤذن تأذینه ويتكلم

عمر، فإذا تكلم عمر أنقطع حديثنا فصمتنا فلم ينكلم أحد منا حتى يقضى الإمام خطبته^{۱۶}.

۲۔ شہید بن ابی مالک قرظی نے آنحضرتؐ کا دور پایا تھا۔ انھوں نے کہا: حضرت عمرؓ کے منبر پر بیٹھنے تک ہم گفتگو کرتے تھے، مؤذن اذان تمام کرتا اور عمر کلام کا آغاز کرتے ان کی تقریر ہمارا سلسلہ گفتگو منقطع کر دیتا تھا۔ ہم چپ ہو جاتے اور ہم میں سے کوئی شخص بات نہ کرتا تھا تا ایں کہ امام خطبہ تمام کرتے۔

۳۔ أخبرنا أبو سعيد محمد بن الفضل، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد، أخبرني أبي، حدثنا ابن جابر، حدثني عطاء الخراساني عن مولى لامرأته أم عثمان، قال: سمعت علياً رضي الله عنه على المنبر يقول... (في حديث) وإذا جلس فيه مجلساً فنأى وانصت ولم بلغ كان له كفل من الأجر.... إلى أن يقول في آخر ذلك قد سمعت رسول الله (ص) وهو يقول ذلك^{۱۷}.

۳۔ عطاء خراسانی اپنی زوجہ ام عثمان کے آزاد کردہ غلام سے روایت کرتے ہیں: حضرت علیؓ منبر پر فرما رہے تھے (حدیث) . . . اور جب وہ کسی مجلس میں خاموشی و ساکت بیٹھا اور شور نہیں کرتا تو وہ اجر عظیم کا مستحق ہو جاتا ہے... (آخر میں کہا) . . . رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، آنحضرتؐ یہی فرما رہے تھے۔

۴۔ أخبرنا أبو بكر بن أبي اسحاق المزكي وغيره، قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان، الشافعي، أنبأنا مالك (ح وأخبرنا) أبو أحمد المهرجاني، أنبأنا أبو بكر ابن جعفر المزكي، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدی، أنبأنا ابن بكير، حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن مالك بن أبي عامر، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته، قلما يذع ذلك إذا خطب: إذا قام الإمام بخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع في الحظ مثل ما للسامع المنصت، فإذا قامت الصلاة... الحديث^{۱۸}.

۴۔ مالک ابن ابی عامر سے روایت ہے کہ عثمان ابن عفان، اپنے خطبے میں کہتے اور بہت کم یہ جملہ چھوڑتے تھے: جب امام جمعہ کا خطبہ دینے کھڑا ہوتا تو سنوا دیتے، کیونکہ خاموش بیٹھنے والا جسے خطبہ نہ سنائی دے وہی اجر پائے گا جو خاموشی سے سننے والے کو ملے گا۔ پھر جب نمازی کھڑے ہوں.....

نماز میں قرأت

روایات اہل بیتؑ:

۱۔ محمد بن یعقوب عن علی بن ابراہیم عن اُبیہ عن حماد عن حریر عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة، فقال: بأذان وإقامة... الى أن قال: ثم ينزل فيصلي بالناس فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين^{۱۱}.

۱۔ محمد بن مسلم نے امام سے جمعہ کے بارے میں پوچھا، فرمایا: ایک اذان و اقامت..... (یہاں تک کہ) حضرت منبر سے اترتے ہو گوں کو نماز پڑھاتے اور پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقین پڑھتے تھے۔

۲۔ في المجالس والاخبار عن الحسين بن عبيد الله عن هارون بن موسى عن الحكمي عن سفيان بن زياد عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن أبي رافع: أن أمير المؤمنين (ع) كان يقرأ في الجمعة في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين^{۲۰}.

۳۔ عبد اللہ ابن ابی رافع کہتے ہیں: امیر المؤمنین علیہ السلام جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں المنافقون پڑھتے تھے۔

۳۔ محمد بن یعقوب عن محمد بن الحسين واحمد بن محمد جميعاً عن عثمان بن عيسى عن سماعة (في حديث) قال: قال أبو عبد الله (ع): يخطب يعني إمام الجمعة وهو قائم... الى أن قال:

فاذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلی بالناس ركعتين يقرأ في الأولى
بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين^{۲۱}.
والحديث الثالث والأول يفيدان في أبواب متعددة. وفي
الباب روايات كثيرة فراجع^{۲۲}.

۳۔ سماعہ (ایک حدیث کے ذیل میں)۔ ابو عبد اللہ علیہ السلام
نے فرمایا: امام جمعہ کھڑے ہو کر خطبہ دے جب اس سے فارغ ہو۔ تو مؤذن
اقامت کہے اور امام دو رکعت نماز پڑھ لے پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری
میں سورۃ المنافقین پڑھے۔

تیسری اور پہلی حدیث متعدد ابواب میں فائدہ مند ہیں۔ ان روایات کے علاوہ
بہت سی روایتیں اور بھی ہیں۔ دیکھئے مصادر

روایات اہل سنت :

۱۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ، حدثنا عبده بن سليمان عن
سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس (في حديث) ... ان النبي (ص) كان يقرأ في صلاة الجمعة
سورة الجمعة والمنافقين^{۲۳}.

وروی البیہقی باسنادہ عن مخول عن مسلم نحوہ^{۲۴}.
وروی النسائي باسناده مخول عن مسلم نحوہ^{۲۵}. ورواه عبد
الرزاق عن الثوري عن مخول بنحوه بتغيير.

۱۔ (ابن عباس کی ایک روایت کے ذیل میں ہے) رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ میں سورۃ الجمعہ اور المنافقین پڑھا کرتے تھے۔

بیہقی نے اپنے اسناد سے مخول، انہوں نے مسلم سے ایسی ہی روایت کی ہے۔
نئی نے اپنے سلسلہ میں ”مخول عن مسلم“ سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔
اور عبد الرزاق نے ثوری سے انہوں نے مخول سے ذرا تبدیلی کے ساتھ روایت کی ہے۔

۲۔ — حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع، قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، ف صلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في آخر ركعة؛ إذا جاءك المنافقون، قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له أنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب (ع) يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة^{۲۶}.
ورواه البيهقي باسنادين بتغيير في اللفظ، وكذا في لفظ السند عن جعفر بن محمد عن أبيه^{۲۷}. وهذا الحديث ذكره في البحار نقلاً عن أمالي الطوسي عن الحسين بن عبيد الله عن التلعكبري عن الحكيمي عن سفيان بن زياد عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد (ع) مثله^{۲۸}. ورواه أبو داود بنفس الاسناد^{۲۹}. ورواه في المنتقى^{۳۰}. وفي قراءة النبي (ص) لسورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة أحاديث عديدة فراجع^{۳۱}.

۲۔ امام جعفر صادقؑ نے اپنے والد انھوں نے ابن ابی رافع سے روایت کی ہے: مروان نے مکے جاتے ہوئے ابو ہریرہ کو مدینے میں اپنی جگہ نائب مقرر کر دیا، ابو ہریرہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور سورۃ جمعہ کے بعد دوسری رکعت میں اذا جاءك المنافقون پڑھا۔ جب نماز پڑھا کر بیٹھے تو میں ان سے ملا اور کہا آپ نے تو وہ سورتیں پڑھیں جو حضرت علیؑ کو فہم میں پڑھا کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا: جمعہ کے دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی دو سورتیں پڑھتے سنیں۔
یہ حدیث پہنچتی ہے دو سندوں اور کچھ لفظی اختلاف سے اور دوسری سند میں بالفاظ ”عن جعفر بن محمد عن ابیہ“ کے ساتھ نقل کی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ میں سورۃ جمعہ و منافقین پڑھا کرتے تھے اس سلسلے میں متعدد احادیث ہیں۔

تیسری اذان

روایات اہل بیتؑ:

۱۔ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحییٰ عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام، قال: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة^{۳۲}.
قال المحقق في المعتبر «الأذان الثاني بدعة وبعض أصحابنا يسميه الثالث لأن النبي (ص) شرع للصلاة أذاناً وإقامة فالزيادة ثالث»^{۳۳}.

ورواه في الوسائل عن محمد بن یحییٰ عن محمد بن الحسن عن محمد بن یحییٰ الخزاز عن حفص بن غياث عن أبي جعفر (ع) عن أبيه (ع) مثله^{۳۴}.

۱۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے: جمعہ کے دن تیسری اذان بدعت ہے۔

۔ محقق (رحمہ اللہ علیہ) نے "المعتبر" میں لکھا ہے: دوسری اذان بدعت ہے، اسی کو ہمارے کچھ علما نے تیسری اذان کہا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے ایک اذان و اقامت کی تشریح فرمائی ہے لہذا زائد اذان تیسری اذان ہوئی و سائل میں یہی روایت بسند ہے۔

اہل سنت کی روایات:

۱۔ حدثنا أبو نعیم، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد: أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة، ولم يكن للنبي (ص) غير مؤذن واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر^{۳۵}.

۱۔ زہری نے سائب بن یزید سے روایت کی ہے: جمعہ کے دن تیسری

اذان حضرت عثمان بن عفان نے بڑھائی۔ اہل مدینہ بہت ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن ایک ہی تھا۔ جمعہ کی اذان منبر پر امام کے بیٹھنے کے وقت ہوتی تھی۔

۲۔ حدثنا محمد بن مقاتل، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا
يونس عن الزهري، قال سمعت السائب بن يزيد يقول: أن الأذان يوم
الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد
رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر (رض) فلما كان في خلافة عثمان
رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به
على الزوراء فثبت الأمر على ذلك^{۳۶}، وأخرج عبد الرزاق نحوه
بسندين الأول عن ابن المسيب والثاني عن عمرو بن دينار وأخرج
الترمذي عن السائب بن يزيد نحوه^{۳۷}.

۳۔ ذہری نے سائب بن یزید سے سنا: جمعہ کی اذان کا آغاز امام
کے منبر پر بیٹھنے کے وقت ہوتا تھا، زمانہ رسول اللہ اور عبد البکر و عمر تک یہی دستور
رہا، خلافت عثمان میں آبادی بڑھی تو انھوں نے جمعہ کی تیسری اذان کا حکم دیا۔ یہ اذان
زوراء میں دی گئی اس کے بعد یہ رسم جاری ہو گئی۔
عبد الرزاق نے حدیث کی تخریج دو سندوں سے کی ہے

واجبات خطبہ روایات اہل بیتؑ:

۱۔ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي
عن يزيد بن معاوية عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في خطبة
يوم الجمعة وذكر خطبة مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصية
بتقوى الله والوعظ (الى أن قال) وأقرأ سورة من القرآن وأدع ربك
وصلّي على النبي (ص) وأدع للمؤمنين والمؤمنات ثم تجلس فقدر
ما يمكن هنبئة ثم تقوم وتقول وذكر الخطبة الثانية وهي مشتملة على

حمد لله والثناء والوصية بتقوى الله والصلاة على محمد وآله والأمر
بتسمية الأئمة عليهم السلام... الحديث ٣٨.

۱۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے خطبہ جمعہ کے بارے میں گفتگو فرماتے ہوئے کہا کہ خطبہ حمد و ثنا پر مشتمل اور وعظ و تقویٰ کے بارے میں ہونا چاہیے (یہاں تک کہ) امام نے فرمایا: قرآن کی ایک سورۃ پڑھو اور دعا کرو۔ پھر رسول اللہ پر درود اور مومنین کے لیے دعا۔ اس کے بعد کچھ دیر بیٹھو۔ پھر کھڑے ہو اور کہو۔ دوسرا خطبہ لکھا ہے۔ جو حمد و ثنا اور وصیت تقویٰ اور محمد وآل محمد پر درود اور ائمہ علیہم السلام کے نام لینے کی تاکید پر مشتمل ہے تا آخر حدیث۔

۲۔ محمد بن یعقوب عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد جميعاً عن عثمان بن عيسى عن سماعة (في حديث) قال: قال أبو عبد الله (ع): يخطب - يعني إمام الجمعة وهو قائم يحمد الله وينسئ عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن صغيرة (قصيرة) ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله وينسئ عليه ويصلي على محمد (ص) وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات... الخ الحديث ٣٩. وهذا الحديث يفيد في أبواب الخطبة. وراجع ما ذكر في الخطب في هذا الباب ٤٠. فقد تقدّم ما يشير إليه.

۳۔ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: خطبہ دے۔ یعنی امام جمعہ کھڑے ہو کر جس میں حمد و ثنا اور تقویٰ کی وصیت کے بعد قرآن کی ایک مختصر سورت پڑھے، پھر بیٹھے۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر حمد و ثنا کے بعد آنحضرتؐ اور ائمہ مسلمین پر درود بھیجے، مومنین و مومنات کے لیے دعا و مغفرت کرے تا آخر حدیث۔

— یہ حدیث البواب خطبہ میں بھی کارآمد ہے۔
— باب خطبہ میں کچھ اشارات گزر چکے۔

روایات اہل سنت:

۱۔ أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي، حدثنا ابن أبي اويس والفروي، قالوا حدثنا سليمان بن بلال بن جعفر.. يعني ابن محمد۔ عن أبيه عن جابر بن عبد الله انه سمعه يقول: خطب رسول الله (ص) يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه... الخ الحديث^۱۔ ورواه مسلم باسناده عن جعفر بن محمد (ع) ج ۳ ص ۱۱۔

۱۔ جابر بن عبد اللہ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبہ دیا۔ حمد و ثنا بجالائے تا آخر حدیث اور مسلم کے اسناد جعفر بن محمد تک الگ ہیں دیکھیے ج ۳ ص ۱۱۔

۲۔ أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد، حدثنا زياد بن الخليل، حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص [ح وأنبأ] محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو بكر بن اسحاق، أنبأنا اسماعيل بن قتيبة، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة، قال: كانت للنبي (ص) خطبتان يجلس بينهما ويقرأ القرآن ويذكر الناس^۲۔ قلت: وفي قراءة النبي (ص) للقرآن في الخطبة روايات

۲۔ عابدۃ فراجع^۳۔ جابر بن سمہ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو خطبے دیتے اور ان کے درمیان بیٹھتے تھے، قرآن کی تلاوت فرماتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔

۔ خطبے میں تلاوت قرآن کے سلسلے میں آنحضرت کی سنت پر متعدد روایتیں ہیں۔

۳۔ أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن اسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية، حدثنا ابن أبي ذياب عن سهل بن سعد، قال: لما رأيت رسول الله (ص) شاهراً يديه فقط يدعو

علی منہرہ ولا علی غیرہ ولكن رأيتہ يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد
الوسطى بالإبهام^{٤١}. قال البيهقي: والقصد من الحديثين (هذا
الحديث مع غيره ذكر من قبل) اثبات الدعاء في الخطبة^{٤٥}. وأخرجه
أبو داود كما في متن السند وأخرج حديثاً آخر نحوه عن عماره بن
رؤبة^{٤٦}.

وراجع ما ذكر من الخطب وما شابه^{٤٧}.

۳۔ سہل بن سعد نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو جب بھی دعا کرتے دیکھا، ہاتھ اٹھائے ہوئے منبر پر ہوں یا منبر پر نہ ہوں حضرت
یوں کرتے تھے کلمہ کی انگلی سے اشارہ اور انگوٹھے سے درمیانی انگلی بند کر کے دکھائی
یہتی نے کہا: دونوں حدیثوں (ایک حدیث اس سے پہلے لکھی ہے) کا مقصد
ہے خطبے میں دعا کا اثبات۔ ابو داؤد.....
نیز خطبوں جیسے مسائل میں جو کچھ لکھا گیا ہے اسے بھی دیکھیے۔

ایک رکعت مل جائے تو نماز جمعہ ورنہ نماز ظہر پڑھنا چاہیے

روایات اہل بیتؑ:

۱۔ محمد بن علی بن الحسن باسناده عن الفضل بن
عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أدرك الرجل ركعة، فقد
أدرك الجمعة، وإن فاتته، فليصل أربعاً^{٤٨}. وروی مثله الكافي باسناد
آخر عن أبي العباس والفضل جميعاً عن أبي عبد الله (ع).

۱۔ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: جس نے ایک رکعت پائی
اس نے جمعہ پالیا اور اگر وہ رکعت بھی نہ ملی تو چار رکعت ظہر پڑھے۔
توحید ۶۰

- اسی طرح کی کافی میں

۲۔ محمد بن یعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عَمَّنْ لَمْ يَدْرِكْ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: قَالَ: يَصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَمْ يَدْرِكْهَا، فَلْيَصِلْ أَرْبَعًا، وَقَالَ: إِذَا أَدْرَكَتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرُّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ فَقَدْ أَدْرَكَتَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ أَنْتَ أَدْرَكَتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ فِيهِ الظُّهْرُ^{۴۹}۔
ونحوه في البحار عن كتاب العروس وفي آخره۔ إذا أدركت بعد ما رفع رأسه فهي أربع..... الخ^{۵۰}۔

۲۔۔ جلی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جس سے دونوں خطبے چھوٹ گئے۔ حضرت نے فرمایا: وہ دو رکعت نماز جمعہ پڑھے، لیکن اگر اس سے نماز جمعہ ہی چھوٹ گئی تو پھر چار رکعت (ظہر) پڑھے۔ امام نے فرمایا: اگر آخری رکعت کے رکوع میں بھی امام کے ساتھ شریک ہو گیا تو پوری نماز جمعہ مل گئی، لیکن امام رکوع (دو رکعت دوم) تمام کر چکے اور پھر کوئی شخص آئے تو ظہر کی نماز پڑھے۔
•۔ بحار الانوار میں کتاب العروس سے یہی حدیث نقل ہے لیکن آخری عبارت یہ ہے: اگر یہ شخص اس وقت آیا کہ امام رکوع سے سر اٹھا چکا (سیدھا کھڑا ہو چکا) تو چار رکعت

۳۔ الجعفریات اخیرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد (ع) عن أبيه (ع) أن علياً (ع) كان يقول من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها فليضيف إليها أخرى^{۵۱}۔
وفي الباب أحاديث عديدة فراجع^{۵۲}۔

۳۔۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: جس نے جمعہ کی ایک رکعت پالی اس نے پوری نماز پالی، اسے دوسری رکعت مزید پڑھنا چاہیے۔

اس سلسلے میں اور حدیثیں بھی ہیں۔

روایات اہل سنت :

ماورد من طریق اہل السنة:

۱ - أخبرنا ابوبكر بن الحارث الفقيه، أنبأنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا يوسف بن يعقوب بن اسحاق البهلول، حدثنا جدي، حدثنا يحيى بن المتوكل عن صالح بن ابي الأخضر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال: قال رسول الله (ص): من أدرك من الجمعة ركعة، فليصل اليها أخرى فإن أدركهم جلوساً صلى أربعاً^{۵۳}. قال البيهقي وروى ذلك من أوجه أخر عن الزهري قد ذكرناها في الخلاف^{۵۴}.

وفي النسائي عن قتيبة ومحمد بن منصور - واللفظ له - عن سفیان عن الزهري - بقية السند والحديث بنقصان الآخر وزيادة فقد أدرك^{۵۵}. ونحو هذا في

المستدرک باسنادہ^{۵۶} وكذا في الترمذي^{۵۷} وكذا في سنن ابن

ماجة^{۵۸}.
۱ - ابو ہریرہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: جسے جمعہ کی ایک رکعت مل جائے اسے دوسری رکعت (فرادی پڑھ کر پہلی سے) ملا دینا چاہیے کیس اگر لوگ تشہد میں ہوں تو یہ شخص چار رکعت دیکھ کر پڑھے۔
- یہ بھی نے دوسرے طریقوں سے بھی روایت کی ہے
- نسائی میں، قتیبہ اور محمد بن منصور سے
.....

۲ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا محمد بن صالح بن هاني، حدثنا الفضل بن محمد الشعرائي، حدثنا سعيد بن ابي مريم، حدثنا يحيى بن ايوب، حدثنا أسامة بن زيد اللبني عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة أن رسول الله (ص) قال: من أدرك من الجمعة ركعة، فليصل اليها أخرى^{۵۹}.

وأخرج عبد الرزاق بمعناه عن ابن عمر بعدة أسانيد وعن أبي هريرة وغيرهما^{۶۰} وأخرج أبو داود عن القعني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي هريرة ونحوه^{۶۱}.

۲۔ سلم بن عبد الرحمن نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے جمعہ کی ایک رکعت پالی وہ دوسری رکعت (فردنی پڑھ کر) ملا دے۔
- عبد الرزاق نے متعدد سندوں سے اسی مفہوم کی بروایت عبد اللہ بن عمر۔

لوگوں کے سروں پر گزرنا

روایات اہل بیت:

۱۔ فی البحار عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: لأن أجلس عن الجمعة أحب إليّ من أن أقعد حتى إذا جلس الإمام جئت أخطى رقاب الناس^{۶۲}.

۱۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: نماز جمعہ نہ جانا اس سے بہتر ہے کہ اطمینان سے گھریں آدمی بیٹھا رہے اور جیسے ہی امام منبر پر بیٹھے فوراً لوگوں کے سروں پر سے ہوتا ہوا صف میں جا بیٹھے۔

۲۔ قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختری عن جعفر عن أبيه: أن علياً كان يقول: لأبأس بتخطي الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان، فإذا خرج الإمام فلا يتخطان أحد رقاب الناس وليجلس حيث يتيسر... الخ الحديث^{۶۳}.

۲۔ ابو البختری نے امام جعفر صادق سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: جمعہ کے دن اپنی جگہ تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو (جیرنے پھاڑنے) کھینچنے گزرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب امام نکل آئے تو
توصیہ ۶۳

پھر لوگوں کے سروں پر سے نہ گزریا جائے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے....

روایات اہل سنت:

۱ - حدثنا ابو بکر بن فورك ، أنبأنا عبد الله بن جعفر، حدثنا
يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شريك عن سماك بن حرب
عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا أتينا رسول الله (ص) جلسنا حيث
نتهي^{۶۴}.

۱- جابر بن سمرة نے کہا: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تشریف لے آتے تھے تو ہم جہاں تک پہنچتے تھے وہیں بیٹھ جاتے تھے۔

۲ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا
أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بجر بن نصر بن سابق الخولاني،
حدثنا عبد الله بن وهب، قال: سمعت معاوية بن صالح عن أبي
الزاهرية عن عبد الله بن بشر قال: كنت جالساً إلى جانبه يوم الجمعة،
قال فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال له رسول الله (ص) أجلس
فقد أذيت وآيت... الخ الحديث^{۶۵} ورواه النسائي عن وهب بن بيان عن
ابن وهب مثله^{۶۶} وأخرجه أبو داود عن هارون بن معروف عن بشر عن
معاوية عن أبي الزاهرية هكذا قال: كنا مع عبد الله بن بشر فساق
الحديث نحوه. ولعل الاختلاف من تحريف النساخ أو النقل^{۶۷} وأخرجه
ابن ماجه في السنن عن الحسن عن جابر^{۶۸}.

۲- عبد اللہ بن بشر نے کہا: جمعہ کے دن، میں حضرت کے پہلو
میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص لوگوں کو روندتا آگے بڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا: بیٹھ جاؤ، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو۔ نسائی نے ... اللہ
ابن ماجہ نے

۳ - حدثنا ابو كريب، حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن
فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال: قال رسول الله (ص)

«من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً الى جهنم»^{۶۹}۔
 وروی مجمع الزوائد أحاديث في ذم تخطي الرقاب يوم الجمعة^{۷۰}
 وكذا أخرج عبد الرزاق أحاديث متعددة في ذم التخطي^{۷۱}۔

۳۔ انس نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے دن جو شخص لوگوں کو ناگھٹتا پھلناگھٹاتا ہے وہ جہنم جانے کے لیے پل بناتا ہے۔
 - مجمع الزوائد میں جمعہ پر لوگوں پر ناگھٹتے پھلناگھٹتے گزرنے کی مذمت میں متعدد حدیثیں ہیں۔

— عبد الرزاق نے بھی کئی روایتیں اس بات کی مذمت میں نقل کی ہیں۔

۱۔ الوسائل ج ۵ ص ۳۰ وبہامشہ عن الفقيه ج ۲ ص ۱۶۹۔
 والبحار ج ۸۹ ص ۱۸۳ ونقله في ص ۱۸۶ عن مجالس الصدوق و ص ۱۷۴
 عن المقنع ومستدرک الوسائل عن كتاب العروس ج ۱ ص ۴۰۹۔
 ۲۔ الوسائل ج ۵ ص ۲۹ والفقيه ج ۱ ص ۲۶۹ ونقل أوله بزيادة
 يوم الجمعة في المستدرک ج ۱ ص ۴۱۰ عن كتاب فقه الرضا۔
 ۳۔ الوسائل ج ۵ ص ۲۹ في الهامش عن المقنع ص ۱۲، والبحار
 ج ۸۹ ص ۱۷۶، وفي هامشه عن المقنع ص ۴۵، ۴۶، وباختلاف يسير نقله
 ص ۱۹۳ عن فقه الرضا۔

۴۔ البحار ج ۸۹ ص ۱۸۳۔

۵، ۶، ۷۔ البخاري ج ۱ ص ۱۰۹ ومسلم ج ۳ ص ۴ و
 والنسائي ج ۳ ص ۱۰۳ وعبد الرزاق ج ۳ ص ۲۲۲ ح ۵۴۱۴
 والترمذي نحوه ج ۲ ص ۳۸۷ ورواه ابن ماجه بسنده عن الزهري مثله
 ج ۱ ص ۳۵۲ وأخرجه في المشكاة ص ۲۲ أوقال متفق عليه والدار
 قطني ج ۱ ص ۳۶۴ والموطأ المطبوع مع تنوير الحوالك ج ۱ ص ۱۲۶۔
 ۸، ۹۔ عبد الرزاق ج ۳ ص ۲۲۳ ح ۵۴۱۵ و ۵۴۱۶ و ۵۴۱۷ و
 ۵۴۱۸ و ۵۴۱۹۔

۱۰۔ أبوداود ج ۱ ص ۲۹۰ والنسائي ج ۳ ص ۱۰۴ والمتفق
 نقله عن الجماعة إلا ابن ماجه ج ۲ ص ۲۹ وروی أحاديث أخرى في ذم

الكلام.

۱۱ - البيهقي ج ۳ ص ۲۱۸. وذكر في الباب أحاديث كثيرة بأسانيد متعددة فراجع ص ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۲۰.

۱۲ - الوسائل ج ۵ ص ۲۹ والفقهاء ج ۱ ص ۲۶۹.

۱۳ - الوسائل ج ۵ ص ۲۹ والتهذيب ج ۳ ص ۲۰ بتغيير بسيط حيث قال (وبين أن تقام الصلاة) وقال (فاذا فرغ من خطبته). وأسنده بأسانيد والكافي ج ۳ ص ۴۲۱ ولكن بدل (يقام للصلاة) قوله (تقام الصلاة) ويظهر أن هذا هو الصحيح وما في الوسائل خطأ.

۱۴ - البحار نقلاً عن الدعائم ج ۸۹ ص ۲۵۶ وفي هامشه دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۸۲ ومستدرک الوسائل عن دعائم الإسلام كما يظهر ج ۱ ص ۴۰۹.

۱۵ - البيهقي ج ۳ ص ۱۹۳.

۱۶ - البيهقي ج ۳ ص ۱۹۹.

۱۷ - البيهقي ج ۳ ص ۲۲۰ ونقله عن أبي داود في السنن وقد أخرجه أبو داود وتمامه ج ۱ ص ۲۷۶ وتقدمت أحاديث فيها فضل الإنصات فراجع.

۱۸ - البيهقي ج ۳ ص ۲۲۰ والموطأ المطبوع مع تنوير الحوالك.

۱۹ - الوسائل ج ۵ ص ۱۵ و ۳۹ والكافي ج ۳ ص ۴۱۴.

۲۰ - الوسائل ج ۴ ص ۸۱۶ وفي الباب روايات عديدة راجع ص ۸۱۵ و ۸۱۶ و ۸۱۷ و ۸۱۸.

۲۱ - الوسائل ج ۵ ص ۳۸ والكافي ج ۳ ص ۴۲۱.

۲۲ - التهذيب ج ۳ ص ۶ ح ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ص ۷ ح

۱۷ و ۱۸ ويفيد ذلك ج ۳ ص ۷ ح ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ وكذا الاستبصار ج ۱

ص ۴۱۳ ح ۱۵۸۱ و ۱۵۸۲ و ۱۵۸۳ و ۱۵۸۴ و ۱۵۸۵ و ۱۵۸۸ ويفيد

ذلك أيضاً ح ۱۵۸۶ و ۱۵۸۷ و ۱۵۸۹ و ۱۵۹۰ والفقهاء ج ۱ ص ۲۶۸ ح

۱۲۲۳ ويفيد ذلك ح ۱۲۲۵ والكافي ج ۳ ص ۴۲۵ و ۴۲۶.

- مسلم ج ۳ ص ۱۶. والبيهقي ج ۳ ص ۲۰ والنسائي ج ۳

ص ۱۱۱ ومصنف عبد الرزاق ج ۳ ص ۱۸۰ ح ۵۲۳۴ رواه بسنده عن أبي هريرة.

۲۶. - مسلم ج ۳ ص ۱۵ ورواه بإسناد آخر في نفس الصفحة بتغيير

بسيط والبيهقي ج ۳ ص ۲۰ ورواه عبد الرزاق عن ابن جريح عن جعفر بن

محمد (ع) بغير هذا الإسناد نحوه ج ۳ ص ۱۷۹ ح ۵۲۳۱ وأخرج نحوه

بتغيير عن الثوري عن جعفر بن محمد (ع) بقية الإسناد ج ۳ ص ۱۸۰ ح

٥٢٣٢ أبوداود ج ١ ص ٢٩٣. المنتقى ج ٢ ص ٣١ ح ١٦٣٠ والترمذي ج ٢ ص ٣٩٧ وابن ماجه ج ١ ص ٣٥٥ ونحوه منحة المعبود ج ١ ص ١٤٥.

— البحارج ٨٩ ص ١٩٨ عن الأمالي وفي الهامش أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٦١.

— مجمع الزوائد ج ٢ ص ١٩١ وغيره.

— الوسائل ج ٥ ص ٨١ والتهذيب ج ٣ ص ١٩ ح ٦٧

والكافي ج ٣ ص ٤٢١.

— الوسائل ج ٥ ص ٨١.

— البخاري ج ١ ص ١٠٧.

— البخاري ج ١ ص ١٠٧ وفي هذا المعنى روايات أخرى.

ورواه أبوداود في سننه باسناد الى ابن شهاب عن السائب مثله باختلاف يسير ج ١ ص ٢٨٥ ورواه بأسانيد متعددة بزيادة في صدره ص ٢٨٥ أيضاً

ورواه المنتقى بتغيير ونقله عن البخاري والنسائي ج ١ ص ٢٤ ح ١٦٠٣ و

١٦٠٤ عبد الرزاق ج ٣ ص ٢٠٦ ح ٥٣٤٢ و ٥٣٤٣ الترمذي ج ٢ ص ٣٩٢ وابن ماجه ج ١ ص ٣٥٩ نحوه. وكذا ذكر نحوه في المشكاة ص

١٢٣ ونصب الراية ج ٢ ص ١٩٦.

٣٨ — الوسائل ج ٥ ص ٣٨ والكافي ج ٣ ص ٤٢٢ ذكر الخطبة

بأكملها.

— الوسائل ج ٥ ص ٣٨ والكافي ج ١ ص ٤٢١.

— الفقيه ج ١ ص ٢٧٥ ح ١٢٦٢.

— البيهقي ج ٣ ص ٢١٣ و ٢٠٨ وباسناد آخر ص ٢١٤ ونقله

عن مسلم.

— البيهقي ج ٣ ص ٢١٠ ونقله عن مسلم وأخرجه أبوداود ج

١ ص ٢٨٦ وذكره الحاكم في المستدرک بزيادة ج ص ٢٨٦.

— البيهقي ج ٣ ص ٢١١ وأبوداود ج ١ ص ٨٨ ومنحة

المعبود ج ١ ص ١٤٤.

— البيهقي ج ٣ ص ٢١٠ وفي هذا المعنى أحاديث متعددة

عن سهل وعن عمارة بن روية في نفس الصفحة والمنتقى نحوه ج ٢ ص ٢٨ و

٢٩ ح ١٦٢١ و ١٦٢٢ وأخرج نحوه عبد الرزاق ج ٣ ص ١٩٢ ح ٥٢٧٩ وأبوداود ج ١ ص ٢٨٩.

— النسائي ج ٣ ص ١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٧ والحاكم في

المستدرک ج ١ ص ٢٨٧ و ٢٨٩ والمنتقى ج ٢ ص ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و

عبد الرزاق ج ٣ ح ١٩٣ و ١٩٤ ومجمع الزوائد ج ٢ ص ١٨٧ و ١٨٨ و

- ۱۹۰- وأبو داود ج ۱ ص ۲۸۷ و ۲۸۸ و ۲۸۹.
- ۵۸- الوسائل ج ۵ ص ۴۱ ونحوه مستدرک الوسائل ج ۱ ص ۴۱۲ حدیث ۳ باب ۲۰ ورواه الإستبصار بإسنادہ ج ۱ ص ۴۲۲ ح ۱۶۲۳ والفقہ ج ۱ ص ۲۷۰ ح ۱۲۳۱.
- ۵۹-۵۰- الوسائل ج ۵ ص ۴۱ وفي الباب أحاديث متعددة فراجع والبحار ج ۸۹ ص ۲۰۸ ومستدرک الوسائل ج ۱ ص ۴۱۲ عن كتاب العروس حدیث ۲ باب ۲۰ وكذا الإستبصار ج ۱ ص ۴۷۱ ح ۱۶۲۲ بتغيير في آخره وكذا بتغيير عن الفقہ ج ۱ ص ۲۷۰ ح ۱۲۳۳ وكذا في الكافي بزيادة (أربع) في آخره ولعل ما في الوسائل اشتباه في النقل وهذا الأصح لموافقه بقية الروايات ج ۳ ص ۴۲۷.
- ۵۱- مستدرک الوسائل ج ۱ ص ۴۱۲ عن الجعفریات.
- ۵۲- الإستبصار ج ۱ ص ۴۲۲ ح ۱۶۲۵.
- ۵۳-۵۸- البيهقي ج ۳ ص ۲۰۳ والنسائي ج ۳ ص ۱۱۲ والمستدرک ج ۱ ص ۲۹۱ الترمذي ج ۲ ص ۵۲۴ وسنن ابن ماجه ج ۱ ص ۳۵۶ روى في ذلك أحاديث. ونقل نحوه في المشكاة وقال متفق عليه ص ۱۲۴.
- ۵۹-۶۱- البيهقي ج ۳ ص ۲۰۳ والحاكم في المستدرک عن محمد بن صالح مثله ج ۱ ص ۲۹۱ وله في هذا المعنى ثلاثة أسانيد ثم قال: كل هؤلاء الأسانيد الثلاثة صحاح وعبد الرزاق ج ۳ ص ۲۳۴ و ۲۳۵ وبهذا المعنى مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۹۲ وأبو داود ج ۱ ص ۲۹۲ وكنز العمال ج ۷ ص ۵۱۳ نقله عن ابن ماجه والحاكم في المستدرک ونقل أيضا نحوه عن الحاكم فيه وعن النسائي. والحاكم ج ۱ ص ۲۹۱ ونحوه في الموطأ المطبوع مع تنوير الحوالك ج ۱ ص ۱۲۷ والدارقطني ج ۲ ص ۱۱ و ۱۲.
- ۶۲- البحار ج ۸۹ ص ۲۵۶ نقله عن دعائم الاسلام وفي الهامش أنه ج ۱ ص ۱۸۳.
- ۶۳- الوسائل ج ۵ ص ۹۴ والبحار ج ۸۹ ص ۱۷۴ وفي الهامش انه في قرب الاسناد ص ۷۲ ط حجر و ص ۹۴ ط نجف.
- ۶۴- البيهقي ج ۳ ص ۲۳۱.
- ۶۵-۶۸- البيهقي ج ۳ ص ۲۳۱ والنسائي ج ۳ ص ۱۰۳ ورواه الحاكم بإسناده وبتغيير ج ۱ ص ۲۸۸ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه والمنتقى عن عبد الله بن بسر ولعله تصحيف في أحدهما ج ۲ ص ۱۷ ح ۱۵۸۲ وأبو داود ج ۱ ص ۲۹۲. وروى الترمذي في ذم التخطي ج ۲ ص ۳۸۸. ابن ماجه ج ۱ ص ۳۵۴ وكنز العمال ج ۷ ص ۵۲۹ نقله عن عدة.

- ۶۹۔ ابن ماجہ ج ۱ ص ۳۵۴ ورواہ الترمذی ج ۲ ص ۳۸۸
ورواہ فی مشکاة ص ۱۲۲۔
۷۰۔ عبد الرزاق ج ۳ ص ۲۴۰ و ۲۴۱ ومجمع الزوائد ج ۲ ص
۱۷۸ و ۱۷۹۔

جناب ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی

پنجاب یونیورسٹی لاہور
پاکستان

ترجمہ و تخریج: جناب خادم حسین ایم اے بیگ

میرا کل یا معجزہ

اسلامی فلسفہ میں

تمہید

”معجزہ“ ایسا وسیع موضوع ہے جس پر تفصیلی بحث و گفتگو کے لئے ضخیم کتاب درکار ہے۔ خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ بعض اسلام ناشناس اس ضمن میں کچھ لکھ چکے ہیں۔ مثلاً ڈیوڈ ہیوم (DAVID HUME) اور اسپینوزا (SPINOZA) جیسے نقادوں نے اسے بے بنیاد اور غیر قابل یقین ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن دوسری طرف اس کی حمایت میں کچھ نامور اہل علم نے اس کے ممکن الوقوع اور فطری ہونے پر بھی لکھا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ انجیل معجزوں کے تذکرے سے لبریز ہے۔ ہم نے جہاں تک دیکھا ہے یہی اندازہ لگایا کہ معجزہ کے بارے میں اسلامی تصور پر بہت کم مطالعہ اور بحث کی گئی ہے۔ خصوصاً مغرب اور مستشرقین کے یہاں۔ ہم اس مقالے میں ایک مطالعہ کا ماحصل نذر ناظرین کر رہے ہیں۔

میرا کل (MIRACLE) کی تعریف: لفظ (MIRACLE) فرانسیسی زبان کے ذریعہ یونانی (دلتینی) (Miraculum) سے

سے لیا گیا ہے جس کے لغوی معنی ہیں: کسی شئی کے بارے میں اظہار تعجب۔ حیرت انگیز شئی۔ فطرت کی حب معمول رفتار سے انحراف یا انسان کی توانائی اور فطرت کے دائرے سے خارج شئی۔

اکثر و بیشتر افراد نے معجزہ کو اس فطری حقیقت سے تعبیر کیا ہے جو خدا پر ایمان رکھنے والوں کے جذبات ابھارتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ معجزہ کسی خاص مذہبی یا اخلاقی وجہ سے فطرت کی حب معمول رفتار میں مافوق فطرت مداخلت کا نام ہے۔ لیکن معجزہ (Miracle) کی سب سے مختصر اور مفید تعریف یہ ہے کہ (Miracle) وہ علامت یا واقعہ ہے جو خدا کی قدرت کی نشاندہی کرتا ہے۔

مذکورہ تعریف سے (اس بات سے قطع نظر کہ معجزہ "ایک فطری حقیقت" یا فطرت کی حب معمول رفتار سے انحراف) یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ غیر اسلامی فلسفہ دینیات میں پیغمبر اور اولیاء کے معجزے میں کوئی فرق نہیں اور دونوں کے لیے لفظ (Miracle) استعمال ہوتا ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے انبیاء علیہم السلام کے حیرت انگیز کارناموں کو معجزہ اولیاء اللہ کے کارناموں کو کرامات اور ریاضت کے نتیجہ میں غیر مسلم افراد کی روحانی قوت کے مظاہرے کو "استدراج" کہتے ہیں۔

معجزہ کی دوسری تعریف اسلامی مصادر و مآخذ میں معجزہ کا مصدر معجز ہے اور اس کے معنی راغب صفحہ ۱۱ کے بقول یہ ہیں:

«العجز أصله التأخر عن الشيء أو حصوله عند عجز الأمر»

ملوخره وصار في التعارف إسماً للقصور عن فعل الشيء: ۱۲

بنیادی طور پر معجز کے معنی کسی چیز کا چھوٹنا ہے، یا کسی چیز کے آخری حصوں کا نام ہے۔ روزمرہ میں معجز کسی شئی کو انجام دینے میں کوتاہی کا نام ہے۔ قرآن مجید میں یہ کلمہ اصل لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔

«قال يُولَيُّيْ اعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغَرَابِ فَأَوَارِي سَوْءَ أَخِي» ۱۳

یعنی مجھ پر افسوس کہ میں اس کو تو جیسا بھی کام نہیں کر سکتا کہ میں اپنے بھائی

کی لاش چھپا دیتا۔

لفظ معجزہ کے معنی کمزور و معذور بنانے کے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے؛

”فاعلموا أنکم غیر معجزی اللہ،“^{۱۴}

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ،^{۱۵}

معجز یا معجزہ یعنی ہر وہ شئی جو عاجز کر دے۔ تقاضا زانی نے معجزہ کی تعریف یوں کی ہے؛

”وہ خارق عادت عمل جو ینغمبری کا دعویٰ کرنے والے کے ذریعے

انجام پائے اور جلیج کے طور پر مخالفوں کے لیے ثابت ہو۔ یعنی وہ عمل

جس کے انجام دہی سے وہ لوگ (مخالفین) قاصر ہوں۔ درحقیقت

معجزہ ینغمبروں کے صدق و صفائے تعلق اللہ عزاسمہ کی گواہی ہے۔

معجزہ کی مزید مختصر و مفید تعریف ابوالبرکات نسفی کی کتاب ”عمدة عقيدة اہل السنہ والجماعہ“ میں پائی

جاتی ہے۔ یہ کتاب دینی علوم کے اکثر و بیشتر بنیادی اصولوں پر بحث کرتی ہے۔ نسفی نے لکھا؛

«المعجزة وهي ظهور أمر إلهي خارق للعادة في دار التكليف

لاظهار صدق مدعی النبوة»

دنیا میں جس الہی اور خارق عادتہ عمل کا ظہور نبوت و ینغمبری کی تصدیق کے لیے ہو وہ

معجزہ کہلاتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی تعریف ایچی نے اصول و عقائد شریعہ جامع کتاب ”الموقف“

میں کی ہے، جو (Hensinck) وین سینک کے مطابق اس کی سب سے مناسب اور اچھی

تعریف ہے؛

«المعجزة وهي بحسب اصطلاح عندنا عبارة عن ما قصد به

اظهار الصدق من ادعی انه رسول الله»^{۱۶}

ہماری اصطلاح کے مطابق معجزہ وہ شئی ہے جس کے ذریعے اس فرد کی تصدیق

ہوتی ہے جو رسول خدا ہوئے کا دعویٰ کرتا ہے۔

لفظ معجزہ پر مشرقین کا بے بنیاد اعتراض | لفظ معجزہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں معجزہ کی جگہ

آیات "کا عموماً استعمال ہے، سیرت کی بات تو یہ ہے کہ مستشرقین نے اس واضح حقیقت سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور غلط نتیجہ اخذ کیا ہے: چونکہ لفظ معجزہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لہذا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کوئی واسطہ ثابت نہیں ہوتا۔ جہاں کہیں آیات کا ذکر ہوا ہے وہاں آیات قرآن مراد ہے۔ یہاں تک کہ متأخرین کی کتابوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تنہا عظیم معجزہ قرآن درج ہے۔ انبیاء و رسل اور خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر سیرت و حدیث میں ملتا ہے۔ لیکن جس طرح سے معجزہ کے متعلق قدیم مصنفوں میں بیان ہوا ہے اس طرح سے نہیں ہے۔ فقہ اکبر میں مولف نے آیات کو پیغمبروں اور کرامات کو اولیاء کا حصہ مانا ہے، ابو حفص عمر صفیؒ کے "قال اقول" میں بھی معجزہ کی بحث ہے۔ ان مصادر کا مطالعہ مضمون کے بارے میں نہایت اہم ہے۔

مستشرقین اور ان کے ذہنی و علمی مشکلات لیے ہیں کہ جن کے نتیجے میں وہ منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ مثلاً

۱۔ مستشرقین میں سے اکثر افراد اسلامیات کو تعصب کی نظر سے پڑتے ہیں یہاں تک کہ اسلام یا پیغمبر اسلام سے متعلق تحریروں میں بھی اس کے آثار نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔

۲۔ وہ، اسلامیات اور عربی زبان و ادب سے بالکل بے بہرہ ہوتے ہیں حضرت نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، یعقوب، یوسف، داؤد، سلیمان، یونس، ایوب، زکریا، عزیٰر اور خاص طور پر حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام اجمعین کے معجزات کا ذکر نہ صرف سیرت و حدیث بلکہ قرآن میں بھی ملتا ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

قرآن نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تمام معجزوں کی واضح طور پر نثبت نہ ہی کی ہے۔ بعنوان مثال، شق قمرؑ کو دو ٹکڑے کرنا، معراجؑ، تبلیغ و سجدہ کفار، رحمتہ للعالمین ہونا، رومیوں کا غلبہ، غار ثورؑ میں مدد الہی، اللہ تعالیٰ کی طرف توجید ۴۲

سے آنحضرتؐ پر رموز و اشارات کا اختلاف فتح مکہ و بدر، اللہ کے حکم سے ملائکہ کی مدد، اور دوسرے بہت سے معجزات جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور تو اور قرآن بذات خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حیرت انگیز معجزہ ہے۔ دراصل معجزہ کوئی نیا عقیدہ نہیں بلکہ وہ تصور ہے جس کو قرآن و حدیث سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔

یہ صحیح ہے کہ قرآن مجید میں لفظ معجزہ کے بجائے آیات پر زور دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ تفسیر میں آیات کے متعلق زیادہ تفصیلی بحثیں ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں بے مثال انداز میں معجزے کی جگہ ”آیت“ یا ”آیات“ کا استعمال جو نسبتاً زیادہ وسیع معنوں پر مشتمل ہے۔

مثلاً :

- ۱۔ قرآن کا ایک حصہ یا جزء۔ چونکہ قرآن کی ہر آیت اپنی جگہ بے مثال ہے۔
- ۲۔ حکم کے معنوں میں۔
- ۳۔ نشانی اور بے مثل حقیقت۔
- ۴۔ معجزہ۔

اللہ عز و اسما کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا: تم ہماری آیات (دلائل) لے کر فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس کی تمام باتیں سنیں گے جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دیتے ہوئے کہا: اگر ہمارا علاوہ کسی دوسرے کو خدا مانو گے تو ہم یقیناً تمہیں قید کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: اگر ہم یہ ثابت کر دکھائیں کہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں! اس نے کہا اگر تم سچے ہو ثابت کر کے دکھاؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا۔ اچانک ایک عظیم الجثہ اثر دھماکا نمودار ہوا۔ اور جیسے ہی علبے ماتھے ہار نکالا تو اتنا نور پھیلنا کہ لوگوں کی آنکھیں چکا چوندہ ہو گئیں، فرعون نے یہ اعجاز دیکھ کر ارد گرد بیٹھے ہوئے نذیبوں اور مصاحبوں سے کہا: یقیناً یہ ایک عقلمند اور ماہر جادوگر ہے۔

قرآن مجید میں آیات نبیات (آیت ۲۱/۵) سے مراد، سی معجزہ ہے۔ معجزہ کے بدلے توحید،

آیت یا آیات استعمال کرنے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ معجزہ بذات خود پیغمبر کا ذاتی فعل نہیں بلکہ اللہ عز و اسمہ کی عنایات شامل حال ہوتی ہیں۔

جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں، میں تمہارے پالنے والے کی طرف سے ایک نشانی (معجزہ) لے کر آیا ہوں۔ وہ یہ کہ مٹی کا ایک پرندہ بناؤنگا اس میں روح پھونک دوں گا تو اللہ کے حکم سے قابل پرواز پرندہ بن جائے گا۔ مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو خدا کے حکم سے شفا دوں گا اور مردوں کو زندہ کروں گا۔ تو دوبار خدا کے حکم اور آیات کو معجزہ گردانتے ہیں۔

حدیث میں بھی لفظ آیات کا استعمال معجزہ کے معنوں میں ہوا ہے۔ عبد اللہ بن مسعود کا کہنا ہے: ”کُنَّا نَعِدُ الْآيَاتِ بَرَكَةً“ (ہم معجزوں کو باعث برکت سمجھتے تھے)۔ قرآن و حدیث کے علاوہ (آیات، نشانی کا مطلب بائبل میں بھی معجزہ ہے۔

”اور وہ لوگ (اپنے علاقے سے) تبلیغ کرنے کی غرض سے باہر نکلے، انہوں نے ہر جگہ تبلیغ کی اور حضرت عیسیٰ مسیح بھی ان کے ہمراہ معجزوں کے ذریعے انہیں استحکام بخشے رہے“ لفظ آیات کا اردو ترجمہ معمولاً معجزات کیا جاتا ہے۔

معجزہ کی جگہ لفظ آیات کو استعمال کرنے پر مذہبی ترقی پسندوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، چونکہ ”اعمال“ ”علامات“ اور ”طافیس“ یہ ایسے الفاظ ہیں، جن کو مسیحی مبلغوں، نقادوں، دوستوں اور خود حضرت عیسیٰ مسیح نے اپنے شاگردوں کو معجزہ کا مفہوم سمجھانے کے لیے رائج کیا ہے۔ یوں تو معجزہ کے متبادل الفاظ محدود ہیں۔ لیکن زیادہ زور انہیں الفاظ پر دیا جاتا ہے جو عشق خداوندی کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں تک آخری دور کے مذہبی لٹریچر میں لفظ معجزہ کے استعمال پر اعتراض کی

بات ہے، تو یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ تمام علمی اصطلاحیں (خواہ وہ علم حدیث فقہ تصوف، لغت، قواعد، فلسفہ، سماجیات، نفسیات یا دیگر علوم سے متعلق ہی کیوں نہ ہوں) اس وقت تیار ہوئی ہیں جب متعلقہ علوم کی جمع و تدوین ہو چکی۔ شاید مستشرقین نے خود لفظ بائبل پر توجہ نہ کی۔ خود یہ نام بھی صدیوں بعد رکھا گیا، خود یہ کتاب مقدس

بھی بائبل کے نام سے خالی ہے۔ اس کا یہ نام نو صدیوں کے بعد رکھا گیا ہے جبکہ لفظ آیات وسیع معنوں پر مشتمل ہوتے ہوئے بھی اسلامی لٹریچر میں معجزہ کے معنوں میں خصوصیت سے استعمال ہوتا تھا، البتہ جب معجزہ کو علمی اصطلاح مان لیا گیا اس وقت سے اسلامی لٹریچر میں اسی کا رواج ہو گیا۔ غزالی نے "احیاء العلوم" کا ایک باب

«بیان المعجزات وآياته الدالة على صدقه»

قرار دیا ہے اور اس کا آخری فقرہ یوں لکھا ہے :

«الى غير ذلك من آياته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم»

اس سے واضح ہوا کہ چھٹی صدی ہجری تک آیات و معجزات بالکل مترادف سمجھے جاتے تھے۔

علامہ باقلانی نے کتاب التمجید میں ایک باب کا عنوان رکھا ہے :

«ماظهر على يده صلى الله عليه وسلم من الآيات الباهرة

والمعجزات القاهرة»

اور ابو حفص عمر سفی نے لکھا ہے :

«و اظهره القرآن فهو من أعجب الآيات وأبين الدلالات اذ هو

آية عقلية باقية دون كل معجز»

اسی طرح "فرقان" "برہان" اور "بینات" جیسے کلمات بھی معجزہ کے ہم معنی قرآن مجید

میں موجود ہیں۔

متقدمین علمائے "دلائل"، "علامات" اور "خارق العادة" جیسے الفاظ کو بھی معجزہ

کا مترادف قرار دیا ہے۔

لفظ ومعنی۔ استعمال و مباحث اصطلاح

سے گذر کر ایک اوزحت شروع ہوتی ہے۔

دستور طبیعت پر معجزہ کا اثر

طبیعی نظام کا معجزے سے کیا ربط ہے؟ آیا معجزہ نظام طبعی کو متاثر کرتا ہے؟

طبیعت دو قسم کے قوانین پر مشتمل ہے، "مقتاد" اور "غیر مقتاد" ویسے تو قانون نظام

ربانی پوری کائنات پر حکم فرماتا ہے، جس کے ہم عادی بن چکے ہیں، لیکن ایک قانون

اور بھی ہے جو طبیعت کے عام قانون سے ذرا ہٹ کر نظر آتا ہے را اگرچہ در حقیقت اس

توصید،

میں کوئی انحراف نہیں ہے) اسی موڑ پر عقلیت پسند الجھ گئے اور انہوں نے معجزہ کو انحراف از نظام طبعی سمجھ کر رد کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ نظام طبعی میں انحراف ہو ہی نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف مستشرقین نے کہا: اسلامی عقیدے میں ”طبیعت“ فاعل ہی نہیں۔ یہ لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ علماء اسلام نے عام طبعی نظام کے علاوہ دوسرے قانون کو فاعل عادت کے نام سے یاد کیا ہے۔ چونکہ معجزہ، طبیعت سے انحراف نہیں بلکہ محض عادت کے خلاف ہے اور خالق کائنات کے یہ دونوں قانون قطری ہیں۔ آیا حضرت آدمؑ، حوا اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی ولادت حسب عادت (حسب معمول) ہوئی؟ سب پہلا پرندہ، گائے، بھینس، یعنی مخلوقِ اول بلکہ پوری کائنات کس طرح معرض وجود میں آئی؟ ظاہر ہے کہ طبیعت بذات خود قانون طبیعت کی تابع ہے۔ بنیادی غلط فہمی عقلیت پسندوں اور سائنسدانوں کو معجزہ کی تردید پر مجبور کرتی ہے۔ کیونکہ یہ لوگ اصول ”علت و معلول“ کے قائل ہیں اور ڈاکٹر قادری نے اس کلیہ پر یوں تبصرہ کیا ہے: ”غزالی نے یہ ثابت کر دیا کہ عقلی نقطہ نظر سے کلیہ ”علت و معلول غلط ہے۔“

سوسال بعد ہیوم (Hume)، جان سٹوارٹ میل (John Stuart Mill)، اسپنسر (Spencer) اور کومت (Comte) بھی اسی نتیجہ پر پہنچے۔ پروفیسر روجی اس مسئلہ کا حل کچھ اور طریقوں سے پیش کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے:

”ہم یہ مانتے ہیں کہ معجزہ ایک اثر ہے لیکن اللہ کا ارادہ اس کی بنیادی علت ہے، تمام پوشیدہ اور حیرت انگیز علتیں اس طرح عمل کرتی ہیں کہ ہم ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔“

وہ مزید اضافہ کرتے ہیں:

”اگر معجزہ کا منکر اس کی علت نہ جاننے کا دعویٰ کرتا ہے تو حقیقت سے اس کی ناواقفیت معجزہ کے عدم یا بے حقیقت ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔“

مشہور فلسفی ابن سینا، معجزہ کو طبیعت سے انحراف تسلیم نہیں کرتا۔ وہ اپنی مشہور تصنیف ”اشارات“ میں معجزہ کے وجود پذیر ہونے کے امکان پر تبصرہ کرتے

ہوئے کتاب ہے :

«إذا بلغك ان عارفاً أمسك نفسه عن القوت المرزوق مدة معتادة فاسجع بالتصديق واعتبر ذلك من مذاهب الطبيعة»^۵

اگر کسی عارف کے بارے میں یہ سنو کہ اس نے اپنا روزمرہ کھانا ایک عرصہ تک چھوڑے رکھا، تو اسے مان لو، کیونکہ ایسا ہونا فطرت کے مطابق ہے۔

«إذا بلغك ان عارفاً أطاق بقوته فعلاً أو تحريكاً أو حركةً تخرج عن وسع مثله فلا تتلقه بكل ذلك الاستنكار فلقد نجد الى سببه سبيلاً في اعتبارك مذاهب الطبيعة»^۶

اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی عارف اپنی صلاحیت سے بڑھ کر کسی خارق عادت حرکت یا عمل کو انجام دینے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس سے انکار نہیں کرنا چاہئے، چونکہ اس کی علت کو یقیناً قانون فطرت کے مطابق پاؤ گے۔

«إذا بلغك ان عارفاً حدث عن غيب فأصاب مقدماً بشرياً أو نذيراً فصدق ولا يتعسرن عليك الايمان به فان لذلك في مذاهب الطبيعة اسباباً معلومة»^۷

اگر یہ معلوم ہو کہ کسی عارف نے نامعلوم شئی کے بارے میں پیش گوئی کی اور وہ صحیح ثابت ہوئی، خواہ وہ خوش خبری ہو یا کسی طرح کی دھمکی، اس پر شک کرنے کے بجائے یقین کرنا چاہیے۔ کیونکہ فطرت کی راہوں میں ان باتوں کے اسباب موجود معلوم ہیں۔

«ولعلك قد تبلغك عن العارفين اخبار تكاد تأتي بقلب العادة فتبادر الى التكذيب وذلك مثل ما يقال ان عارفاً استنق للناس فسقوا أو استنق لهم فسقوا أو دعا عليهم ففسف بهم وزلزلوا أو هلكوا بوجه آخر أو دعا لهم فصرف عنهم الرباء والموتان أو السعير أو الطوفان أو خشع لبعضهم سبع أولم ينفر عنه طيراً ومثل ذلك مما لا يأخذ في طريق الممتنع فتوقف ولا تعجل فان لأمثال هذه اسباباً في أسرار الطبيعة»^۸

ممکن ہے کہ کسی عارف کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ ضابطہ فطرت کے خلاف باتیں کرتا ہے اور تم اس کی تردید کرنے لگو۔ مثلاً کوئی عارف باتیں کے لئے دعا کرتا ہے، باتیں ہونے لگتی ہے، کسی بیمار کے لئے دعا کرتا ہے اور اسے شفا ملتی ہے، کسی قوم یا گروہ کے لئے بد دعا کرتا ہے اور زلزلہ آتا ہے یا زمین انہیں نگل جاتی ہے یا دوسرے اسباب کے ذریعے لوگ تباہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا وہ دعا کرتا ہے جس سے لوگ تباہ نہیں ہوتے۔ یا کوئی وحشی درندہ اس کے سامنے بے آزار بن جاتا ہے، پرندے اس سے انیت رکھتے ہیں۔۔۔ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کو انجام دینا کسی عارف کے لیے مشکل نہیں۔ لہذا انھیں جلدی کے بجائے صبر اور سوج سمجھ سے کام لینا چاہئے۔

ابن سینا اپنی بحث کو یوں ختم کرتا ہے :

«والذي يقع له هذا في جيلة النفس فيكون خيراً مزيكاً لنفسه فهو ذو معجزة من الأنبياء أو كرامة من الأولياء وتزیده تركيته لنفسه في هذا المعنى زيادة على مقتضى جيلة فيبلغ المبلغ الأقصى والذي يقع له هذا ثم يكون شريراً ويستعمله في الشهر فهو الساحر الخبيث»۔

جس شخص کی جبلت میں یہ چیز مضمحل ہو اور وہ نیک، سچا اور راہ راست پر چلنے والا ہو، وہ صاحب معجزہ، پیغمبر یا صاحب کرامت ولی ہو سکتا ہے۔ معجزہ سے اس کی نفس کی مزید پاکیزگی بڑھتی ہے، وہ ارتقا کی اعلیٰ ترین منزلیں طے کرتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو خارق عادت عمل شیطانی پہلو کے ساتھ انجام دیتا ہے، یعنی خبیث جادوگر ہے۔ فخر الدین رازی اور خواجہ نصیر الدین طوسی نے ابن سینا کے اشارات کی شرح میں ان نکات کی عمدہ طریقہ سے وضاحت کی ہے لیکن مستشرقین ابن سینا کے خیال و طرز فکر پر اظہار افسوس کرتے ہیں :

حقیقت یہ ہے کہ راسخ العقیدہ مسلمان ان تمام باتوں کو نہ صرف قبول کرتے بلکہ فلسفیانہ بھی مانتے ہیں۔ خواہ وہ ابن خلدون جیسے مؤرخ یا ابن سینا

جیسے تیسرے فلسفی ہی کیوں نہ ہوں۔“

اشعری مکتب فکر کے مطابق معجزہ دلیل نبوت ہے۔ علماء مشاہیر نے بھی اسے مانا ہے۔ ابن حزم معجزہ کا اعتقاد رکھنے کے باوجود، اشعریوں پر سخت تنقید کرتے ہیں کہ وہ معجزہ کو دلیل نبوت کیوں مانتے ہیں۔ مگر لفظی اختلاف سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں :

«وَالْآيَاتُ ثَابِتَةٌ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْكَرَامَاتُ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ»

یہ سچ ہے کہ معجزے پیغمبروں اور کرامات اولیاء کے لئے ہیں۔
ابو المنتہی نے اس کی شرح میں لکھا ہے :

«وَالْآيَاتُ أَيُّ الْمَعْجَزَاتِ ثَابِتَةٌ لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِمَعْنَى أَنَّ خَوَارِقَ الْعَادَةِ الَّتِي تَصْدُرُ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ كَأَحْيَاءِ الْأَمْوَاتِ وَانْفِجَارِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ الْأَصَابِعِ وَكَعَدَمِ احْتِرَاقِ النَّارِ وَغَيْرِهَا تَسْمَى آيَاتٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرِيدُ بِصُدُورِهَا عَنْهُمْ أَنْ تَكُونَ عَلَامَةً وَدَلِيلًا عَلَى نُبُوَّتِهِمْ وَصِدْقِهِمْ۔ وَالْكَرَامَاتُ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ أَيُّ الْخَوَارِقِ الَّتِي تَصْدُرُ عَنِ الْأَوْلِيَاءِ تَسْمَى كَرَامَاتٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرِيدُ بِصُدُورِهَا عَنْهُمْ أَكْرَامَهُمْ وَاعْزَازَهُمْ۔ وَالْوَلِيُّ فِي اللُّغَةِ قَرِيبٌ فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ قَرِيبًا مِنْ حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِسَبَبِ كَثْرَةِ طَاعَتِهِ وَكَثْرَةِ اخْلَاصِهِ كَانَ الرَّبُّ تَعَالَى قَرِيبًا مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ وَاحْسَانِهِ»۔

آیات یعنی معجزات انبیاء علیہم السلام سے مخصوص ہیں، مثلاً مردوں کو زندہ کرنا انگلیوں سے پانی جاری کرنا، آگ کلبے اثر ہونا۔ اسی طرح کے دوسرے عادت اعمال جو انبیاء کے ہاتھوں انجام پاتے ہیں ”آیات“ کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں ”آیات“ اس لیے ظاہر کرتا ہے کہ اس سے ان کے دعوائے نبوت کی تصدیق ہو۔ کرامات اولیاء سے مخصوص ہیں۔ یعنی وہ تمام خارق عادت اعمال جو اولیاء کے ذریعے انجام پاتے ہیں انہیں کرامات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے یہ اعمال ان کے اعزاز و اکرام کے لیے صادر کرتا ہے۔ ولی کے لغوی معنی قریب کے ہیں اور اگر

کوئی بندہ اپنی کثرتِ اطاعت، عبادت اور خلوص سے بارگاہِ ایزدی کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا احسان، فضل اور کرم اس کے شاملِ الٰہی ہوتا ہے۔

دنیا کے تمام ادیان میں معجزہ ایک مشترک تصور ہے۔ مقلدینِ لاؤنرے (تاؤیست)، زردشتی، بدھ، ہندو اور مسلمان سب ہی اس شخص کو معجزہ نما مانتے ہیں جس کو معجزہ کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کے بارے میں عیسائیوں کا خیال ہے:

”توریت کو اگر پارہ پارہ بھی کر دیا جائے تو معجزوں کو اُس سے جدا کرنا ممکن نہیں۔ اور یہ بات سب ہی جانتے ہیں کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان اعمال پر مشتمل ہے، جن کو انہوں نے اپنے عہدِ نبوت میں انجام دیا تھا۔ تمام پیغمبروں کو معجزہ کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

«ما من الانبياء نبي الا اعطى من الآيات ما مثله او من او امن عليه البشر»۔^{۷۳}

ہر نبی کو ”آیات“ میں سے اس عہد کے مطابق یا عوام کے عقائد سے ہم آہنگ معجزہ دیا گیا ہے۔

محض معجزے دکھانا نبوت اور پیغمبری کا مدعا ہرگز نہیں، ہر پیغمبر کا سب سے عظیم و واقعی معجزہ تو اس کی شخصیت، بے لوث کردار اور تعلیمات ہیں۔ اس کے فرائض میں محض معجزے دکھا کر لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنا نہیں ان کا منصب لوگوں کو توحید و عمل کی دعوت دینا ہے۔ پیغمبر ہمیشہ مصلح ہوتا ہے، وہ اپنے خلوص و محبت اور اخلاق و رفتار سے لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ ہر پیغمبر کا بنیادی کام لوگوں کی توجہ خالقِ کل کی طرف مبذول کرنا اور اس کی عبادت پر راغب کرنا ہے۔

«وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين»

اور انہیں تو بس یہ حکم دیا گیا تھا کہ نہ کھرا اسی کا اعتقاد رکھ کر اہل سے کترا کے خدا کی عبادت کریں۔

پیغمبروں کا بعوث ہونا کوئی محدود عمل نہ تھا، بلکہ ہر قوم و ملت کے لیے کوئی کوئی پیغمبر ضرور بھیجا گیا۔

”ان من امتہ خلا فیہا نذیر“
اور کوئی امت (دنیا میں) ایسی نہیں گذری کہ اس کے پاس (ہمارا) ڈرنے والا (پیغمبر) نہ آیا ہو۔
«لکل قوم ہاد»

ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے۔

«ولقد بعشنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت»

اور ہم نے تو ہر امت میں ایک (نہ ایک) رسول ضرور بھیجا کہ وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کی عبادت کرو اور بتوں (کی عبادت) سے بچے رہو۔
حضرت نوح، ہود، صالح، شعیب، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو ان کی قوموں کے لیے اسی مقصد کے تحت بھیجا گیا تھا۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔

«الّا تعبدوا الا اللہ۔ انی لکم منہ نذیر وبشیر»

خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ میں تو اس کی طرف سے تمہیں (غذا) سے ڈرانے والا اور (بہشت کی) خوشخبری دینے والا رسول ہوں۔
وعدانیت کی تبلیغ کے بعد رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے فرائض حسب ذیل ہیں:
«تبتلوا علیہم آیاتہ ویزکبہم وبعلمہم الکتاب والحکمۃ»

خدا نے انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا، اور ان کی (طبیعت) کو پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب (خدا) اور عقل کی باتیں سکھاتا ہے۔

- ۱۔ پیغمبر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی باتوں سے آشنا کرتا ہے۔
- ۲۔ وہ لوگوں کی اصلاح کر کے ان کے دلوں کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے۔

- ۳۔ کتاب خدا کی تعلیم دیتا اور اس کے احکام کی نشاندہی کرتا ہے۔
- ۴۔ زندگی کے ہر شعبہ میں اٹھنے والے قدم کو بہتر سے بہتر بنانے کی غرض سے وہ لوگوں کو عقل و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔
- اگر پیغمبروں کی مکمل تاریخ کو غور و فکر کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ محسوس ہوگا کہ پیغمبری کے دوران معجزہ نما قدرت و صلاحیت رکھنے کے باوجود تبلیغ کو ان سب نے اپنا اخلاقی منصب سمجھا۔ اخلاق کا سب سے اعلیٰ نمونہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار میں دیکھا جاسکتا ہے۔
- ارشاد باری تعالیٰ ہے:

«انک لعلی خلق عظیم»^{۸۲}

بے شک تمہارے اخلاق بڑے (اعلیٰ درجے کے) ہیں۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اپنے فرائض کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

«بُعِثْتُ لِأَتَمَّ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ»۔

میں حسن اخلاق کی حدود کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔

اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معجزہ کی صلاحیت بھی نہ ہوتی تو نیک و صالح افراد محض ان کی شخصیت کی بنا پر انہیں قبول کر لیتے۔ ابن رواحہ کے بقول:

«لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ آيَاتُ بَيِّنَةٍ لَكَانَ مِنْظَرُهُ يَنْبِيكَ بِأَخْيَرِ»

اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معجزہ کی صلاحیت نہ بھی ہوتی تو ان کی شخصیت ہی نبوت کی دلیل کافی ہوتی۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں غزالی نے بھی اسی خیال کا اظہار کیا ہے:

«لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ آيَاتُ بَيِّنَةٍ لَكَانَ مِنْظَرُهُ يَنْبِيكَ بِالْخَيْرِ»

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور ان کی شخصیت و رفتار ہی ان کے

سچے ہونے کی دلیل ہے۔

تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی معجزہ کی فرمائش نہیں کی۔ اسی طرح حضرت خدیجہ علیہا السلام یا حضرت ابوبکر نے محض آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار و شخصیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ ہر قہر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے اپنی بولسفیان جیسے مخالف کی زبانی سنتے ہی کہا:

«ان یک ما تقول فیہ حقاً فانہ نبی»

جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اگر وہ سچ ہے تو یقیناً وہ نبی ہے۔

مذکورہ حقائق کے بعد یہ سوال بھی حل کرتے چلیں کہ - معجزے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی روشنی میں معجزہ کا پہلا اثر یہ ہے کہ خود پیغمبر کی عزیمت کو مستحکم کرتا ہے۔ جیسے عزیر کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسی فرعون کی ملاقات سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اشارت - "لو جاؤ تم دونوں اور تمہارے پیرو غالب نہیں گے" اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج سے نوازا۔ ظاہر ہے کہ تمام معجزات مخالفین کو دلیل صداقت دکھانے کے ساتھ ساتھ خود انبیاء کو عزیمت میں تقویت کا فائدہ بھی دیتے رہے۔

معجزہ کا دوسرا اہم اثر یہ ہے کہ معتقدین نبوت کے عقیدہ کو مزید استحکام بخشتا ہے۔ عام حالات میں جب دشمن کا سامنا بطور تحدی نہیں ہوتا تو پیغمبر کا معجزہ پیغمبر کی کو ثبات کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح سے اللہ عز و اس نے پہاڑ اور درختیں خدا کرنے والے پرندوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کا تابع بنایا، طوفانی ہواؤں اور اجنبی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر ابر سایہ فگن ہوا اور ان کے عصا سے پہاڑوں میں بارہ چشمے پھوٹے، مادر زاد اندھے اور کوڑھی کے مریضوں کو شفا ملنا

اور مردوں کا اللہ کے حکم سے زندہ ہونا وغیرہ وہ معجزے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انجام پائے، یہی حال جنگ بدر میں فرشتوں کے ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کا ہے۔ ان کے علاوہ ایسے بے شمار معجزات ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انجام پائے۔ اس طرح کے معجزے عام طور پر معتقدین کے عقیدے میں استحکام پیدا کر کے اس کو ارتقا کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچاتے ہیں۔ قرآن کریم بذات خود اس عمل کی وضاحت کرتا ہے:

«وما جعلہ اللہ إلا بشری ولتطمئن بہ قلوبکم»

اور (یہ امداد غیبی) خدا نے صرف تمہارے خوشی خاطر کے لیے کی تھی اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی عبداللہ بن مسعود نے بھی اس قسم کے معجزوں کے اثرات کی طرف اشارہ کیا ہے:

«وعن عبد اللہ ابن مسعود قال: کنا نعد الآيات برکة وانما تعدونها تخويفاً۔ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء فجاءوا بائنا فیہ ماء قليل فأدخل یدہ فی الاناء ثم قال: حی علی الطهور المبارک والبرکة من اللہ ولقد رأیت الماء ينبع من بین اصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولقد کنا نسمع تسبیح الطعام وهو یؤکل۔ رواہ البخاری»

یعنی — ہم لوگ معجزوں کو باعث برکت مانتے ہیں اور تم لوگ ڈرانے کا حربہ۔ ایک سفر کے دوران ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرا تھے، پانی کی قلت تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا برتن طلب کیا تو اس میں پانی بہت کم تھا۔ حضرت نے برتن میں ہاتھ ڈالا اور ہم سب کو آواز دیکر کہا: اگر خداوند کریم کی عنایت دیکھنا ہے تو آؤ۔ ہم نزدیک گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی چشمے کے مانند ابل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کھانے کو بھی اللہ عز و اسما کی حمد و ستائش کرتے ہوئے سنا۔ دیکھاری نے اس

روایت کو نقل کیا ہے -)

معجزہ کا تیسرا اثر یہ ہے کہ وہ منکرین کو حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور کرتا ہے۔
قرآن مجید میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عہد زمین پر مارا تو اللہ
کے حکم سے وہ اندھا بن گیا، خود جادو گروں کا بیان ہے کہ تمام جادو گروں نے تسلیم
کرتے ہوئے کہا :

«آمنّا ربّ ہرون وموسىٰ»

ہم ہارون و موسیٰ (علیہما السلام) کے خدا کو مان گئے۔
اس پر فرعون نے جادو گروں کو ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پیر
کاٹنے اور انھیں کھجوروں کے درختوں پر لٹکا کر بھانسی دینے کی جو دھمکی دی تھی،
اس کے جواب میں جادو گروں نے کہا :

«لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما

انت قاض انما تقضي هذه الحیوة الدنیا۔ اِنّا آمنّا برّبنا لیغفرلنا

خطابانا»

جادو گر بولے کہ ایسے واضح و روشن معجزات جو ہمارے سامنے آئے ہیں
اور جس (خدا) نے ہم کو پیدا کیا اسی تو تم کو کسی طرح ترجیح نہیں دے سکتے۔
جو تجھے کرنا ہو کر گزر، تو بس دنیا کی (دن داسی) زندگی پر حکومت کر سکتا ہے۔
اور کہا، ہم تو اپنے پروردگار پر اس لیے ایمان لائے ہیں تاکہ ہمارے
واسطے ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔

ظاہر ہے کہ اس قسم کے معجزوں نے ان کے دلوں پر اثر کیا، بہت سے لوگوں
نے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ یہ بھی ہوا کہ قبیلہ قریش کے بہت سے معزز افراد
نے اسلام محض اس لیے قبول کیا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا تھا کہ شکست خوردہ رومی کیانی
حکومت پر فتح پائیں گے۔

معجزہ کا چوتھا اثر یہ ہے کہ وہ منکرین کو راہ راست پر لانے کا بہترین ذریعہ

ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب کبھی کسی پیغمبر نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تو صرف کچھ نیک سیرت افراد نے اسے قبول کیا اور پیغمبروں کے عظیم کردار کے باوجود۔

۱۔ اکثر افراد نے پیغمبروں کی مخالفت و تردید کی۔

۲۔ ان کا پیغمبروں کو نہ ماننا انکار توحید کے مرادف تھا۔

۳۔ خدا کے مطیع و فرمانبردار بندے کی طرح تمام پیغمبروں نے دعوتِ حق کا کام استقامت اور صبر و استقلال کے ساتھ انجام دیا۔

۴۔ آخر کار میدانِ یوں خالی ہوا کہ کشتیِ نوحؑ، حضرت صالحؑ کی اونٹنی

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کے ذریعہ وہ معجزے رونما ہوئے کہ منکرین اس طرح نیست و نابود ہوئے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق بن گئے۔

اسی نکتے کو قرآن نے یوں واضح کیا ہے:

«وما نرسل بالآیات الا تخوفاً»

— اور ہم تو معجزے صرف ڈرانے کی غرض سے بھیجا کرتے ہیں۔

مشرعین اور بہت سے عقلیت پسند مسلمانوں نے مذکورہ آیت کے پہلے حصے یہ استنباط کیا ہے کہ معجزوں کا بھیجا جانا روک لیا گیا تھا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ نہیں دیا گیا۔

«وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون الخ.»

اور ہمیں معجزات بھیجنے سے بجز اس کے اور کوئی وجہ مانع نہیں ہوئی کہ اگلوں نے انھیں مجتہد دیا۔

حقیقت اس آیت میں معجزے کے بارے میں منکرین کے رویے کا بیان ہے:

۱۔ گزشتہ لوگوں نے معجزہ سے کوئی سبق نہیں لیا۔

۲۔ یہ بات ممکن تھی کہ خداوند عالم مزید آیات نازل نہ کرتا۔

۳۔ نمود کو خداوند عالم نے اونٹنی دی جو ایک بین آیت ہے۔

۴۔ لیکن اکثر افراد نے ناانصافی کا ثبوت دیا۔

۵۔ آخر کار نصرت الہی حضرت صلح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لئے شامل حال ہوئی۔

۶۔ اس قسم کے معجزوں کی غرض و غایت منکرین کی تنبیہ ہے۔

دوسرے پیغمبروں کے سلسلے میں یہ کلیہ (معجزوں کی غرض و غایت منکرین کی تنبیہ ہے) سچا نظر آتا ہے، لیکن منجی بشر اور رحمۃ للعالمین جو نہ صرف ہمیشہ اپنے مخالفین کو معاف بلکہ حقیقت کی طرف راغب کیا کرتے تھے، انہیں ایسے معجزے نہیں دئے گئے جن کی وجہ سے روئے زمین پر منکرین مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جاتے۔

مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے جس کی لاجوابی کا سب کو اقرار تھا اور ہے۔ ۱۰۹۔

۱۱۔ جس طرح سے عیسائیت میں معجزہ پیغمبر کا جزو لاینفک محسوب ہوتا ہے، اسی طرح سے اسلام میں نہیں۔ ارشاد رب العزت ہے:

«وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بأذن الله»

اور کسی پیغمبر کی یہ مجال نہ تھی کہ خدا کے اختیار دیئے بغیر کوئی معجزہ دکھائے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے دو بار اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ کوئی معجزہ بغیر خدا کی اجازت کے نہیں دکھاسکتے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزہ کو خدا کی برکت مانتے تھے (البرکۃ من اللہ)۔ فخر الدین رازمی کا خیال ہے:

۱۲۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے لوث شخصیت بذات خود ایک

معجزہ ہے۔ جس کی گواہی قرآن مجید دیتا ہے، لہذا انہا معجزہ ہی پیغمبری کا ثبوت نہیں، عقیدہ کا بنیادی معیار و ثبوت اصل دعویٰ نبوت میں بڑا ثبوت ہے۔

۱۳۔ معجزہ دکھانے کی خواہش کسی پیغمبر کو نہ تھی۔ قرآن مجید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ وہ کس و ناکس کے کہنے پر معجزہ دکھانے کے پابند نہیں ہیں۔

۴۔ لفظ آیات، عقلی اور قابل قبول معجزوں پر مشتمل ہے۔
 ۵۔ معجزے کے بارے میں قرآنی توضیحات کے مطابق، نبی خدا یا خدا کا بیٹا نہیں بن جاتا۔ اور نہ اس کے متعلق جاہلانہ انداز سے یہ سوچا جاسکتا ہے کہ وہ لایزال،

بلند و بالا ہوتا ہے۔ معجزہ مجبور کرنے والا عمل نہیں ہے کہ دیکھنے والوں کو مغلوب الذہن کر دے۔ مگر بقول ابن رشد، وہ اس بات کا باعث ضرورتاً ہے کہ انسان کو حقیقت تسلیم کرنے پر آمادہ کرے۔
 ۶۔ قرآن کریم بذاتہ ایک عظیم عقلی و علمی معجزہ ہے، جس کی تائید موافق و مخالف دونوں گروہوں نے کی ہے۔
 اس طرح معجزے کے بارے میں جو معیاری تصور اسلام نے پیش کیا ہے۔ اس کی مثال دنیا کے کسی دین و مذہب میں نہیں ملتی۔

اشارے

1. *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, art. "Miracle".
2. *Dictionary of Bible*, 1914, art. "Miracle".
3. (a) *Encyclopaedia Britannica*, Chicago, 1960, V. 15, p. 585,
 (b) *Collier's Encyclopaedia*, New York, 1958, V. 14, p. 4.
 (c) *Chamber's Encyclopaedia* (New Revised Edition) Pergamon Press, London, 1967, Vol. IX, p. 434.
4. *Collier's Encyclopaedia*, V. 14, P. 4.
5. *Chamber's Encyclopaedia*, V. IX, P. 434.
6. *The Columbia Encyclopaedia*, p. 1180.
7. *Encyclopaedia Britannica*, V. 15, p. 535.
8. *Collier's Encyclopaedia*, Vol. 14, p. 5.
9. *Encyclopaedia of Religion and Religion* by F.R. Pike, New York, 1959.
10. *World book Encyclopaedia*.

۱۳ قرآن ۵/آیت ۳۱

۱۱۔ کتاب المواقف، جلد ۸، مطبوعہ مصر ۱۹۰۶ء، ص ۲۲۵

۱۴ قرآن ۹/آیت ۳۱

۱۲۔ مفردات القرآن، طبع مصر ۲۲۵

16. Steingass: *Persian English Dictionary*, London.
17. *A commentary on the creed of Islam* by Taftazani, New York, 1950, p. 129. Cf. also *Shorter Ency of Islam*, Art. "Mudjiza",
18. *Pillars of the creed of Sunnites*, London, p. 16.
19. *Shorter Encyclopaedia of Islam*.

ع۲ کتاب المواف، جلد ۸، ص ۲۲۲، طبع مصر ۱۹۰۷ء

۲۱ *Shorter Encyclopaedia of Islam* Art, "Mudjiza" ع۲

ع۲ قرآن ۵۴/آیت ۱-۲

ع۳ قرآن ۱۴/آیت ۱

ع۴ قرآن ۳/آیت ۶۰

ع۵ قرآن ۸/آیت ۱۷

ع۶ قرآن ۳۰/آیت ۲

ع۷ قرآن ۹/آیت ۴۰

ع۸ قرآن ۶۶/آیت ۲

ع۹ قرآن ۴۸/آیت ۲۷

ع۱۰ قرآن ۳/آیت ۱۲۳-۱۲۵

ع۱۱ قرآن ۱۷/آیت ۸۸، ۱۱/آیت ۱۳، ۱۰/آیت ۳۸، ۲۰/آیت ۲۳

32. Cf. *Koran*, A new translation by N.J. Dawood : "It is my belief that the Koran is not only one of the greatest book of prophetic literature but also a literary masterpiece of surpassing excellence" (intro-11).

ع۱۲ قرآن ۲/آیت ۱۴، ۵/آیت ۴۴، ۳/آیت ۱۶۳

ع۱۳ قرآن ۶/آیت ۱۳۱

ع۱۴ قرآن ۲۱/آیت ۲۲، ۱۰/آیت ۶۷

ع۱۵ قرآن ۷/آیت ۱۰۶، ۲/آیت ۱۴۵، ۲/آیت ۱۱۸

ع۱۶ قرآن ۲۹/آیت ۱۵ - ۴۴

37. Cf. *Dictionary of Bible*, art, "Moses", "Moses was given two signs".

38. Cf. *Dictionary of Bible*, art. "miracles".

۳۸ قرآن ۳/آیت ۴۸

۳۹ شکوۃ، باب المعجزات

40. *Mark* 16:29. Cf. *Dictionary of Bible*, Edinburg, 1914, p. 853, mentioning that "the fourth gospel frequently describes the miracles of Jesus as signs".

41. *Kitab-i-Muqaddas*, printed by Pakistan Bible Society, Lahore, 1959, (Mark, 16:20).

42. *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, art. "Miracle".

۴۲ ایضاً

43. Ibid.

44. *Encyclopaedia of Religion and Religions* by E.R. Pike, art. 'Bible'.

۴۴ مزید توضیح کے لئے دیکھئے، "سیرت النبی" تألیف ریسلیمان ندوی، جلد ۲، ص ۲۱۳

۴۵ ایضاً علوم الدین، طبع مصر ۱۹۵۹، جلد ۲، ص ۲۸۵

۴۶ ایضاً

۴۷ کتاب التبیہ، طبع بیروت ۱۹۵۶، ص ۱۳۲

۴۸ کتاب العمۃ، ص ۱۵۰۔ اسی طرح ابن خزم نے "کتاب الفصل فی الملل والاعوال النحل" طبع مصر جلد ۵، صفحہ ۲ میں معجزے کو آیات کے بدلے استعمال کیا ہے۔

۴۹ قرآن ۲/آیت ۵۲۔ تفسیر بیضاوی ۳/آیت ۴۰، ملاحظہ فرمائیں۔

۵۰ قرآن ۲۸/آیت ۳۲

۵۱ قرآن ۵/آیت ۱۱۰

۵۲ قرآن ۴۸/آیت ۲۳، ۳۵/آیت ۴۲

54. *Encyclopaedia of Islam*, art. "Karama".

۵۴ اسی طرح ملاحظہ ہو، شیخی مولانا دہم میں لفظ کرامات کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا گیا ہے۔

۵۵ امام غزالی کا فلسفہ مذہب و اخلاق، مؤلفہ ڈاکٹر ریمن قادی طبع دہلی ۱۹۶۱، ص ۱۳۱

۵۶ مافی الاسلام، مؤلفہ پروفیسر صفیر صفیر علی دہم، جلد ۱، ص ۲۳۶۔ "سیرت النبی" جلد ۳، ص ۵۱

۵۷ ایضاً

۵۸ کتاب الاشارات والتنبیحات، مؤلفہ ابن سینا، طبع لہ ۱۸۹۲، ص ۲۰۷

۵۹ ایضاً ص ۲۰۸

۶۰ ایضاً ص ۲۰۹

۶۱ ایضاً ص ۲۱۰

توحید ۹۲

- ۶۵ ایضاً ص ۲۲
- ۶۶ "لباب الاشارات" مؤلفہ فخر الدین رازی، طبع مصر۔
- ۶۷ "شرح اشارات" مؤلفہ خواجہ نصیر الدین طوسی اور فخر الدین رازی، طبع مصر۔
65. *Shorter Encyclopaedia of Islam*, art. "Karama".
- ۶۸ "کتاب التہبید" مؤلفہ باطلانی، طبع بیروت ۱۹۵۶ء، ص ۱۳۲۔ اسی طرح ملاحظہ فرمائیں "اجاز القرآن" مرتبہ سید احمد مقرر، طبع مصر۔
- ۶۹ "الانفاد الرجح" مؤلفہ صدیق حسین خان، طبع لکھنؤ، ص ۴۹
- ۷۰ "کتاب الفضل فی السبل واحوال النخل" مؤلفہ ابن حزم، طبع مصر، جلد ۵، ص ۲
- ۷۱ "شرح الفقہ الاکبر" مؤلفہ ابوالفتح، طبع حیدرآباد دکن ۱۳۲۱ء، ص ۳۔
- ۷۲ ایضاً۔ دیکھئے تفسیر تفتازانی، طبع نیویارک ۱۹۵۰ء، ص ۱۲۹، ۱۳۷، ۱۳۸
71. *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, art. "Miracle".
72. *James Hastings, Dictionary of Bible*, Edinburgh, 1914, art. "Miracle".
- ۷۳ "کتاب جامع الصحیح" طبع لیڈن ۱۹۵۱ء، جلد ۴، ص ۴۱۹
- ۷۴ قرآن ۹۸/آیت ۵
- ۷۵ قرآن ۲۵/آیت ۲۲
- ۷۶ قرآن ۱۳/آیت ۷
- ۷۷ قرآن ۱۶/آیت ۲۶
- ۷۸ قرآن ۱۱/آیت ۲۵، ۱۱/آیت ۵۰، ۱۱/آیت ۶۱، ۱۱/آیت ۸۴
- ۷۹ قرآن ۳/آیت ۶۸
- ۸۰ قرآن ۱۱/آیت ۲
- ۸۱ قرآن ۳/آیت ۱۶۳
- ۸۲ قرآن ۶۸/آیت ۴
- ۸۳ حکوۃ، طبع دہلی ۱۳۵۷ھ، ص ۲۲۳
- ۸۴ "جوہر البحار" مؤلفہ یوسف اسماعیل السبغانی، جلد ۱، ص ۵۵

- ۸۵ احیاء علوم الدین، جلد ۲، ص ۳۸۳
- ۸۶ "جواہر البخاری" مؤلفہ قسطلانی، طبع مصر ۱۹۵۰ء، صفحہ ۴
- ۸۷ قرآن ۲/ آیت ۲۵۹
- ۸۸ قرآن ۲/ آیت ۲۶۰
- ۸۹ قرآن ۲۸/ آیت ۳۰ - ۳۳
- ۹۰ قرآن ۱۷/ آیت ۱
- ۹۱ قرآن ۳۱/ آیت ۷۹
- ۹۲ قرآن ۲۱/ آیت ۸۱ - ۸۲
- ۹۳ قرآن ۲/ آیت ۵۷
- ۹۴ قرآن ۲/ آیت ۶۰
- ۹۵ قرآن ۳/ آیت ۴۹
- ۹۶ قرآن ۳/ آیت ۱۲۲ - ۱۲۵
- ۹۷ "مشکوٰۃ" کتاب المعجزات
- ۹۸ قرآن ۸/ آیت ۱۰
- ۹۹ "مشکوٰۃ" کتاب المعجزات
- ۱۰۰ قرآن ۲۰/ آیت ۷۰
- ۱۰۱ قرآن ۲۰/ آیت ۷۲ - ۷۳
- ۱۰۲ جامع ترمذی، طبع دہلی، جلد ۲، ص ۱۵۱
- ۱۰۳ قرآن ۷/ آیت ۶۴، ۷۰/ آیت ۷۲، ۶۰/ آیت ۲۳
- ۱۰۴ قرآن ۶/ آیت ۳۳
- ۱۰۵ قرآن ۶/ آیت ۲۴
- ۱۰۶ قرآن ۳/ آیت ۱۳۷
- ۱۰۷ قرآن ۱۷/ آیت ۵۹
- توحید ۹۴

۱۰۸ قرآن ۲۱/آیت ۱۰۷

۱۰۹ "Religion of Islam" مؤلف محمد علی بلع لاهور ۱۹۳۶ء

۱۱۰ "مکتوبات" شیخ احمد سرحدی۔ اور مولانا محمد قاسم نانوتوی ملاحظہ کریں۔ "موجہ پیغمبری کا ثبوت نہیں ٹر دیکھیں (

ہے۔" (مختار اسلام - دیوبند ۱۳۵۹ھ ص ۲۱)

۱۱۱ قرآن ۴/آیت ۷۸ ع ۱۱۱ قرآن ۳/آیت ۴۹

۱۱۲ "کنز الاربعین" حیدر آباد دکن ۱۳۵۳ھ، ص ۲۱۶

۱۱۳ قرآن ۱۸/آیت ۱۶، ابن مسکویہ پیغمبر اور غیر پیغمبر کے درمیان فرق ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے

«اما النبي المرسل فانه يتميز عن الناس بخصال كثيرة أحدها ان للمرسل ما لا يجتمع الا فيه و يتميز بها عن غيره ولا تكون مجتمعة في سواه»

بجیسا ہوا پیغمبر بہت سی خصوصیات کی بنا پر دوسرے انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ تمام نیک صفات پیغمبر کے علاوہ کسی دوسرے میں جمع نہیں ہوتیں، اور وہ انہیں خصوصیت کے نتیجہ میں دوسرے انسانوں سے بلند ہوتا ہے۔

۱۱۴ غزالی میں نے درج ذیل عقیدہ پر زور دیا ہے،

«دفن ذلک الطريق فاطلب اليقين بالنبوة لا من قلب العصاة نعباناً وشق القمر.»

پیغمبر کی پیغمبری کو ماننے کے لیے اس کا کردار کافی ہے، عصا اڑ دھائی بدل جائے اور چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں تو ماننے میں کیا لطف ہے۔

۱۱۵ قرآن ۱۷/آیت ۹۰، ۹۳، ۱۵/آیت ۷-۱۵، دیکھئے "سیرۃ النبویہ" مؤلف ابن حشام بلع مصر

۱۹۳۶ء، جلد ۲، ص ۲۱۳

۱۱۶ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں قسموں پر مشتمل معجزات کے اعداد و شمار کے لئے دیکھئے "کتاب

الاربعین" مؤلف رازی، ص ۳۰۳ - ۳۱۶

۱۱۷ قرآن ۲۱/آیت ۲۶

118. Cf. Ency. of Religion and religions by E.R. Pike, art.

"VISHNU".

۱۱۹ ابن رشد، وہ عظیم مسلم فلسفی جس نے کہا:

«ينبغي ان تفهم الامر في دلالة المعجز على الانبياء. أعني ان المعجز في العلم والعمل هو الدلالة القطعية على صفة النبوة. واما المعجز في غير ذلك من الأفعال فاشاهد ومقور» (كتاب الكشف طبع مصر ۱۳۱۹ ص ۷۹)

معجزہ پیغمبری کا ثبوت ضرور ہے، لیکن اگر علم و عمل پر مبنی ہو۔ یعنی جو معجزے علم و عمل کو فروغ دینے کے لئے انجام پاتے ہیں وہ پیغمبری کا ثبوت ہیں۔ باقی دوسرے اس کی سچائی کی ضمانت دیتے ہیں۔

۱۲۰ غزالی:

«ثم لا يتمارى في تواتر القرآن وهي المعجزة الكبرى الباقية بين الخلق وليس لنبي معجزة باقية سواه»

قرآن مجید کے تواتر میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ سینہ بہ سینہ ہم تک پہنچا ہے۔ پیغمبر اسلام کا یہ وہ عظیم معجزہ ہے جو اب تک ہمارے سامنے باقی ہے، اس کے سوا کسی دوسرے پیغمبر کا کوئی معجزہ دکھائی دیتا۔

(احیاء علوم الدین، طبع مصر ۱۹۲۸، جلد ۲، ص ۳۸۰۔ دیکھئے نفسی کی کتاب "العمدة" ص ۱۷)

سید محمد صفار

«أبده بمعجزات حسية كمعجزات من سبقه من المرسلين وخصه بمعجزة عقلية خالدة وهي إنزال القرآن الكريم الذي لو اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثله لم يستطيعوا»

خداوند کریم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان معجزات کے علاوہ جو گزشتہ پیغمبروں کو دیئے تھے، ایک نئے عقلی معجزے سے بھی نوازا، اور وہ ہے قرآن کریم جس کا جواب پیش کرنے کے لیے اگر دنیا کے تمام انس و جن بھی جمع ہو جائیں تو اس کا جواب نہ دے سکتے۔

دیکھئے "مقدمہ امجاد القرآن" مؤلفہ باتلانی۔ مولانا محمد تاسم نانوتوی

۱۲۱ عقلی معجزوں کی عظمت دوسرے معجزوں سے کہیں زیادہ ہے۔

۱۲۲ محمد اسلام، ۱۹۵۸ء، ص ۳۱

"Religion of Islam" مؤلفہ محمد علی، طبع لاہور ۱۹۵۰ء، ص ۲۴۵

۱۲۳

توحید ۹۶

از: - فاضل لکھنوی

خواتین کی مردوں پر برتری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَلَا تَسْكُنُوا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِعُضُوكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ
الرِّجَالِ نَصِيبَ مِمَّا كَتَبَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبَ مِمَّا كَتَبَ
وَسُئِلُوا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ
إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(النساء - آیت ۳۲)

اور اللہ نے جو تم میں ایک کو دوسرے پر برتری
عطا کی ہے اس کی ہوس نہ کرو۔
مردوں کو اپنے کیے کا حصہ ہے اور عورتوں کو اپنے کیے کا حصہ ہے
اور اللہ سے اس کے فضل و کرم کی دعا کرو۔
بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔

اِنْ اَكْرَمَكُمْ مِنَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ
پورا کرۂ ارض سمٹ کر ایک ٹہراؤ شہر ایک گھر کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔
حمل و نقل، آمد و رفت، ریل و رسائل خبر اور اطلاعات نے سب کو سب قریب کر دیا۔
افریقہ میں طوفان آئے تو ایشیا میں پھل مچ جاتی ہے، ایشیا میں آٹیم بم کا دھماکہ ہو تو یورپ
میں ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ فرصت طلب اور بہانہ جوڈا کو ان حادثات سے فائدہ اٹھاتے اور
اپنی برتری جتانے کے لیے کمزور، کم علم، کم سرمایہ اور کم آبادی والوں کو اپنا ممنون ^{اجان} ^{اجان}

شکر گزار، دوست پھر غلام بناتے ہیں۔ آزادی۔ ان کا نعرہ۔ حقوق انسانی۔ ان کا منشور۔ غریب عوام۔ ان کا راج۔ مساوات ان کا وردِ وظیفہ ہے۔

کبھی آپ نے سوچا ہے؟ جس گھر میں آنکھ کھولی، جن گودیوں میں آپ ملی پڑیں۔ جس ماؤں نے دکھ جھیلے، جن باپوں نے پاٹر پیلے۔ آپ ان کے سلیے میں آسودگی، خوشی اور مسکراتی زندگی کی نیکیاں محسوس کرتی ہیں یا نہیں؟

جی ہاں!

دنیا میں ایسے معاشرے بھی ہیں جہاں بچے اسپتال میں پیدا ہوتے ہیں، نرسری میں تعلیم پاتے ہیں، ہوسٹلوں میں رہتے ہیں، پارکوں یا کھلوں میں نکلے کرتے ہیں اور ہٹلوں میں مارتے ہیں۔ انھوں نے نہ باپ کو پہچانا نہ ماں کی صورت دیکھی، نہ بہن بھائی سے روابط کا تصور کیا۔ ذہن میں آیا ضبطِ تولید کی دوائیں کھانے والے، اس بند کی کرانے والے، بچوں کو پوڈر کا دودھ پلانے والے، اولاد کو گود میں نہ لینے والے گھرنے بھی ہیں۔

یقین کیجئے۔ ان معاشروں، ان گھروں اور اگر خاندان "کہا جاسکے۔ تو ان خاندانوں میں، ذہنی امراض، اعصابی تکلیفیں، نفسیاتی بیماریاں اتنی ہیں جن سے وہاں کے طرح طرح کے اسپتال بھرے ہوئے ہیں، اور حکومتیں عاجز ہیں اور یہ لوگ خود بھی۔ پستی نشہ باز۔ دنیا فراموش۔ بن کر جوانی میں بن باس ہو جاتے ہیں اور بڑھاپے میں۔ مغذ افراد کی دیکھ بھال کرنے والے خیالات خانوں میں زندگی کے دن کاٹتے ہیں۔

کیا آپ اجازت دیں گی؟ اگر تہذیب نامی کوئی چیز ہے، اگر انسان تمدن کا فروغ ہے، اگر آدمیت احترامِ آدمی کا نام ہے، تو ہر عقل مند ان کو جانور، بلکہ ان سے بدتر کہیے، کتیا، کتے، آوارہ کتے، جسے کاٹ لیں دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ وہ بدھصرے گذر جائیں بدبو پھیل جائے۔ متمدن دنیا کے ننگے جنگلی، ترقی یافتہ شہروں کے کیف انسان۔ کئے دن ان کی داستانیں چھتی، ان کی پیدائش، ان کی شادی، ان کے رومانس، ان کے مقابلہ حسن ان کی طلاق ان کی دوسری شادی ... بین الاقوامی اداروں کی رپورٹوں اور متعدد محکموں کے گوشواروں کے ذریعے دنیا میں پڑے جاتے ہیں۔ پھر آپ جانتی ہیں کہ ان کی موت کیسے ہوتی ہے؟

یہ معاشرے دو طرح کے ہیں۔ سرمایہ داری۔ اشتراکیت دونوں میں بائیموں کے گٹھے
سانوں کی پیٹھ پر ہیں، جیسے جنگل کے لکڑ مارے، دونوں کو نشہ پلا کے مارا جا رہا ہے اور دونوں کو عظیم
دم عظیم قوت کا دغریب ترانہ گانے مجبور کر دیا گیا ہے۔ ایک معاشرے میں انسانیت گلا بھاڑ بھاڑ کر چیخ رہی
ہے اور دوسرے معاشرے میں آدمیت کے گلے میں سولی کا پھندا ہے۔ ایک جیتے جیتے پاگل ہو گیا ہے۔ دوسرا
ار پر لٹکے لٹکے مر گیا ہے مشرق و مغرب کے گھروں کا جائزہ تو لیجئے۔ جرائم کی الگ پور میں تو پڑھے پولیس
دو ڈاکٹروں کے مہیا کردہ اعداد و شمار انبار در انبار ہیں۔ معیار تعلیم بہت تعلیم عام ہے۔ پچاس فیصد نئی جماعت
مکرمعت و سائنس میں آگے ہیں۔ خدکے لیے اس ڈگریوں کو معیار تعلیم بھی بلند ہو۔ ذہنی ندرستی بھی عام ہو،
ذہنی آزاد ہیں اور صنعت و سائنس میں بھی بڑے بن سکیں۔ صاف و شفاف پانی پیئیں۔ عمدہ اور اچھا سودا کریں۔
کیا ہوا کہ۔ وہ سائنس میں آگے ہیں اور برہنہ ہیں۔ ہم بھی ننگے ہو جاتے ہیں۔ نو نہیں کیا۔ وہ سائنس کے لئے
ہزاروں جن جن کرتے ہیں، اپنے ذہن ترین افراد تلاش کرتے ہیں، دوسری قوموں کے ذہن ترین افراد کو غلام بنائیں۔
خمس کرو میں بند کرتے ہیں، ان گس دس گٹھے، پندرہ پندرہ گٹھے کام لیتے ہیں۔ ذرا ان گھروں میں ننگ
لو تو دیکھیے۔ وہ غریب نہ سینا دیکھ سکتے ہیں، نہ فصل کا وقت نکال سکتے ہیں نہ کھلوں میں اتیں بسر کرنے کی مہلت
رکتے ہیں۔ وہ مشین بننے کے بعد مشین بناتے ہیں۔ دس دس سال میں بیس سال ایک تہ کو دیکھتے اور
یک جڑ ٹوٹے کو پالتے ہیں جب کہ ایک نہ ہر بلا جو ہر اور ایک طاقت و دھماکہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔

تمام قوموں کی دولت ان کی جیب میں ہے نہ تمام قوموں کی افرادی قوت ان کے زیر فرمان، آپ اپنے
صنعت میں کفایت شعاری برتیں، آپ ان کی حیاشی سے دور رہیں۔ آپ اپنی نسل بڑھائیں۔ آپ اپنی
ولاد سے افرادی قوت حاصل کریں۔ کوٹا، آخر ہنس کی چال کیوں چلے۔

آپ اس بھیڑ بھاڑ میں گم نہ ہوں، آپ اس میلے میں نہ جائیں۔ نہ منزل سے دور ہوں گی۔
نہ گروہ کٹے گی۔ یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے لوگ مداری ہیں، وقت بھی بلیغ کرتے ہیں اور پیسے
بھی وصول کرتے ہیں۔ ان کا مقصد اپنا کام نہ نکالنا ہے۔ بشرط ان کی پیس دوسرے، فلم ان کی خریدیں
دوسرے، پانوں کا بجائیں آپ، چونکہ مرا اتنا ہے اس لیے گھر لٹا دیتے ہیں۔ گھر چھوٹا نکالنا دیکھنے
والے۔ اپنے بچوں، اپنی بھیموں بلکہ اپنے وجود اپنی قوم اور اپنی نسل کے منہ ہستی سے اتحد و مویشیتے ہیں۔

علامہ اقبال نے ان گھرانوں، ان معاشروں کے دانا اور بینا مرد و زن سے کہا ہے :

کوئی پوچھے میکیم پورپ سے ہندو یوناں ہیں جسکے حلقہ بگوش
کیا یہی ہے معاشرے کا گھماں مرد بیکار وزن نہیں آغوش

ایک مثالی گھرنالی معاشرہ گرے پڑتے، گولیاں چلتے، زندگیاں لوٹتے، غلام بناتے، لگے دتے، جانوروں کی طرح مسخواریاں کرتے معاشرہ کے مقابلے میں۔ ایک معاشرہ، ایک نظام، ایک فلسفہ، ایک عملی دنیا اور بھی ہے۔ تربیت، اخلاق، عقیدہ۔ اور توحید پر مبنی معاشرہ قرآن اور اسوہ رسول کے محور پر برتے ہوئے افراد کی شکل میں چاروں تھوں اور شرح تھیں پھیلنے والا نظام جس کے تمام خطوط ایک مرکز سے گزرتے ہیں جس سے ایک کلیاں زندگی روشن تار بخ اور تابندہ قوم جنم لیتی ہے۔ جس کی نقیب فاطمہ۔ اور جس کی قائد زینب میں۔

ہیں ایک ایسا گھر، ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا خاندان ایک ایسی قوم بنانے، جوئے سے نئے انکشافاتے دنیا کو فیض یاب کرے، مگر یاد آخرت کے ساتھ جو الگ الگ افراد ہوں تو رنگارنگ چولہے جمع ہو جائیں تو گھٹنا، پھینچ تو بہار۔ ایسے افراد جو اخلاق، علم، عمل، تقویٰ، محنت اور ذہانت کا بہترین نمونہ ہوں۔ اپنے پیس پر کھڑے ہوئے اپنے پرکھنے والے، اپنے فانی پر چکنے والے، نہ مشرقی نہ مغربی۔ عجمی۔ علوی۔ فاطمی۔ حبشی۔ جعفری۔ یاد رکھیے، آپ کے دستان ہدایت نے ہر قسم کے ظلم کو فروغ دینے کی سعی کی اور آپ اس راہ میں محنت کرنے کی خواہش کی ہمہ تن سنیں، آپ بات نہ نائیں تو گناہ ہمارا ہے۔ مگر ہی اور ہدایت کے راستے دکھا دیے گئے۔ کتاب پکی۔ پڑھانے والے بنیادی سبق دے کر مثالی عمل دکھا کر دوسرے عالم چھوڑ کر محبت تمام کر چکے۔ آئیے، سوچیں اور کچھ کیجئے۔ تو پہلے اپنا گھر۔

اسلام نے گھر کو بہت اہمیت دی ہے۔ برکت اور ہدایت کا گھر ہی اصل گھر ہے۔ گھر ایسا ہو کر جب کوئی آئے تو محبت کی خوشبو پائے، اس میں ہمدردی کی فضا محسوس کرے، مکرانے پہرے شرمیلی لکھیں، باجیاں سلا، باغفت دامن، بااخلاق سلوک، بھاری بھر کم میل جول، باعقیدہ بات چیت، باسلطنتانہ بیٹھنا ہو جو آئے وہ کچھ سیکھ کر چلے جائے جو نہ آتا ہو وہ بتا کر جائے۔ ایسے گھر کی تعمیر آرکی ٹیکٹ نہیں۔ ماں باپ کرتے ہیں بشرطیکہ وہ ذہنی طور پر سکون آستانہ اور نفسیاتی طور پر متقی و خدا شناس و عاشق رسول وال رسول ہوں۔ مثالی گھر۔ دنیا بھر کے گھروں میں عمدہ گھر وہ ہے جس کی شع فوذاں، اور صبح خداں، پاکیزہ نفس لں ہو۔ گھرے ماں اور باپ، پھر ان کے سائے میں ہنسنے والے بچے ہیں۔ ماری دنیا میں گھر کے ہی معنی ہیں بڑا کثرت اقبال ہے کہا ہے:

بہت رنگ بے سپہر ہر س نے خدایا یہ دنیا جہاں تھی وہیں ہے

تفاوت نہ دیکھا زن و شوہر میں نے وہ خلوت نہیں ہے، یہ خلوت نہیں ہے
ابھی تک ہے پر دے میں اولاد آدم کسی کی خودی آشکارا نہیں ہے
زن و شوہر کی خلوتوں سے، جلوتیں پیدا ہوتی ہیں، چہرہ زچے اور غول جوت پھول، تارنخ سانادلاو۔
خطبہ نکاح میں حمد و ثناء اور دود و سلام کے بعد ایک لکھت اور دو حدیثیں پڑھی جاتی ہیں پھر نکاح کے دو لولاد ہوتے ہیں:
○ اور بے شوہر عورتوں اور اپنے صالح غلاموں اور کنیزوں کا بھی نکاح کر دیا کرو ساگر یہ لوگ محتاج ہو سکتے تو اللہ اپنے
فضل و کرم سے انھیں نال دار بنا دے اور اللہ تو بڑی وسعتوں اور بڑے علم والا ہے (انور۔ بیت ۳۲)
□ نکاح میری سنت ہے جو میری سنت سے روگردان وہ مجھ سے نہیں □ نکاح کرو، نسل بڑھاؤ۔ میں قیامت
کے دن دوسری اتوں کے سامنے (اپنی کثرت امت) پر فخر کروں گا خواہ سا قطن شدہ فرد کیوں نہ ہو۔

مرد، نیک، سجدہ دار اور صالح ہو۔ عورت باعفت، اور مومنہ ہو۔ مقصد صالح اولاد پیدا کرنا ہو۔ روزی
بیں وسعت خدا دینے والا ہے اور سردار نبیا علیہ السلام کو ستم تھامی اولاد کو سرمایہ افتخار بنا سکیں۔
ہو س رانی اور عیش و عشرت جب نکاح جیسے پاک عمل میں ملوث نہ ہوں تو پھر کہاں اس کا جواز رہ جاتا ہے قابل
فخر اولاد مقصود و مدعا ہو تو ماں باپ کے فرائض بڑھ جائیں گے۔

نمبر بیت: اللہ کی پسندیدہ اور رسول و آل کی گرویدہ اولاد کی تربیت عبادت ہے۔ باپ کی چشم نمائی
ورماں کی ادب آموزی، پتی سی جان میں روج پاک بیدار کرے گی۔ بچہ بولتا تو اللہ، اللہ زبان چلی تو اللہ ایک نغمہ
پاک۔ اور بڑا ہوا تو کلمہ۔ اصول دین۔ فروع دین۔ مجلس ہوئی تو انیس اور دوسری رباعیاں۔ روانی آئی تو
ساندہ ایک سلام اور مرثیہ۔ قوت گویائی بڑھی تو سیرت پاک پر تقریر۔ فضائل علی بر بیان اور کریم بلا پر اظہار خیالات
کی لہجہ کھائی جاتے نکلیں۔ یہ سب بچا دی طور پر ماں پھر باپ اور بڑے بھائی بہن کا مل و تربیت کا بہترین طریقہ ہے۔
بچے اور بچہوں کی صلاح و فلاح، ان کی اخلاقی و فکری تربیت جو صرف اور صرف گنگہ گارڈن میں نہیں ہو سکتی
وہ عیسائی چرچوں کے ادارے ہیں، وہ مذہبی اوقاف سے ملنے والی درس گاہیں ہیں۔ وہاں کے تربیتی اصول آواز و ذہن
اسلام سے مختلف آداب سے آشنا کرنے کی مہم پر مبنی ہوتے ہیں۔ ننھے ننھے بچوں کو ایسے اداروں میں بھیجے
کے دو مقصد ہیں: ۱) بچے خالی نہ پھریں ۲) ماں کے پاس وقت نہیں ہے۔

بچے خالی نہ پھریں، ایسے اسکول میں داخل کرنا۔ اگر اس خیال سے کہ وہاں پڑھیں گے، تو غلط ہے، بچے وہاں
غلط طور پر قیام کر سکتے ہیں، بچے وہاں خالی پھرتے ہیں، بچے وہاں نا جنس محبت میں رہتے ہیں۔ وہاں زیادہ سے
زیادہ فیس اور کم سے کم کام ہوتا ہے۔ بچہ گلی میں نہ پھلے نہ سرسری میں سکول نامی گراؤنڈ میں پھلے اور بچے دلچسپ

یہ بچے ماں اور خالہ بہن اور بھائی کیا کرتے رہتے تین تین چار چار سال بچہ کو اپنی بلاناہی کے لیے گھر سے نکالتا اور اس معصوم کے لیے وقت نہ نکالتا غفلت ناک جہم ہے بچہ اس عمر میں اس دور سے بچہ کا سبق یہ تھا کہ وہ آواز کی مٹھاس اور ذہنی قسرت فراموش کر دیتا ہے۔ وہ ماں کو بغیر غلی پھر لے لے اور ان کے پاس قسرت نہ ہونے کی سزا بگتا ہے۔ اس عمر میں بچے کو اپنے سائے میں رکھیے، یہ بچی کو نپل بدر ضرورت سے طرح لے گی۔ اسے گھر سے فیروز کے ساتھ رہنے کی عادت نہ ڈالیے جب اس کی مس بیدار ہوگی تو "اماں کے پاس وقت نہ ہونے" کی وجہ وہ باہر ہی گھومے گا، پارک، بس اسٹاپ۔۔۔ لڑکیوں کی تربیت : لڑکیاں اس سلسلے میں زیادہ توجہ طلب ہوتی ہیں۔ آپ کو برا لگے گا مگر نہ مائے

بشریت امام جعفر صادقؑ جیسے علم پرور امام نے فرمایا ہے :

"ان لڑکیوں کو محبت امیر المؤمنینؑ میں مختہ کرو اور اپنی مفرقتہ "نادانی" پر رہتے دو" (الوسائل ج ۴ ص ۱۳۷)

عالمی کی محبت کے معنی ہیں حضرت امیر کی ذات و تعلیمات سے آشنا کرو، سیدہ عالمیہ کا بچپنا فراموش مت کرو، اس کم سن بی بی نے اپنی دولت مند ماں کی گود میں پلنے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ جیسے عظیم باپ کی محبت میں بڑھنے کے باوجود دین کی راہ میں کس قدر استقلال، ہمت اور مجاہدہ سے کام لیا۔ دین و مقصد دین پر بھروسہ کو پا لیا اور حضرت زینبؑ کی طرح راہ خدا میں جہاد کی تربیت دو، بچی کو یوں پر دے میں رکھو کہ ہوش سنبھالنے کے بعد اسے بے پردہ صورتوں سے خوف نفرت ہو جائے۔ ہم سب کی پیشوا حضرت فاطمہؑ نہ رہنے فرمایا ہے۔ "حجاب عورتوں کا سب سے اچھا زیور ہے" اگر عورت مرد کے برابر رہے۔ تو اس نے بھی کو ایسا دین و اخلاق، سوجھ بوجھ، علم و ہنر سکھاؤ کہ واقعاً وہ مردوں کے لیے باعث رشک بنے۔

بچیوں کا رنگارنگ کپڑے پہنا : بچہ کو ساٹھ اسکول کیلون میں جانا، ان کا تھکنا مل کر بے معنی نظمیں پڑھنا، پھر اس چھتر چھتر اسٹاپ پر پڑی لڑکیوں سے لڑکوں کی شرارت اور شرمیل لڑکیوں کا غم غیب محبت میں کرنا اسی سی فقہا اسی تہذیب اور ایسے معاشرے سے قریب کرنے میں بہر حال مدد دیتی ہیں، جس سے اسلامی گھر کو پاک ہونا چاہیے بچی کل دینی ماں کیسے بنے گی جس کے احترام کا حکم خدا اور رسولؐ نے دیا ہے۔

اسکول کیون بھیجا : کہ وقت نہیں تھا اور گھر میں دیکھ بھال نہیں ہو سکتی ممکن ہے غافل ہو کر گھر میں بچہ کو نہ لے جائے کہ اس کے لیے وہ بچہ کرکتے یا نہیں؟ دونوں بازار کے کچھ لگاتے ہیں، بچہ بچی باہر شکر کوں، گلیوں میں لڑکے لڑکے پلٹتی ہے تو غالی کرے میں یہ لڑکے گانے اور ٹیلی ویژن کے بے معنی کارٹون۔۔۔ تو اس کا استقبال نہیں کرتے؟ نہیں بچی کو اسکول اس بچہ جیسا کہ گھر غالی سے اور اب یہ دیو ٹیلی ویژن اس کے کچھ بچیاں اس میں لگی رہیں اور گھر میں شور نہ ہو۔

بچہ کیا نکلا؟ ماں اٹلا دو گھر سے باہر نہ بنے، گھر کے اندر تعینا بڑی عورتوں اور بڑے مردوں کی ملی حالت اتنی مرتبہ دکھائی کہ اس کے بدن پر نقش بن گئی۔ وہ فیرا رادی طور پر شکنے لگی جیسے سم فروش ہاٹی ہے۔ وہ اس طرح تیرہ بدلتے لگی جیسے تعلقان کے ڈاکو حملہ لستے ہیں، اس کی موت و صدا اس کی رگ رگ اس کی بلوئی بلوئی ایسے حرکات و سکنات مانوس ہو گئی جیسے.....

اب وہ لڑکوں کی سیٹوں اگر خوش نہیں ہوتی تو غصہ بھی نہیں کرتی وہ اگر باہر نکلنے کی خواہش کرتی تو کوس میں ایک فادر کے جسم پر بلاؤ دیکھتی ہے تو غلغلہ شاتی بھی نہیں وہ دیوار پر لڑا لگتی تو پتہ ق کے سامنے دو لڑکے اور لڑکیوں کو گلے ملنے دیکھتی ہے دینا کا عیاں مروتی ہے۔ اب اسے گھر کی چادری لاری اچھی نہیں لگتی۔ پردہ تو بڑے چھوڑ ہی چکے..... تب لستے ایسے لڑکے چمے باپ اویسی لڑکیاں دوست داران اہل بیت اور کینٹن فاطمہ وزینت بن یکس گی ۹۶

رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے روشن ہے نگہ، آئینہ دل ہے مکہ ر

بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے ہو جاتے ہیں انکار پر آگاہہ و ابتر

طالبات: بچیاں، اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی میں پہنچتی ہیں تو گھر کی غفلت یا وہ لڑکا بن جاتی ہیں۔ بے باک و لیسرا آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والی، دریدہ دامن.... یہ لڑکیاں ثانی زندگی اور گھر کو معاشرے سے بڑی حد مل جاتی ہیں شوہر اور اولاد سے ان کا طرز بود و ماند کو تلایا افستر یا قانونی کم کا ہوتا ہے۔ اس لئے مستقبل کی پیشین گوئی طویل کی ہو سکتی ہے کہ اس لڑکی کی اٹھان کسی کمی جائے۔ نسوانی جس، معاشرتی رجحان اور فکری۔ دینی و اخلاقی۔ مزاج کی وجہ سے۔

ابوین رکھیں ایسی لڑکیوں کی تربیت میں ذرا سی غفلت زندگی کو وبال بنا دیتی ہے۔ اعلیٰ ذہنی و فکری تربیت کے لیے مجتہد کا مجموعہ مسائل توضیح المسائل، سورۃ نور کی تفسیر اور سیرت النبیین مدیجہ و فاطمہ زہرا.... پڑھنے پڑھنا پر فاس توجہ دینا، نماز کی پابندی اور امر معروف نہی علی المنکر پر نظر رکھیں۔ مجلس و ماکم: کچھ گھروں میں مجلس ماکم میلاد و عظام طور سے ہوتے ہیں، کچھ گھروں میں کبھی کبھی کچھ لوگوں کے یہاں شرکت کی رسم ہے گھر میں یہ انتظام نہیں ہوتا مگر.... کی کہانی۔ لکڑ ہارے کی کہانی۔ کی رسم کی نئی چل نکلی ہے ہم جانتے ہیں کہ کہانی کے نام جو کچھ پڑھا جاتا ہے اسے اہل دانش خواتین بھی نہیں سنتیں۔ نہ سننا چاہیے۔

محرم، صفر، ربیع الاول، شعبان، رمضان پانچ مہینے بہت اہمیت رکھتے ہیں تربیت اور تقویٰ دینی و علمی اور فکری نشوونما کا اچھا ماحول قائم ہوتا ہے مجلس ماکم میں پڑھنا شرکت بہ اہتمام حصہ لینے کی سعی اور تعزیر و تحریک مشربہ و جام و حیا کے سننا اور پڑھنا چاہیے۔ لڑکیاں ۱۵ ماہ تک شہادت المذہب و تاریخ کرکٹ پر غور کر لیں بڑے پائے تاج برآمد ہو سکتی ہیں۔ کرکٹ ہماری طرح کی رہنمائی ہے۔

ربیع الاول حضرت فاطمہ الانبیاء سے خصوصی نسبت رکھنے والا مہینہ ہے، اس میں میلاد و جشن رسمی طور پر نہیں،

عقل انداز میں منعقد ہوں، سیرت اسلام، تعلیماتِ فہار، نسخ کا مطالعہ، رسائل و مجلات کا مطالعہ کیا جائے۔
 شعبان، حضرت علیؑ عصرِ امام آخر الزمان علی اللہ فرجہ کے جشنِ ولادت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے امام کی معرفت بعد یہ حیثیت مسلمان کے اپنے فرائض سے باخبری اور تجدید عہد کرنے کی طرف توجہ دینا دلانا چاہیے۔
 ماہِ رمضانِ نواتین اور لاکھوں کی گھیرلو حضرتوں میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ رنگارنگ پکوان، افطار کی انتہام، عمر کی اعتناء، قرآن پڑھنا اور سننا، اس موقع پر اگر خاندان کی بڑی بوڑھیاں اور پیری لکھی بی سائیں اسی توجہ میں پکوان کے نفی کی بجائے توجہ کی جانب توجہ دے، دل کو قابو میں رکھنے، غیوہوں کی خبر کو کھلا دے، نماز پلوں کی دیکھ بھال کر سکتی ہیں، فکری تربیت کا بہترین مہینہ ہے۔
 محرم اور رمضان کو اچھے گھر، پاک خیمہ گھر والے پہچانے جاتے ہیں، تعلیم یافتہ خوش حال گھروں کو ان دنوں اپنے فرائض پر توجہ دلانا۔ ”ماں“ کا فقیہ ہے اور ایسے ہی گھروں کی قرآن میں تعریف کی گئی:

”ایسے گھروں میں ذکرِ خدا کی گونج رہتی ہے۔“

اگر نواتین ان مواقع پر مردوں کو راہ اسلام پر لانے اور طریقہٴ رسول و آل رسولؐ پر فرمانِ خدا کی تعمیل پر ضروریں تو انھیں دو بہترین فرائض اعزاز ملے گا۔ مردوں کو اپنی نیکی کا صلہ اور نواتین کو اپنی دینیوں کو دو صلے۔

اسلامی اصول و ضوابط کی روشنی میں

عورت، قابلِ عزت و حرمت ہے۔

عورت، بے حق و سلوب الاختیار نہیں ہے۔

عورت، باعتبار بیٹی کے پیاری، باعتبار ام اور محنت ہے۔

عورت، باعتبار بیوی کے زندگی کی بہترین یا بدترین رفیق ہے۔ مرد بھی بیوی کے لیے کبھی رحمت اور کبھی زحمت ہے۔

عورت، باعتبار ماں کے اولاد سے برتر ہے۔

عورت، باعتبار تقویٰ مرد سے بلند ہے تو خدا کے یہاں اسے برتری حاصل ہے۔

عورت، باعتبار عمل غیر و اطاعتِ باطن مرد کے برابر ہے اور بندِ خدا میں یا وہ آگے یا وہ اندک کے حضور مرد برتر نامِ حال کرے گی۔

عورت، باعتبار تربیت چونکہ زیادہ خوش تربیت رکھتی ہے۔ اس لیے اگر وہ اچھی تربیت کا مظاہرہ کرتی ہے

تو معاشرے اور تاریخ میں اپنی برتری کی دستاویز مہیا کرتی ہے۔

تہذیبِ فرائض ہے اگر مرگِ موت

جس علم کی تاثیر سے دن ہوئی نازن

بیگانہ رہے دیں اگر مدرسہٴ زن

ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنرِ موت

جناب منظر عباس نقوی
(پاکستان)

اخلاقیات کے مابعد الطبیعیاتی مسئلہ

دنیا کے بیشتر علوم کی اساس کسی نہ کسی ایسے مابعد الطبیعیاتی مسئلہ یا مفروضہ پر ہوتی ہے، جس کا وجود کسی ثبوت کا مقتضی نہیں سمجھا جاتا، البتہ وہ مسئلہ خود اپنی بنیاد پر قائم ہونے والے تمام نتائج کا ثبوت ہوتا ہے۔ اخلاقیات کے لیے بھی کسی ایسے مسئلہ کا وجود تسلیم کر لینا ناگزیر ہے۔ البتہ یہ سوال کسی حد تک متنازع فیہ ہو سکتا ہے کہ کیا یہ مسئلہ یا مسئلہ طبعیاتی ہونے چاہئیں یا مابعد الطبیعیاتی؟ بیشتر اخلاقی نظام ”کسی نہ کسی مابعد الطبیعیاتی ہونے چاہئیں“ اصول کو ایک مسئلہ کی حیثیت میں قبول کرنے کے حق میں ہیں، خاص طور پر خیر کا تعلق ارادہ کی آزادی یا اختیار کا تصور ایسے اصول میں جو اپنی ماہیت کے اعتبار سے مابعد الطبیعیاتی ہیں اور ان اصولوں کے بغیر ظاہر ہے کہ اخلاقیات کی عمارت کھری نہیں ہو سکتی۔

بعض اخلاقی نظام بظاہر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مابعد الطبیعیات کے سہارے کے بغیر بھی اخلاقی نظام پیش کر سکتے ہیں ایسے اخلاقی نظام دو طرح کے ہیں ایک تو وہ جو اخلاقیات کی بنیاد انسانی نفسیات کے کسی خاص پہلو (مثلاً لذت یا مسرت) یا پھر فطرت کے کسی قانون (مثلاً ارتقاء) کو اخلاقی عمل کی اساس قرار دیتے ہیں اور دوسرے

وہ نظام ہیں جن میں فرد کے انفرادی جذبات اور خواہشات ہی اس کے کسی عمل کا جواز ہوتی ہیں لیکن کیا ایسے کسی نظام کا یہ دعویٰ درست ہے کہ وہ مابعد الطبیعیات سے ماورا ہے؟ اور اگر اس کا یہ دعویٰ درست ہے، تو کیا ایسے نظام کو اخلاقیات کا نظام کہا جاسکتا ہے؟ غالباً ان دونوں سوالوں کا جواب نفی میں ہوگا۔ وہ اس لئے کہ پہلے محکمہ فکر کے نقطہ نظر کو تسلیم کرنے کی صرف دو صورتیں ممکن ہیں۔ یا تو یہ سمجھا جائے کہ نفسیات یا فطرت کا کوئی اصول انسان کے عمل کا لازمی محرک ہوتا ہے۔ اس صورت میں تمام انسانی افعال اس اصول کے تابع ہو جاتے ہیں۔ فرد کا ارادہ، اختیار اور آزادی بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس طرح انسانی اعمال ارادی اور اختیاری ہونے کے بجائے میکینکی ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ کہ میکینکی افعال پر اخلاقیات کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کیونکہ اخلاقیات کے لیے اختیار کا ہونا ضروری ہے۔ اس محکمہ فکر کے نقطہ نظر کی دوسری صورت یہ ممکن ہے کہ کسی فطری یا نفسی اصول انسان کا نصب العین قرار دے کر یہ کہا جائے کہ ان کے لیے اخلاقی طور پر ضروری ہے کہ وہ اس نصب العین کے حصول کی کوشش کرے لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کسی خاص اصول کو نصب العین قرار دینے کی کیا وجہ ہے؟ مثلاً حصول لذت ہی کیوں نصب العین ہو حصول اہم کو کیوں نہ نصب العین قرار دیا جائے؟ چنانچہ اس سوال کے جواب میں ضروری ہو جائے گا کہ اس اصول کے جواز کے لئے کسی اور طریقہ کا سہارا لیا جائے اور اس طرح بات پھر مابعد الطبیعیات تک پہنچ جائے گی۔

غیر مابعد الطبیعیاتی اخلاقیات کی دوسری صورت کا یہ دعویٰ کہ فرد کے انفرادی جذبات و محسوسات ہی کو اخلاقیات کی اساس قرار دینا چاہیے، اپنی جگہ پر غیر مکمل ہے کیونکہ اولاً فرد کی اخلاقیات انفرادی اور موضوعی ہونے کی وجہ سے کوئی نظام نہیں بن سکتی۔ ثانیاً انفرادی جذبات کو اخلاقیات کی اساس قرار دینے کے لیے ہمیں لازمی طور پر مابعد الطبیعیات کا سہارا لینا پڑے گا۔ کیونکہ انفرادی جذبات کو قابل عمل قرار دینے سے پہلے ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ فرد کے جذباتی فیصلے اجتماعی عقلی فیصلوں پر فوقیت رکھتے ہیں اور فوقیت کا یہ مفروضہ ظاہر ہے کہ ایک مابعد الطبیعیاتی مفروضہ ہے۔

الغرض اخلاقیات کی کوئی بھی صورت ہو، خواہ نفسیات یا فطرت جیسے طبعی محرکات پر مبنی ہو یا فرد کے ذاتی جذبہ پر استوار ہو مابعد الطبیعات سے قطعاً غیر متعلق ہونے کی دعویٰ دائرہ نہیں ہو سکتی۔ اخلاقیات کے لئے مابعد الطبیعاتی مسلمات کا وجود ناگزیر ہے ورنہ اخلاقیات کا اپنا وجود باقی نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر اخلاقی نظاموں کی بنیاد مابعد الطبیعاتی مسلمات ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ مختلف اخلاقی نظاموں میں ان مسلمات کی نوعیت جدا گانہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی ابن ابیطالب علیہ السلام کا اخلاقی نظام کن مابعد الطبیعاتی بنیادوں پر استوار ہوا ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلا مسئلہ وجود خدا ہے اخلاقیات کی ضرورت عالمگیریت اور معروضیت کی توجہ کے لیے خدا کا اقرار اسے تمام اقدار خیر کا خالق ہونے اور اس کی عادلانہ حیثیت کا اعتراف کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہاں وجود خدا کے اعتراف کی اہمیت پر بحث کرنے سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے عقیدہ خدا کی توضیح ضروری ہے۔

حضرت علی علیہ السلام کا تصور خدا مذہبی تصورات خدا میں غیر معمولی طور پر منفرد ہے۔ اسلام سے پہلے جن مذاہب نے دنیا کے سامنے خدا کا تصور پیش کیا ان میں سے بیشتر تصورات انسانی عادات و اطوار سے اخذ کئے گئے تھے۔ عیسائیت اور اس سے پہلے یہودیت کا خدا ایک شخصی وجود کی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی صفات کے نقطہ کمال پر فائز ہے، یہ خدا ایک مذہبی آدمی کے لئے تو قابل قبول ہو سکتا ہے لیکن فلسفیانہ نقطہ نظر سے یقیناً نامکمل اور ناقص سمجھا جاتا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ فلسفہ اور مذہب شروع سے ہی دو مختلف اداروں میں تقسیم ہو گئے کیونکہ ان کے درمیان تصور خدا کا اساسی فرق تھا جس کی وجہ سے دونوں میں اشتراک مشکل تھا۔ مذہبی تصور خدا کو فلسفیانہ لہجہ میں سمجھنا کی پہلی کوشش اسلام کی اور اس کوشش کی واضح ترین صورت حضرت علی علیہ السلام کے افکار میں ملتی ہے۔

حضرت علی علیہ السلام کے نزدیک ”دین کی ابتداء و اساس خدا کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ ہے، اخلاق ہے، اور کمال تنزیہ، اخلاق یہ ہے کہ اس سے مفتوں کی نفی کی جائے۔“ یہ جملے اخلاقیات اور اس

مابعد الطبیعاتی اساس کی توضیح کرتے ہیں۔

دین وہ عملی نظام ہے جسے مذہب شریعت کا اور فلسفہ اخلاقی نظام کا نام دیتے ہیں۔
ابن اریطال کے نزدیک اس اخلاقی نظام کی اساس خدا کی معرفت ہے یعنی تصور خدا کے بغیر کائناتی
ضابطہ کا وجود ممکن نہیں۔ ملک قوم معاشرہ یا فرد کی اساس پر بھی اخلاقی نظام تشکیل دیے گئے
ہیں، لیکن ان تمام نظاموں کو عالمگیر حیثیت نہیں دی جاسکتی، کیونکہ ان سب کی بنیاد ایک مخصوص
جماعت ہے اور ایک مخصوص جماعت کو نصب العین قرار دیکر جو عمل بھی کیا جائے گا وہ لازمی طور
پر دوسری جماعتوں یا دوسرے افراد کی نفی کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اخلاقیات کی اساس کوئی
ایسی عالمگیر چیز ہو جو تمام افعال کے لیے قدر مشترک کا کام دے سکے۔ حضرت علیؑ کے نزدیک
یہ عالمگیر اساس خدا کی ذات ہے۔ اس نظریہ کا یہ فائدہ بھی واضح ہے کہ اگر ہم کائنات کی طرح کئی فنان
کو عالمگیر قرار دے کر اسے واجب العمل سمجھ لیں تو یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ کوئی قانون کن وجود
کی بنا پر عالمگیر بن گیا اور آخر اسے کیوں واجب العمل سمجھا جائے؟ جب کہ اخلاقیات کی بنیاد
خدا کو قرار دینے سے یہ دونوں سوال پیدا نہیں ہوتے کیونکہ کسی عمل یا اصول کو خدا کی طرف
منسوب کرنے سے وہ اصول خود بخود عالمگیر بھی بن جاتا ہے اور واجب الطاعت بھی۔ چنانچہ ایک
درست اخلاقی نظام کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے تصور کو ایک مسلمہ کی حیثیت سے قبول کرے۔
ورنہ کسی اور بنیاد پر قائم ہونے والا نظام نہ تو معروضی ہوگا نہ قطعی اور نہ عالمگیر۔

اب چونکہ کسی اخلاقی نظام کے لیے خدا کا تصور ضروری ہے اس لیے اخلاقیات کو ضابطہ
حیات بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تصور خدا کی تصدیق کی جائے تصدیق علم کا وہ بلند ترین مرتبہ ہے
جہاں علم صرف معلوم ہی نہیں رہتا بلکہ مؤثر بھی بن جاتا ہے یعنی اخلاقیات کے لیے صرف اتنا ہی
کافی نہیں کہ ایک خدا ہے بلکہ اس خدا کو کائنات کی علت، کائنات کا آغاز و ابتداء اور مقصد
و منتہا ماننا بھی ضروری ہے۔ خدا کو ہر جگہ موجود اور ہر شے سے باخبر ماننا تصدیق کی بنیاد شرط
ہے اور اس شرط کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی افعال کے لیے تحریک بھی ملتی ہے رہنمائی بھی اور
نگرانی کا احساس بھی۔ اخلاقیات کا یہ سوال کافی اہم ہے کہ اخلاقی احکام کے نافذ کرنے کا
اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے؟ خدا کی تصدیق کا اصول اس مسئلہ کو اس طرح حل کرتا ہے

کہ اگر خدا کی تصدیق درست طریقہ پر کر لی جائے تو کسی بیرونی قوت کی ضرورت نہیں ہوگی جو اخلاقی احکام پر عمل کرائے، یہ احساس اپنی جگہ پر خود ایک زبردست قوت ہے کہ نصب العین کے حصول کی کوشش کے سلسلہ میں قدم قدم پر میری نگرانی ہو رہی ہے اور ایک بالاتر مافوق الظہر ہستی میرے مثبت اقدامات میں میری معاون اور منفی افعال میں مزاحم ہے۔ تصدیق کا یہی وہ اصول ہے جس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ”خدا کے احکام اس طرح پورے کرو گویا تم اس کے سامنے ہو۔ اگر یہ مقام حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو یہ سمجھ لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد اپنے فرائض ادا کرو۔“

تصدیق کا یہ اصول اخلاقیات کو محض ایک معاشرتی رویہ کی سطح سے بلند کر کے انسان کی انفرادی، ذاتی اور قطعاً شخصی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے وہ اخلاقی ضوابط جو اپنے نفاذ کے لیے سیاسی اقتدار، ریاست یا معاشرہ کے سہارے کو ضروری سمجھتے ہیں ان کا دائرہ اختیار انسانی زندگی کا ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے۔ جبکہ خدا کے ہمہ وقت اور ہمہ جا موجود تصور کے تحت ہونے والا اخلاقی عمل کسی مخصوص وقت یا جگہ کا پابند نہیں ہے۔ انسان کائنات کے ہر گوشے میں اور زندگی کے ہر لمحے میں اخلاقی احکام و قوانین کا پابند ہے چنانچہ اخلاقی اصولوں کو نفاذ کے اعتبار سے عالمگیر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تصور خدا کے ساتھ ساتھ اس کی مکمل تصدیق بھی کی جائے۔

لیکن معرفت خدا اور تصدیق خدا کی اصطلاحیں یہ نہیں بتاتیں کہ خدا کے تصور کی کون سی صورت ممکن ہے اس سوال کا جواب توحید خدا ہے اخلاقیات کے لیے جس خدا کی ضرورت ہے اس کے لیے وہ لازم ہے اس لیے کہ کائنات کو کسی ایک اصول کے تحت لانے کے واسطے اور انسانی افعال کا مقصود و امد قرار دینے کی خاطر انہیں کسی واحد اور بسیط تصور کے تابع کرنا ضروری ہے ایک سے زیادہ خدا کا تصور نہ تو منطقی طور پر قابل قبول ہے، نہ اخلاقی نقطہ نظر سے۔ کیونکہ ایک سے زیادہ خداؤں کے تصور کا مطلب یہ ہوگا کہ ان خداؤں کی نسبت سے انسان کے نصب العین بھی ایک سے زیادہ ہیں اور نصب العینوں کی کثرت سوائے انتشار و تخریب اور بے عملی کے اور کچھ نہیں۔ علی ابن ابیطالب کی اخلاقیات میں مقصد یا نصب العین کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اگر یہ نصب العین ایک سے زیادہ ہوں تو عمل کے کئی محور اور کئی مرکز مانتے پڑیں گے جو تعیناً ایک منطقی غلطی

ہوگی۔ اس لئے خدا کے لیے وحدت کا یقین ناگزیر ہے۔

لیکن یہ وحدت ہندسی اکائی کی سی وحدت نہیں ہے اس سلسلہ میں حضرت علیؑ کا ارشاد یہ ہے کہ ”یہ قول کہ خدا ایک ہے چار مغنوں کا حامل ہو سکتا ہے۔ ان میں سے دو معنی خدا کے لیے درست نہیں ہیں اور دو معنی درست و صحیح ہیں وہ معنی جو خدا کے لیے درست نہیں ہیں (وہ یہ ہیں) کہ کہنے والا گویا ایک کہے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ اعداد میں سے ایک ہے۔ یہ خدا کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس کا ثانی نہ ہو وہ اعداد میں سے نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ جس نے یہ کہا کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے وہ کافر ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی خدا کو ان مغنوں میں ایک کہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص آدمیوں میں سے ایک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک نوع ہے جنس میں سے ان مغنوں میں بھی خدا کو ایک کہنا درست نہیں کیونکہ اس سے تشبیہ لازم آئے گی اور ہمارا پروردگار اس سے پاک ہے۔ یہ دو معنی تو ایسے ہیں جو خدا کے لیے درست نہیں لیکن وہ دو معنی جن کی بنا پر خدا کو واحد کہنا صحیح ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسا بحتا ہے کہ اشیا میں اس کے مشابہ کچھ نہیں۔ دوسرے معنی جو اس کے لیے درست ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ”احدی المعنی“ ہے یعنی وجود میں تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اور نہ عقل اور وہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ ہمارا رب ایسا ہی ہے جو خیال و قیاس و گمان و وہم سے برتر ہے اور اس کے وجود کو اس کی ذات سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔“

خدا کی وحدت کے اس تصور میں یہ پہلو بھی شامل ہے کہ خدا ایک بسیط وحدت ہے۔ یعنی اسے اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ وہ بہت سی صفات یا صفات و ذات کا مجموعہ نہیں (جیسا کہ بعض مفکرین سمجھتے رہے ہیں) بلکہ خدا محض ایک وحدت ہے۔ ”جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہو وہ اس سے بے خبر رہا۔“

وہ وحدت جو نہ تو مہندسی ہونہ نوعی اور نہ قابل تقسیم ہو وہ انتہائی تجریدی اور تنزہی وحدت ہوگی۔ اسی لیے خدا کے تصور وحدت کا کمال تنزہ و اخلاص کو قرار دیا گیا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو ”جسم و صورت تمثیل و شبیہ مکان و زمان، حرکت و سکون، اور عجز و جہل سے منزہ مانا جائے۔“ وہ چھپی ہوئی چیزوں کی گہرائیوں میں اترتا ہوا ہے اس کے ظاہر ہو یا

ہونے کی نشانیاں اس کے وجود کا پتہ دیتی ہیں۔ گو دیکھنے والے کی آنکھ سے وہ نظر نہیں آسکتا۔ پھر بھی نہ دیکھنے والے کی آنکھ اس کی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتی اور جس نے اس کا اقرار کیا اس کا دل اس کی حقیقت کو نہیں پاسکتا۔ وہ اتنا بلند و برتر ہے کہ کوئی چیز اس بلند نہیں ہو سکتی اتنا وسیع و بڑا کہ کوئی شے اس قریب نہیں ہو سکتی۔ اس پر زمانہ کے مختلف دور نہیں گذرتے کہ اس کے حالات میں تغیر و تبدل پیدا ہو وہ کسی جگہ میں نہیں ہے کہ اس کے لیے نقل و حرکت صحیح ہو سکے۔ وہ ہر اقل سے پہلے اول اور ہر آخر کے بعد آخر ہے۔ اس کی اولیت کے سبب واجب ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ ہو اور اس کے آخر ہونے کی وجہ سے ضروری ہے کہ اس کے بعد کوئی نہ ہو۔ اس نے بغیر سوچ و پیمار میں پڑے مخلوق کو پیدا کیا اس لیے کہ غور و فکر اس کے لیے مناسب ہوا کرتی ہے جو اعضا رکھتا ہو اور وہ دل و دماغ کی ضرورت سے بری ہے۔

زمان و مکان، مشابہت و تمثیل وغیرہ سے ماورا ہونا تصور خدا کو انتہائی تجریدی بنا دیتا ہے یہ خدا عام مذاہب کے خداؤں کی طرح کلیتاً شخص خدا نہیں ہے جو ایک انتہائی طاقتور اور مقتدر حکمران سے مشابہت رکھتا ہو بلکہ یہ فلسفہ کے اس اصول اول سے قریب تر ہے جس کے وجود کا احساس تو ہو جاتا ہے لیکن جس کے پورے تصور کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ انسانی فکر دنیاوی طور پر مادی ہوتی ہے اور مسلسل کوشش سے درجہ بدرجہ تجرید اور تنزیہ کی طرف بڑھتی جاتی ہے، لیکن تجرید محض عقل انسانی کے بس کی بات نہیں۔ ہم کسی مجرد ترین چیز کے وجود کا تصور تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی مکمل ماہیت سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسفہ کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ وہ حقیقت مطلقہ کو ہر قسم کی تشبیہ و تمثیل سے ماورا ہو کر سمجھے لیکن بد قسمتی سے فلسفہ کے پاس نہ تو وہ تصورات ہیں جن کی اساس مادہ نہ ہو اور نہ وہ زبان ہے جو بغیر کسی تشبیہ اور تمثیل کے کوئی بات کہہ سکے اس لیے علی کا خدا ایسا نہیں ہے جو عقل و فہم میں آ سکے۔ حضرت علی ابن ابیطالبؑ کے نزدیک "عقل و وجدان اس کے وجود کا پتہ تو دیتے ہیں لیکن اس کی حقیقت یا کمیت ذات سے آگاہ نہیں کر سکتے۔" اس نے عقلوں کو اپنی صفتوں کی حدود نہایت پر مطلع نہیں کیا اور ضروری مقدار میں معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے پر دے بھی

مائل نہیں کیے۔ وہ ذات ایسی ہے کہ جس کے وجود کے نشانات اس طرح اس کی شہادت دیتے ہیں کہ (زبان سے) انکار کرنے والے کا دل بھی اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ انگوں کی باتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو مخلوقات سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں اور اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ”نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پاسکتی ہیں نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس تک پہنچ سکتی ہیں۔“ خدا کا حقیقی تصور یہی ہے کہ اسے ہر طرح سے منظرہ اور مجرر مانا جائے اور ساتھ ساتھ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ انسان کی عقل یا وجدان دونوں خدا شناسی تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی پوری شناخت اور اس کی نوعیت و حقیقت وجود کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ خدا کے متعلق بہترین تصور ان لوگوں کا تصور ہے۔ ”جو شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرنے نہ اس پر مخلوق کی صفات طاری کرتے ہیں نہ اسے محل و مکان میں گھرا سمجھتے ہیں نہ اشیاء و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔“

تنزیہ و اخلاص اس وقت نقطہ کمال پر پہنچ جاتا ہے جب خدا کی ذات سے ہر قسم کے صفات کی نفی کر دی جائے۔ اس سلسلہ میں حضرت علی علیہ السلام کا استدلال یہ ہے کہ ”ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات تسلیم کیں اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا۔ اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مان لیا اس نے دوئی پیدا کی جس نے دوئی پیدا کی، اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی اور جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیز سمجھ لیا۔ جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز میں ہے اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا۔ اور جس نے کہا کہ وہ کسی چیز پر ہے اس نے اسے غالی سمجھ لیا۔“

صفات کی نفی کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کا وجود اور عدم وجود برابر ہے کیونکہ ہمیشہ یا وجود کا ادراک صرف ان کی صفات کی وساطت سے کرتے ہیں اگر کسی شے کو ہر قسم کی صفت سے عاری قرار دے دیا جائے تو اس شے کا کوئی تصور ممکن نہیں رہتا اور نہ

اس کا وجود قابل فہم ہوگا۔ درحقیقت خدا سے صفات کی نفی کا یہ مطلب ہے کہ صفات الہی اور ذات الہی دو مختلف چیزیں نہیں ہیں بلکہ صفات عین ذات اور ذات عین صفات ہے۔ ”وہ ہے، ہوا نہیں، موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا، وہ ہر شے کے ساتھ ہے لیکن جسمانی اتصال کی طرح نہیں، وہ ہر چیز سے دور ہے، لیکن جسمانی دوری کی طرح نہیں، وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب کہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی۔ وہ یگانہ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور کھو کر پریشان ہو جائے۔ جب ذات و صفات ایک ہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صفات پر ان تمام اصولوں کا اطلاق ہوگا جن کا اطلاق ذات پر ہے مندرجہ بالا گفتگو سے یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ ذات خدا ابدی و ازلی غیر محدود و واحد اور عقل و وجدان سے ماوراء ہے چنانچہ خدا کی صفات بھی یہ تمام خواص رکھتی ہیں، ”اس کی ایک صفت سے دوسری صفت کو تفہیم نہیں کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول ہو اور ظاہر ہونے سے پہلے باطن ہو۔“ اس پر زمانہ کے مختلف دور نہیں گذرتے کہ اس کے حالات میں تغیر و تبدل پیدا ہو۔“ ”اس کی کسی صفت سے دہم و گمان باخبر نہیں ہو سکتے۔ نہ اس کی کسی کیفیت پر دلوں کا عقیدہ جم سکتا،“ اس نے عقلوں کو اپنی صفتوں کی حدود نہایت پر مطلع نہیں کیا۔

صفات کی نفی کا یہ مطلب ہے کہ ذات اور صفات کھیلنے کیا جائے بلکہ صفات کو عین ذات قرار دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی صفات کو غیر متغیر غیر حادث، لامحدود و ابدی و ازلی بھی مانا جائے۔ یہاں دو اہم سوال اٹھتے ہیں ایک تو یہ کہ خدا کی بعض صفات مثلاً تخلیقی زمان و مکان میں نمایاں ہوتی ہیں پھر یہ کیسے تسلیم کیا جائے کہ خدا ہمیشہ سے خالق تھا؟۔ اس کا جواب امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان الفاظ میں دیا ہے کہ ”ہمارا خدائے بزرگ و برتر ہمیشہ سے عین علم رہا۔ حالانکہ علم ابھی کچھ عدم میں تھا اور میں سمع و بصر رہا۔ حالانکہ نہ کسی آواز کی گونج بلند ہوئی تھی اور نہ کوئی دکھائی دینے والی چیز موجود تھی اور میں قدرت رہا حالانکہ قدرت کے اثرات کو قبول کرنے والی کوئی شے نہ تھی۔ پھر جب

اس نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور معلوم کا وجود ہوا تو اس کا علم معلومات پر پورے طرح منطبق ہو۔ خواہ وہ سنی جانے والی صدائیں ہوں یا دیکھی جانے والی چیزیں اور معذرت کے تعلق سے اس کی قدرت نمایاں ہوئی۔^{۱۱}

دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے افعال (خاص طور پر تخلیق سے) موجودات میں جو تغیر ہوتا ہے یا کائنات کی تخلیق کی صورت میں جو تغیر ہوا وہ خدا میں تغیر کی نشاندہی کرتا ہے؟ لیکن یہ سوال ٹھوس بنیادوں پر استوار نہیں۔ خدا ابدی طور پر اس بات سے واقف ہے کہ فلاں تغیر فلاں وقت ہوگا، اس لیے تغیر کا وجود میں آنا علم خدا میں تغیر کا سبب نہیں بنتا۔ خدا کا یہ علم ابدی ہے کہ کائنات معرض وجود میں آئے گی۔ اب کائنات کے وجود میں آنے کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے علم میں اضافہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا ازلی اور ابدی علم میں ایک ہی علم ہے۔ یا نظام موجود ہے اس نظام کی نہ تو کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا البتہ اس کے مختلف اجزا یا عناصر پیدا ہوتے اور ختم ہوتے رہتے ہیں۔ ہر لمحہ تغیر اور انقلاب پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ تغیرات اس ابدی نظام کا جز ضرور ہے لیکن ان کا اطلاق خدا کے علم یا خدا کی ذات میں تغیر پر نہیں ہوتا۔

ابھی تک صرف اس امر کا جائزہ لیا گیا ہے کہ حضرت علیؑ ابن ابیطالب کے نزدیک اخلاقیات کے لیے خدا کا تصور ایک ناگزیر مابعد الطبیعیاتی مسلمہ ہے اور اس مسلمہ کے بغیر کوئی معروضی اور عالمگیر اخلاقیات ٹھوس بنیادوں پر قائم نہیں ہو سکتی لیکن صرف یہ تسلیم کر لینا کہ ایک ازلی و ابدی، برتر و اعلیٰ اور قادر ہستی کا وجود ہے، اخلاقیات کے لیے کافی نہیں کیونکہ اخلاقیات کے لیے صرف اخلاقی عمل کی بنیاد تلاش کر لینا ہی کافی نہیں ہو سکتا بلکہ اسے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کسی عمل کے محرکات کیا ہوں گے؟ چاہیں؟ نیز کسی عمل کا مقصد کیا ہوگا؟ ان سوالوں کے جواب کے لیے ہمیں کچھ اور مسائل کو پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ جن میں اس امر کی توفیق ہو کہ خدا نے کائنات کی تخلیق کسی اصول کے تحت کی۔

اس سلسلہ میں حضرت علی علیہ السلام اصولِ عمل کو افعال خدا کی اساس قرار دیتے

ہیں، خدا میں عدل ہے اور اس کا ہر فعل عدل کے مطابق ہوتا ہے۔ "اس نے روزیاں مقرر کر رکھی ہیں (کسی کے لیے)، انہیں زیادہ کیا ہے اور (کسی کے لیے) کم اور اس کی تقسیم میں کہیں تنگی رکھی ہے اور کہیں فراخی اور یہ بالکل عدل کے مطابق تھا۔" اس طرح خدا کا عمل ایک بے روار و اور بے اصول مرضی کا تابع نہیں بلکہ عدل کا عین ذات الہی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ یہ خدا کی فطرت میں داخل (سنت الہی) ہے کہ وہ اصول عدل کے مطابق عمل کرے گا۔ "وہ اپنے وعدہ میں سچا اور بندوں پر ظلم کرنے سے بالاتر ہے وہ مخلوق کے بارے میں عدل سے چلتا ہے اور اپنے حکم میں انصاف برتتا ہے۔"

سوال یہ ہے کہ عدل کیا ہے؟ حضرت علیؑ اس لفظ کی جامع تعریف بیان کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک عدل وہ صفت ہے جو تمام امور کو ان کے موقع و محل پر رکھتی ہے۔ وہ فعل جو اپنے محل اور مقام پر نہ ہو ظلم کہلاتا ہے اور خدا ظالم نہیں ہے۔ اس کا ہر فعل اس مقام پر ہوتا ہے جہاں اسے ہونا چاہیے اس طرح ہم خدا کے کسی فعل کو بے محل، بے موقع یا غلط نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ خود حضرت ہی عدل کے صحیح تصور کی ایک تشریح یوں کرتے ہیں کہ۔ "عدل یہ ہے کہ خدا پر الزامات نہ لگاؤ۔" کیونکہ الزامات کا امکان اس وقت ہوتا ہے جب یہ فرض کر لیا جائے کہ خدا کا کوئی فعل غیر مناسب یا غلط بھی ہو سکتا ہے۔"

عدل کے اس تصور کا اخلاقیات سے گہرا تعلق ہے اس سلسلہ کو تسلیم کرنے کا پہلا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کائنات اور اس کی موجودات کو با مقصد تصور کریں کیونکہ خدا کا کوئی فعل بلا وجہ بے موقع یا نامناسب نہیں ہے اور کائنات خدا کی تخلیق ہے اس لیے یہ بے مقصد نہیں ہو سکتی۔ حضرت علیؑ کائنات کی اس مقصدیت پر بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں۔ "اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے تمہیں بے قید و بند جہالت و گمراہی میں کھلا چھوڑ دیا ہے۔" اس نے جو چیزیں پیدا کیں ان کا ایک اندازہ رکھا مضبوط و مستحکم اور ان کا انتظام کیا عمدہ و پاکیزہ اور

انہیں ان کی سمت پر اس طرح لگا یا کہ نہ وہ اپنی آخری منزل کی حدوں سے آگے بڑھیں اور نہ منزلِ مشابہ تک پہنچنے میں کوتاہی کی۔^۱ اس آخری آقباس سے یہ نتائج نکلتے ہیں کہ اولاً کائنات کی ہر شے بامقصد ہے، ثانیاً ہر شے کی امکانی حدود متعین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انفرادی نصب العین بھی رکھتی ہیں۔

تصورِ عدل کا دوسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ خیر و شر عقل قرار پائیں گی، یعنی عقل صحیح اس بات کی قوت و قدرت رکھتی ہے کہ وہ خیر اور شر کا ادراک کر سکے کیونکہ ہر وہ شے جو مقصد و منشا رکھتی ہو اور محل و موقع کی مناسبت سے معرض وجود میں آئے اس کے مقام اور حیثیت کا تعین عقل کر سکے گی۔ دوسرا الفاظ میں تصورِ عدل کا مطلب یہ ہوگا کہ کائنات بامقصد ہے اور کائنات کے بامقصد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی توجیہ ہو سکتی ہے اور جس چیز کی توجیہ ہو سکے وہ عقلی ہوگی۔ "اس نے عقلوں کو اپنی صفتوں کی حد و نہایت پر مطلع نہیں کیا اور ضروری مقدار میں معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے پروے بھی حائل نہیں کیے"۔^۲ یہاں خیال رہے کہ عقل، خیر و شر کی خالق نہیں ہے بلکہ وہ محض علم خیر کا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی اخلاقی احکام کسی ان ذہنی قوت کے بنائے ہوئے خواہ مخواہ کے قوانین نہیں بلکہ اگر عقل صحیح چاہے تو وہ تلافی احکام کی علت سمجھ سکتی ہے۔ اس نقطہ نظر کے تحت حضرت امیر المؤمنینؑ شریعت کو عین عدل قرار دیتے ہیں "ان کا (محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کلام حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا اور حکم عین عدل ہے"۔^۳ یعنی پیغمبر کے احکام کی توجیہ عقل صحیح کر سکتی ہے۔ تصورِ عدل کا تیسرا اہم نتیجہ یہ ہے کہ کائنات کی کوئی شے اپنی اصل کے اعتبار سے شر نہیں اور نہ شر کوئی معروضی وجود رکھتا ہے بلکہ وہ محض حقیقت کا سلبی پہلو ہے۔ کیونکہ کائنات خدا کی تخلیق ہے، خدا کی تخلیق بامقصد ہے اور خدا کے مقصد کے مطابق ہونا ہی خیر ہے۔ اس لیے کائنات کی تمام موجودات کی اصل خیر ہے اور چونکہ ہر وجود خیر ہے اس لیے شر وجود نہیں رکھتا۔ اسکی موجودگی معروضی نہیں ہو سکتی، اور نہ وہ خیر کی طرح ازلی وابدی حقیقت ہو سکتا ہے بلکہ اس کی نوعیت محض سلبی اور اس کا توجیہ

وجود اضافی - ہر وہ چیز جو خدا کے بنائے ہوئے نظام خیر کی تابع ہے اس میں تو شر کے وجود کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا - البتہ اگر کائنات پر کسی با اختیار مخلوق (یعنی انسان) کے جزوی یا کلی اختیار کو تسلیم کر لیا جائے تو شر کا تعلق صرف اس مخلوق کے اختیار کی حد تک ہوگا - یعنی ہر شے بنیادی طور پر خیر ہے شر کا تعلق محض افعال کے ساتھ ہے اور افعال بھی وہ جو کسی اختیار کے تحت کیے جائیں - الہی جبر کے تابع نہ ہوں -

اس مقام پر تصور عدل کا چوتھا نتیجہ سامنے آتا ہے جو اخلاقیات کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے یعنی انسان کو اخلاقی نقطہ نظر سے صرف ان افعال کا ذمہ دار ٹھہرایا جائیگا جو اس کے اختیار میں ہوں - اگر انسان کو مجبور محض مان لیا جائے تو اس پر کسی قانون کی پابندی کی کوشش واجب نہیں رہتی - کیوں کہ اس کے تمام اعمال پہلے ہی کسی خارجی قانون کے تابع ہیں - البتہ اگر وہ جزوی یا کلی طور پر آزاد و مختار ہے تو اس کے آزادانہ افعال کا احساب ہو سکتا ہے اور اس کے کردار کو درست اور نادرست کے پیمانے سے ناپا جاسکتا ہے - اب یا تو انسان کو مکمل طور پر مجبور سمجھا جائے یا پھر جزوی یا مکمل طور پر مختار مان لیں - اگر وہ مجبور محض ہے تو اس کا ہر فعل خیر ہے کیونکہ اس کا ہر فعل خدا کی رضا اور منشا کے مطابق ہے اور خدا کی رضا و منشا خیر ہے - البتہ اگر وہ آزاد ہے تو اسے نصب العین کے حصول کے لیے ضابطہ اخلاق کا پابند ہونا پڑے گا - اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کو نہ تو مجبور محض مانو، نہ مختار محض - بلکہ اس کا وجود جبر و اختیار کے بین میں ہے - خدا قادر مطلق کی حیثیت سے کائنات پر اختیار کل رکھتا ہے لیکن جزوی افعال میں اس نے فرد کو آزاد بنایا ہے یہ آزادی سب سے پہلے ارادے اور انتخاب کی آزادی کی صورت میں سامنے آتی ہے - انسان تو اے ذہنی کو حرکت دینے والا فکری حرکات سے تصرف کرنے والا اعضاء و جوارح سے خدمت لینے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا ہے اور ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے ^۱ اخلاقیات کے لیے حق و باطل میں تمیز اور بعد ازاں اس تمیز کے تحت تصرف وہ صلاحیتیں ہیں جن کا وجود اخلاقیات کے لیے کافی ہے - اہل یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے نزدیک ہر شے کی حد و نہایت متعین ہے اور اس

تصن کے مقام سے جبر شروع ہو جاتا ہے یعنی فرد کو ایک مخصوص حد تک آزادی حاصل ہے یہ آزادی بالفعل نہیں بالقوة ہے۔ یعنی اگر چاہے تو انسان اس آزادی سے کام لے سکتا ہے۔ لیکن یہ آزادی انسان کی امکان توت عمل کی حدود سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ علی ابن ابیطالب

علیہ السلام قضا و قدر کے عمومی تصور کو تجلی می نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک قضا و قدر کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ

انسان کا ہر فعل پہلے سے متعین ہے اور وہ کوئی بات بھی لوح محفوظ پر درج حرکات سے انحراف کرتے ہوئے نہیں کر سکتا۔ بلکہ انسانی معاملات میں قضا و قدر کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ خدا نے انسانی امکانات کو متعین کر دیا ہے۔ یعنی وہ زیادہ سے زیادہ اور کم کم کیا کر سکتا ہے۔ ان دو انتہاؤں کے درمیان آنے والا افعال کے سلسلہ میں قضا و قدر کی حیثیت ایک حکم کی سی ہو جاتی ہے۔ جس پر عمل ہونا چاہیے لیکن یہ انسان کے اختیاریں ہے کہ وہ ان احکام پر عمل کرے یا نہ کرے۔ اس سلسلہ میں حضرت کے کلمات یہ ہیں ”شاید تم نے حتمی و لازمی قضا و قدر سمجھ لیا ہے (کہ جس کے انجام دینے پر ہم مجبور ہیں)؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر نہ ثواب کا کوئی سوال پیدا ہوتا نہ عذاب کا نہ وعدے کے کچھ معنی رہتے نہ وعید کے۔ خداوند عالم نے تو بندوں کو مختار بنا کر مامور کیا ہے اور (عذاب) ڈراتے ہوئے نہیں کی ہے اس نے سہل و آسان (فرائض) تکلیف دی ہے۔ اور دشواریوں سے بچائے رکھا ہے وہ تھوڑے کیے پر زیادہ اجر دیتا ہے۔ اس کی نافرمانی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ دب گیا ہے اور نہ اس کی اطاعت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس نے مجبور کر رکھا ہے“ دوسرے الفاظ میں قضا و قدر خدا کی مرضی ہے اس میں وہ مرضی بھی شامل ہے جس کی تکمیل خود اس کی قدرت کے تابع ہے اور وہ مرضی بھی جسے اس نے انسان کے اختیار کے تابع کر رکھا ہے۔ قضا و قدر کے دو پہلو ہیں ایک تو وہ جو لازمی اور حتمی طور پر وقوع پذیر ہوتا ہے اور ایک وہ جسے ہونا چاہیے۔ اخلاقیات کا تعلق صرف اس دوسرے پہلو سے ہے۔

عدل کے نتائج میں رہنمائی اور رہبری کا تصور شامل کرنا بھی ضروری ہوگا۔ کیونکہ اگر خدا میں عدل ہے اور اس نے ہر شے کسی مقصد کے لیے تخلیق کی ہے تو خدا پر واجب ہوگا

کہ وہ اپنی مخلوقات کو ان کے نصب العین سے آگاہ کرے۔ اپنے مقصد سے آگاہ ہوئے بغیر نصب العین کے حصول میں کسی کوتاہی پر کسی بھی وجود کو مجرم نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ چنانچہ عدل کا تقاضہ ہے کہ مخلوق کی رہنمائی اور رہبری ہو تاکہ وہ اپنے مقصد سے آگاہ ہو سکے۔ اس سلسلہ میں جہاں تک ان خلائق کا تعلق ہے، جن کی زندگی یا وجود تمام تر میکائی ضابطوں کا پابند ہے وہاں ان کے لیے اپنے مقصد سے شعوری طور پر آگاہ ہونا ضروری نہیں کیونکہ انکی ساخت یا وجود جی اس قسم کا ہوگا کہ وہ خود بخود اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوٹھان رہیں۔ البتہ انسان کے معاملہ میں چونکہ اختیار اور آزادی کو ایک مسلمہ کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ انسان شعوری طور پر اپنے نصب العین سے باخبر ہو، اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی طرف سے اس کی رہنمائی ہوتی رہے چنانچہ حضرت علی ابن ابیطالبؑ الہی رہبری کے بارے میں فرماتے ہیں، ”خدا نے تمہیں بے قید و بند گمراہی میں کھلا نہیں چھوڑا۔ اس نے تمہارے کرنے اور نہ کرنے کے اچھے برے کام تجویز کر دیے اور سکھا دیے ہیں۔“

اب سوال یہ ہے کہ اس رہنمائی کی نوعیت کیا ہے؟ اصولاً رہنمائی دو طرح ہو سکتی ہے ایک یوں کہ انسان کی ذات کے اندر ایسے اشارے موجود ہوں جو اسے منزل کی طرف لے جائیں۔ اور دوسری یوں کہ خارج سے نافذ کیے جانے والے قوانین یا اشارے اسے منزل کا پتہ بتائیں تقاضہ عدل کے تحت پہلی صورت لازمی ہے اگر انسان کی تخلیق کا مقصد ہے تو انسان کے اندر اپنے اصل کے اعتبار سے وہ تمام عناصر موجود ہونے چاہئیں جو اسے مقصد تک پہنچائیں۔ انسان سے کسی ایسے فعل کی توقع کرنا خلاف عدل ہوگا جو انسان کی صلاحیت اور طاقت سے باہر ہو۔ علاوہ ازیں انسان میں موجود تمام صلاحیتیں ایسی ہونی چاہئیں کہ وہ مقصد سے کسی نہ کسی طرح وابستہ ہوں ایک ایسی اخلاقیات جو خود انسان کے قوائے داخلی سے نہ ابھریں اور نہ انسان کی صلاحیتیں اس کی تکمیل کر سکیں کبھی بھی عادلانہ اخلاقیات نہیں ہو سکتی اس طرح ہم حضرت علی علیہ السلام کی اخلاقیات کے متعلق دو اہم نتائج تک پہنچتے ہیں۔ ایک یہ کہ اخلاقی معیار خود انسان کی فطرت میں موجود ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ انسانی وجود کا کوئی بھی پہلو (مثلاً عقل۔ جذبہ ...) اپنی اصل کے اعتبار سے فاسد نہیں

اور نہ ان میں سے کسی پہلو کو بیکسر کھیل دینا خیر کہلا سکتا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں: ”اللہ کے بندو! یقین رکھو کہ خود تمہارا ضمیر تمہارا نگہبان اور تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے مگر ان ہیں۔“

یہ درست ہے کہ خیر انسان کی فطرت ہے اور اس کے عناصر ایسے ہیں جو اسے خیر کے حصول میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن انسان میں موجود اختیار اور آزادی اس سے غلط فیصلے بھی کرا سکتی ہے اور حقیقت سے آگاہی کے بارے میں دھوکہ بھی دے سکتی ہے اس لیے صرف داخلی معیار اخلاق پر ہی اکتفا نہیں کی گئی۔ بلکہ انسان کی رہنمائی کے لئے ایسی شخصیتیں خلق کی گئیں جو حقیقتِ مطلقہ کا براہ راست مشاہدہ کرتی ہیں اور جنہیں خالق کی طرف سے حق اور خیر سے براہ راست آگاہ کیا جاتا ہے۔ ان کے علم کا ذریعہ عقل یا وجدان کے بجائے وحی الہی ہوتی ہے۔ وحی، عقل سے زیادہ یقینی اور عالم گیر ہے اور وجدان سے زیادہ وارداتی۔ اس ذریعہ علم میں علم محض آگاہی نہیں ہوتا۔ بلکہ تجربہ جانا ہے۔ صاحبانِ وحی یقین کے نقطہ کمال پر فائز ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے علم کے کسی پہلو پر شک و شبہ نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں ان کے احکام عقلی اور عدل پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کا فرام کردہ معیار اخلاق واجب العمل قرار پاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو وحی کے امتیازات کے ساتھ بھیجا اور انہیں مخلوق پر اپنی حجت ٹھہرایا تاکہ وہ عذر نہ کر سکیں کہ ان پر حجت تمام نہیں ہوئی۔“ لیکن ان صاحبانِ وحی کی پیروی کا یہ مطلب نہیں کہ اخلاقیات محض خارجی قوانین کا نام ہے۔ انبیاء کے احکام فطرتِ انسانی ہی کی نشاندہی پر مشتمل ہوتے ہیں ”اللہ نے ان میں اپنے رسول مبعوث کیے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرتِ مہد و پیمان پورے کرائیں۔ اس کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں۔ پیغام ربانی پہنچا کر حجت تمام کریں۔ عقل کے دفیئوں کو ابھاریں اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔“

”یعنی معیار اخلاق، فطرت اور عقلِ انسانی ہی پر مبنی ہوتا ہے انبیاء کا کام صرف یہ ہے کہ فطرت کا راستہ واضح اور عقل کی رہنمائی کریں۔ ورنہ جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے

وہ فرد کی اپنی ذات ہی سے ابھرتے ہیں اور اخلاقی احکام فرد خود اپنے اوپر مائد کرتا ہے یا درکھو کہ جسے اپنے نفس کے لیے یہ توفیق نہ ہو کہ وہ خود اپنے کو وعظ و نذکرے اور برائیوں پر متنبہ کر دے تو پھر کسی اور کی بھی یہ قلوب و ضمیر اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ ۱۲

حضرت علی علیہ السلام کی اخلاقیات کے مابعد الطبیعیات کی مسلمات کے عنوان کے تحت ہم اب تک جو باتیں عرض کر چکے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اخلاقیات کے لیے کچھ بالوجدانی مسلمات کا تسلیم کرنا ناگزیر ہے کیونکہ اس کے بغیر نہ تو اخلاقیات کی توجیہ ہو سکتی ہے نہ اسے معروضی حیثیت مل سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلا مسلمہ خدا کا وجود ہے جس کے بغیر اخلاقیات حتمی و قطعی اور معروضی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے خدا کا تصور اور اس تصور کی تصدیق اخلاقیات کے لیے ناگزیر ہے۔ اس طرح اخلاقیات بیک وقت تعالیٰ انفرادی اور شخصی ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جس تصور خدا کی تصدیق چاہتے ہیں اس کے ماتحت خدا ایک وحدت ہے لیکن یہ وحدت ہندسی اکائی نہیں ہے اور نہ ہی نوعی یا عرضی وحدت۔ وہ واحد ہے، صرف ان معنوں میں کہ ناقابل تقسیم ہے اور بے مثال ہے۔ چنانچہ خدا کا ادراک تنہا و تشبیہ سے نہیں ہو سکتا۔ وہ زمان و مکان شکل و صورت اور سمت و جہت سے پاک ہے عقل اس کا کلی احاطہ نہیں کر سکتی البتہ اس کے وجود کو محسوس کر سکتی ہے۔ خدا کے ساتھ کسی صفت کو اس طرح وابستہ نہیں کیا جاسکتا کہ خدا اور اس کی صفات دو الگ چیزیں ہیں۔ ذات الہی اور صفات الہی ایک ہی چیز ہیں، اس کی صفات جو عین ذات ہیں ابدی ازلی غیر محدود اور عقل و وجدان سے ماوراء ہیں۔ البتہ عقل صفات کی جزوی آگاہی سے اس کے وجود سے آگاہ ہو سکتی ہے۔ خدا کی ذات و صفات غیر تغیر پذیر ہیں۔ خدا علم جزئیات رکھتا ہے لیکن یہ علم جزئیات اس کے علم میں کسی قسم کا تغیر نہیں پیدا کرتا۔

اخلاقیات کے لیے خدا کے اس منترہ و خالص نظریہ وحدت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اسے عادل سمجھا جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کوئی فعل بغیر مقصد کے نہیں ہوتا اور نہ بے محل و موقع ہوتا ہے۔ نظریہ عدل کو تسلیم کرنے سے ماننا

پرتا ہے کہ اولاً کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے بنائاً خیر و شر عقلی ہیں۔ ثنائاً کائنات کی کوئی شے اپنے اصل کے اعتبار سے شر نہیں ہے۔ رابعاً انسان پر اخلاقی احکامات کی پابندی صرف باعتبار افعال حد تک ملد ہوتی ہے۔ خامساً انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نصب العین سے شعوری طور پر باخبر ہو۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اولاً اخلاقی معیار کو انسان کی فطرت کا جزو بنایا گیا ہے اور اخلاقیات بنیادی طور پر انسان کی ذات سے ابھرتی ہے۔ البتہ شعوری نشاندہی کے لیے خدا سلسلہ وحی کے ذریعہ افراد کی رہنمائی کرتا ہے۔ وحی کا مقصد قوانین کا خارج سے نافذ کرنا نہیں ہے بلکہ وحی صرف فطرت کی نشاندہی اور عقل کی رہنمائی کرتی۔

اشارات

- ۱۔ نبی البلاغ - جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۶۱
- ۲۔ بحوالہ مشکاۃ - دی مشرقی آف علم فلسفی - تدوین میان محمد شریف
- ۳۔ ابو جعفر محمد بن ابویوسف موفی ۳۸۱ھ - کتاب التوحید - باب ثالث
- ۴۔ نبی البلاغ - جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۶۱
- ۵۔ مفتی جعفر حسین، حواشی نبی البلاغ جلد ۱ - صفحہ ۷۱
- ۶۔ نبی البلاغ - جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۸۶
- ۷۔ نبی البلاغ جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۲۰۵
- ۸۔ نبی البلاغ جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۲۹۰
- ۹۔ نبی البلاغ جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۳۲۰
- ۱۰۔ نبی البلاغ جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۱۸۷
- ۱۱۔ نبی البلاغ جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۶۰
- ۱۲۔ نبی البلاغ جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۶۴
- ۱۳۔ نبی البلاغ جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۶۱
- ۱۴۔ نبی البلاغ جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۶۱
- ۱۵۔ نبی البلاغ جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۲۰۱
- ۱۶۔ نبی البلاغ جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۲۵۰
- ۱۷۔ نبی البلاغ جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۲۳۵
- ۱۸۔ نبی البلاغ جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۱۸۷
- ۱۹۔ شیخ صدوق: التوحید
- ۲۰۔ نبی البلاغ جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۲۳۳
- ۲۱۔ نبی البلاغ جلد ۲ خطبہ ۱ صفحہ ۱۸۳
- ۲۲۔ نبی البلاغ جلد ۲ خطبہ ۱ صفحہ ۳۱۹
- ۲۳۔ نبی البلاغ جلد ۳ خطبہ ۱ صفحہ ۳۳۹
- ۲۴۔ نبی البلاغ جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۲۳۷
- ۲۵۔ نبی البلاغ جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۲۵۴
- ۲۶۔ نبی البلاغ جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۲۸۷
- ۲۷۔ نبی البلاغ جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۲۸۰
- ۲۸۔ نبی البلاغ جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۶۵
- ۲۹۔ نبی البلاغ جلد ۳ خطبہ ۱ صفحہ ۱۹۵
- ۳۰۔ نبی البلاغ جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۲۳۷
- ۳۱۔ نبی البلاغ جلد ۲ خطبہ ۱ صفحہ ۸۷
- ۳۲۔ نبی البلاغ جلد ۲ خطبہ ۱ صفحہ ۵۲
- ۳۳۔ نبی البلاغ جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۳۶
- ۳۴۔ نبی البلاغ جلد ۱ خطبہ ۱ صفحہ ۲۳۹

جناب ڈاکٹر ابراہیم سلطینی
(دعوتِ اسلامی)

ترجمہ: جناب خادمِ حسین ایم۔ اے۔ ملک

اصول فقہ

شرعیات کے مصادر

ماخذ یا مصدر وہ شئی کہلاتی ہے جس کی طرف جزئی مسائل حاصل کرنے کے لیے رجوع کیا جائے، اسلام میں شرعی احکام اور فقہی فروع تک سائی کے لیے کوئی نہ کوئی ماخذ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اسلامی شریعت کا نشوونما کسی خاص زمان و مکان میں علاقائی اور سماجی حالات کے زیر اثر نہیں ہوا جس کی بنا پر یہ کہا جاسکے کہ نفسیاتی اثر قبول کیا ہوگا۔ "شرعیات اسلام اس وجہ سے کسی خاص شخص کے ذاتی مفادات کے تحفظ سے ماورا ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کا ایسا تکرار فردی اور سماجی مفادات کے درمیان نہیں ہے جس کے نتیجہ میں اس کا دائرہ محض ایک گروہ کے دوسرے گروہ پر حکمراں ہونے تک ہی محدود رہے۔ اسلامی شریعت ایک آسمانی شریعت ہے جس کی بنیاد انسانی فطرت کے مطابق وضع ہوئی ہے اور ہم تک اس خدا نے بھیجی ہے جس نے خود انسان کی فطرت کا تجزیہ کیا ہے۔

”فَأَقْصِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا“ (مائدہ: ۴۸)

پس اپنے نبی، خلوص نیت کے ساتھ دین کی طرف اپنا رخ کیے رہو، خدا کی بنائی ہوئی سرشت جس پر اس نے آدمیوں کو پیدا کیا، یہی ہے۔

خداوند کریم نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی اصلی غرض و غایت محض یہی رہی ہے کہ انسانوں

کو نفسانی خواہشات، بے جا اختلافات، خود غرضی اور ذاتی مفاد پرستی سے چھٹکارا دلانے۔ اس طرح سے معاشرتی مفادات، انفرادی خواہشات اور خود غرضی کے خطرے سے محفوظ رہتے ہیں، لوگ اپنی نفسانی خواہشات اور دوسروں کے تسلط سے نجات پاتے ہیں۔ اسلام کی رو سے قانون وضع کرنے کا حق صرف خدا کو حاصل ہے۔

”ان الحكم الا لله“ (الانعام / آیت ۵۷)

اختیار صرف خدا ہی کو ہے۔

یہ آسمانی مصدر مآخذ قرآن کریم ہے جو دوسرے مآخذ کا سرچشمہ اور منشا خدا کا نہیں بلکہ حکم خدا کی وضاحت و نشان دہی کرنے والا ہے اور مسلمان حکم خدا کے سوا کسی دوسری چیز پر ایمان نہیں رکھ سکتا۔

قائد، ولی امر اور امت مسلمہ کے پیشواؤں میں سے کسی ایک کو بھی قانون وضع کرنے کا حق اس وقت تک نہیں جب تک کہ وہ جامع الشرائط مجتہد نہ ہو، اس لئے کہ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کتاب خدا اور سنت رسول کے بارے میں دوسروں سے زیادہ معلومات رکھتا اور اسلام کے تمام ضابطوں اور امت مسلمہ کے مفادات کے تحفظ کی خاطر قانون وضع کرنے کے معاملہ کو مزید گہرائی کے ساتھ سمجھتا ہے، لہذا جو احکام مجتہدین بیان کرتے ہیں اس میں ان کے ذاتی مفاد یا نفسانی خواہشات کا دخل نہیں ہوتا۔ ان کے قانونی نکات و فتاویٰ شریعت کے لب لباب سے حاصل ہوتے ہیں۔ درحقیقت وہ مکمل مجتہد کا ذاتی حکم نہیں ہوتا بلکہ خدا کے حکم کی نشاندہی کرتا ہے۔

اس کے علاوہ خداوند کریم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عصمت کے باوجود مشورہ کا حکم دیا جبکہ ان کی شخصیت غلطی سے دور اور مشورہ سے بے نیاز تھی۔ دراصل حکم ایک قاعدہ و قانون کی تشکیل کے لیے دیا گیا، اور وہ ہے حکومت کے قیام کے لیے مشورہ کی اہمیت۔

”وامرہ شورىٰ بینہم“ (شوریٰ / آیت ۳۸)

اور ان کا معاملہ باہمی مشورہ سے (حل) ہوتا ہے۔

”و شاورس ہم فی الامر“ (آل عمران / آیت ۱۵۹)

اور ان سے معاملات میں مشورہ کر لیا کرو۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو بے معنی و بے مقصد پیدا نہیں کیا اور نہ انھیں ان کے حال پر چھوڑا ہے کہ جو چاہیں کریں۔ اس نے عمل کے لیے خاص حکم دیا اور ان احکام کے لیے ماخذ تاکہ ان ماخذ سے متعلق حکم معلوم کریں۔ ان ماخذ میں سے کچھ تمام علماء کی نظر میں حجت ہیں جن کو اصل کہتے ہیں اور کچھ کے بارے میں اختلاف ہے جو فرعی ماخذ کے نام سے موسوم ہیں۔ ضرور ان سے ماخذ کا تعلق آخر کار نص کتاب و سنت سے جاملتا ہے، ان دو ماخذ کے علاوہ جتنے ثانوی ماخذ ہوں، انھیں ان دنوں سے ماخذ یا ان پر مبنی ہونا چاہیے۔

امام شافعی فرماتے ہیں: ”احکام کو صرف نص یا اس پر مبنی ماخذ سے حاصل کرنا چاہیے“ اور جب قرآن مجید تمام ماخذ کا سرچشمہ ہے، تو وہی پہلا ماخذ قرار پایا، ہر حکم پہلے قرآن مجید کے ذریعہ معلوم کیا جائے گا۔ اگر کتاب میں حکم تک سائی نہ ہو تو سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر اس میں طے تو اجماع کی طرف اور اگر اجماع سے بھی کام نہ چلے تو قیاس ماخذ قرار پانا چاہیے (ریات و وضع سے کہ قیاس چونکہ دو جزئیات کے تشبیہ سے تشکیل پاتا ہے، منطقی اصطلاح کی رو سے اسے تشبیہ کہتے ہیں) لہذا اہل سنت حضرت کے مذہب کے لحاظ سے قیاس آخری دلیل ہے۔ خلاصہ یہ ہے اصول فقہ چار ہیں جنہیں اولہ اربعہ کہا جاتا ہے، کتاب، سنت، اجماع، قیاس۔ ان چاروں ماخذ کی دلیل قول خداوند تعالیٰ ہے۔

”یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم“

فان تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ و الی الرسول“ (نساء / آیت ۵۹)

اے ایمان لانے والو! اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول اور ولیان

امر کی اطاعت کرو جو تم ہی میں سے ہیں، پھر اگر کسی معاملے میں تم میں تیس

جھگڑا ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔

حدیث میں بھی ان چاروں اصولوں سے متعلق ایک روایت سے سند لی جاتی ہے: معاذ بن جبلؓ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو قاضی مین کی حیثیت سے

روانہ کر رہے تھے تو ان سے پوچھا، فضاوت کیسے کرو گے؟ انھوں نے کہا: کتاب خدا سے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر کتاب خدا میں تمہیں حکم نہ ملا؟ کہا: سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر سنت میں بھی وہ حکم نہ ملا؟ انھوں نے جواب دیا: غلطی سے بچ کر رائے کا صحیح استعمال کروں گا۔ یعنی اجتہاد و جستجو میں کوتاہی نہ کروں گا۔

معاذ کہتے ہیں: پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھ کر فرمایا: شکر ہے اس خدا کا کہ میں کا پینا مبراس کی اور اس کے رسول کی مرضی کے موافق نکلا۔ اسی طرح حضرت عمر نے جو فضا ابو موسیٰ اشعری کو روانہ کیا اس میں لکھا تھا، جو حکم کتاب و سنت میں نہ ہو اس کے لیے اپنے فہم و ادراک سے کام لو، اشتباہ و امثال کو پہچان کر دونوں کے درمیان قیاس کرو۔

اصل مائدہ کے علاوہ کچھ اختلافی و فروعی اصول و ادلہ بھی ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور، ۱۔ استحسان، ۲۔ معارج مرسلہ، ۳۔ عرف، ۴۔ مذہب اصحاب و شرع اور ۵۔ فرائع کا سدود ہونا ہیں۔

مذکورہ دسیلوں سے موافقت یا عدم موافقت کے سلسلے میں فی الحال ہم بحث نہیں کرنا چاہتے۔ ہم صرف ان مسائل کو پیش کریں گے جن کا دونوں طرح کی دسیلوں سے قریبی تعلق ہے۔ اس اعتبار سے ۱۔ تمام دلائل، عقلی و نقلی دونوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ نقلی دلائل میں مجتہد کا کوئی دخل نہیں وہ کتاب و سنت سے ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح عرف و شرع، اجماع اور مذہب صحابی کا شمار ثابت امور میں ہوتا ہے اور ان میں بھی مجتہد کا دخل نہیں۔

لیکن عقلی دلائل، (قیاس، معارج مرسلہ اور استحسان) میں مجتہد کا دخل ہوتا ہے، مذکورہ تقسیم استدلال کی تقسیم نہیں، دلائل کی تقسیم ہے۔ یہ ضرور ہے کہ استدلال و دلیل دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ اس لیے عقلی دلائل سے استدلال کو بھی عقلی بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے، اور عقلی استدلال سے نقلی دلائل کو بنیاد رکھ کر فیجہ مائدہ، اس لیے عقلی دلائل کو بھی بنیاد پر استوار ہونا چاہیے۔

کوئی دخل نہیں (البتہ شیعہ اجتہاد کی رو سے قیاس اور دوسرے فرعی دلائل غیر مقبرہ دلائل کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں، صرف مستقل عقل بھی غیر مقبرہ محض نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے مصادر ملاحظہ کیجئے۔)

۲۔ شرعی دلائل عقل سلیم کے منافی نہیں :

عقل کا صحیح دلائل کے معارض ہونا ہرگز ممکن نہیں، لیکن دلیل کی عدم صحت، عدم فہم یا عقل کے بیمار اور ذاتی اغراض میں ملوث ہونے کے نتیجہ میں ہمیشہ عقل اور دلیل کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے۔

خداوند کریم نے شرعی دلائل پیغمبروں پر اس لیے نازل کیے کہ انسانی عقل اس کا اور اک کر سکے، اگر یہ دلائل عقل انسانی کے دائرے سے باہر ہوتے تو شرعی ذمہ داریاں ایسی ہوتیں جن کو پورا کرنا ممکن نہ ہوتا۔ کیونکہ جو چیز عقل کی تصدیق و تصور سے خارج ہو اس پر عمل غیر ممکن ہوتا ہے اور جب شریعت و قانون قابل عمل نہ ہوتا تو دعوت اسلام، شریعت کی تدوین اور آسمانی کتب کا نزول اور پیغمبروں کا مبعوث ہونا بے مقصد رہ جاتا، اللہ عز و جل بے معنی و بے کار کام نہیں کرتا وہ اس سے پاک و پاکیزہ ہے۔

اس لحاظ سے تکلیف شرعی عقل پر عائد ہوتی ہے، اگر عقل نہ ہو تو تکلیف شرعی نہیں ہوتی اور یہ بات مسلم ہے کہ دلیل کو عقل کے ہم آہنگ ہونا چاہیے، ورنہ جب بھی دلیل، عقل کے تقاضوں کو پورا نہ کرے گی، اس وقت صاحب عقل کی تکلیف شرعی کا پابند ہونا ایک دیوانے یا فاقہ شعور بچے کی پابندی سے زیادہ ضروری ہوگا۔ اس لیے کہ یہ لوگ تو عقل نہیں رکھتے جو اس کی تصدیق یا تکذیب کریں، لیکن ایک صاحب عقل کا غیر قابل تصدیق چیز کو قبول کر لینا، اس اعتبار سے کہ عقل کے منافی ہے، اس کی تکلیف شرعی ایک دیوانے کی تکلیف شرعی سے زیادہ سنگین و دشوار ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے عقلاً پر بھی تکلیف شرعی ساقط ہونا چاہیے۔ (مغری میں اختلاف)۔

۳۔ احکام کے مآخذ دو قسم کے ہیں : اصل اور مستقل جیسے کتاب و سنت اور غیر مستقل جیسے قیاس و استحسان۔ کتاب و سنت کے مستقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سے حکم ثابت کرنے کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن قیاس (و غیرہ) بذاتہ دلیل اصولی نہیں، کیونکہ خود اسے (اصل) ثابت کرنے کے لئے کتاب و سنت و اجماع جیسے مآخذ پر بنیاد رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی طرح خود اس حکم کی علت (وجہ سبب) کی شناخت بھی ضروری ہے جس کی بنیاد پر اصل میں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بغیر قیاس سے کسی حکم کو ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا حقیقی معنوں میں قیاس فرعی مسئلہ میں کسی حکم کو ثابت نہیں کرتا بلکہ فرعی مسئلہ سے متعلق نص و اجماع میں موجود حکم کے شمول (و عموم) کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لحاظ سے علماء کرام نے کہا : قیاس مثبت حکم نہیں، منظر ہے (ثابت کرنے والا نہیں، ظاہر کرنے والا ہے)۔

پہلا سرچشمہ احکام کتاب

یہ بحث ذیل کے نکات پر مشتمل ہے :

- ۱۔ کتاب کی تعریف لغت و اصطلاح میں اور تعریف قرآن۔
- ۲۔ نزول قرآن۔
- ۳۔ حفظ و جمع قرآن۔
- ۴۔ سورتوں اور آیتوں کی ترتیب۔
- ۵۔ قرآن کے خصوصیات۔
- ۶۔ قرآن کی حجیت و اعجاز۔
- ۷۔ قرآن کے اعجازی پہلو۔
- ۸۔ قرآنی احکام کی قسمیں۔
- ۹۔ احکام کے سلسلے میں قرآن کی نشاندہی۔

① پہلے ماخذ احکام، کتاب اللہ کی شناخت -

پہلے موضوع اور مسائل کو دیکھا جائے تو اصول فقہ و ماخذ قانون اسلام میں دراصل ایک ہی ماخذ نظر آتا ہے اور وہ قرآن مجید و ارشاد باری ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و فعل بھی قول و اشارہ خداوندی ہے۔ اجماع بھی قرآن و سنت کی بنیاد پر مستند ہے لہذا حکم کا اختیار صرف خدا ہی کو حاصل ہے۔

اس لحاظ سے کتاب (قرآن)، دائرۃ دین کا مرکز، شریعت کا محور اور اہم ترین اسباب ماخذ ہے جس کی کوئی تعریف و حد مقرر نہیں کی جاسکتی۔

لغوی اعتبار سے کُتُب (فعل ماضی) کا مصدر کتاب اور اس کا اسم مفعول مکتوب ہے۔ شرعی اصطلاح میں ”قرآن کریم“ کہتے ہیں۔

قرآن، کا مادہ ”قرء“ اور قرآن مصدر ہے۔ جس کے معنی ہیں۔ ”پڑھنا“

”فاذا قرأنا لہ فاتبع قراءتہ“ (القیامۃ آیت ۱۸)

پھر جب ہم اسے پڑھا دیں تو تم اسے پڑھتے رہنا۔

قرآن — سے مراد اس خداوندی عز و جل کا کلام ہے جو بندوں کی زبان پر جاری فرمایا ہے۔ کلام اللہ سے مراد وہ کلام ہے جو باری تعالیٰ نے جبریلؑ کے ذریعہ پیغمبر اکرمؐ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملب مبارک پر نازل کیا، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حجت اور انبیاؤں کے لیے ہدایت ہے۔ مسلمان اس کی تلاوت کو عبادت سمجھتے ہیں۔ قرآن جسے مصحف بھی کہتے ہیں۔ سورۃ حمد سے شروع اور سورۃ الناس پر ختم ہوتا ہے اس میں کل سورتیں ۱۱۴ اور کل آیاتیں ۶۳۴۲ ہیں۔ یہ پورا کلام بالتواتر ثابت اور لفظی و معنوی اجماع سے آراستہ اور ہر طرح کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہے۔ ارشاد باری ہے:

”انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون“ (الحجر آیت ۹)

قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

مزید تحقیقات کے لیے امام شوکانی کی کتاب ”ارشاد الفحول“ (صفحہ ۲۹-۳۲) طبع اول۔

اور ”الاحکام فی اصول الاحکام“ مؤلفہ علامہ الامدی (جلد ۱ ص ۲۲۸ - ۲۳۰) مطبوعہ، معارف پریس

۲۲۲، ملاحظہ کیجیے۔

② نزول قرآن پہلی اور آخری آیت

قرآن مجید رفتہ رفتہ نازل ہوا، ایک آیت یا چند آیتیں یا ایک سورۃ تقاضائے وقت کے مطابق نازل ہوا کرتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہ اقرأ باسم ربك الذی خلق

یعنی سورۃ العلق، رمضان کی سترہ تاریخ کو اور آخری آیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے نو دن پہلے نازل ہوئیں۔

[الف] "واتقوا یومًا، ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت

وہم لا یظلمون" (البقرہ / آیت ۲۸۱)

اور اس دن سے ڈرو جس دن خدا کے حضور میں حاضر کئے جاؤ گے پھر ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔

لیکن حسب ذیل آیت،

"الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی

و رضیت لکم الاسلام دینا" (المائدہ / آیت ۳)

آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔

کاشمار آخری نازل شدہ آیتوں میں نہیں بلکہ ان آیات میں ہوئے جو شریع و قانون گذاری کے لحاظ سے آخری ہیں۔

قرآن مجید کے آغاز نزول سے آخر نزول تک بائیس سال، دو مہینے بائیس دن ہوتے ہیں۔

③ حفظ و جمع قرآن

ہمارے پاس جو قرآن ہے، اور جس قرآن کو احکام شریعت کا سرچشمہ مانا جاتا ہے

وہ ہر طرح سے قابل وثوق و اعتماد بھی مانا گیا ہے۔ وہ دوسری آسانی تنہا کی طرح کسی حادثے سے دوچار نہیں ہوا، وقت نزول آیات حضرت سرور کائناتؐ وہ آیت یا آیتیں دوسروں کو سناتے اور لکھواتے تھے مسلمان اکابر انہیں حرز جان بناتے تھے۔ وہی آیتیں یکتھا ہوں تو قرآن نام ہوا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کی متعدد نقلیں ایک اصل کے مطابق تیار کر کے کئی مرکزی شہروں میں بھیجی گئیں جس کی نقل و نقل اشاعت ہوتی چلی رہی۔ قرآن مجید کو یکجا جمع کرنے کا اہتمام حضرت ابوبکر کے زمانے میں کیا گیا، باوثوق راویوں کا کہنا ہے کہ حضرت عمرو پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگ یمامہ میں ستر مائیلیں قرآن کی شہادت کے بعد سب پہلے اس ضرورت کو محسوس کیا۔ وہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور ان سے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ قرآن جمع کرنے کا حکم دے دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ حافظوں کی عدم موجودگی کے نتیجے میں قرآن مجید کے کچھ حصے نہ مل سکیں۔

حضرت ابوبکر نے کہا، میں اس کام کو کیسے انجام دوں جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام نہ دیا ہو۔ حضرت عمر نے کہا، یہ ایک نہایت عمدہ کام ہوگا اور اس سلسلے میں لگاتار رجوع کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ عز و اسما جس طرح حضرت عمر کو فراخ دل عنایت کی تھی اسی طرح حضرت ابوبکر کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی دو لو نے زید بن ثابت سے ملاقات کی اور ان سے کہا، آپ نہایت سنجیدہ نوجوان ہیں ہم آپ کو قرآن کے سلسلے میں جگہ نہیں ٹھہرانا چاہتے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وحی لکھا کرتے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ قرآن جمع کرنے کا کام کریں زید بن ثابت نے کہا، آپ حضرات ایسے کام کرنے کا مجھے حکم کیوں دے رہے ہیں جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام نہیں دیا۔

ان دونوں نے کہا یہ بہت عمدہ کام ہے۔ غرض یہ کہ بار بار ان سے رابطہ قائم کیا، یہاں تک کہ جس طرح سے حضرت ابوبکر و عمر کے دل میں خدا عز و اسما نے یہ بات ڈالی تھی اسی طرح زید بن ثابت کے دل میں بھی اس کے لیے جگہ بنا دی۔ ایک ملاقات کے دوران زید بن ثابت نے یہ کہہ کر: خدا کی قسم اگر مجھ سے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سکوڑ کر

جگہ منتقل کرنے کے لیے کہا جاتا تو وہ کام اس کام سے میرے لئے آسان تر ہوتا، قرآن جمع کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی اور لوگوں کے سینوں اور سینوں، تپوں اور متعدد چیزوں سے آیتوں کو نقل کرنا شروع کر دیا۔ وہ فقط آیات کو سنکر قلمبند یا قبول نہیں کر لیا کرتے تھے۔ بلکہ دو آدمیوں کی گواہی لیتے تھے کہ ہاں اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنا اور انھیں کے سامنے لکھا ہے۔ یہ نسخہ پہلے خلیفہ کے وقت محفوظ رہا، پھر خلیفہ دوم کے پاس اور ان کے بعد ان کی بیٹی حفصہ پھر حضرت عائشہ کی حفاظت میں رہا۔

عثمان کے زمانہ خلافت میں حدیفۃ الیمان (جو آذر بایجان کے صوبہ ارمینیا میں معروف جنگ تھے) کو لوگوں کے اختلاف لہجہ کا احساس ہوا۔ وہ فوراً حضرت عثمان کے پاس گئے اور کہا: یہود و نصاریٰ کی طرح قرآن کے سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہونے سے پہلے کوئی تدبیر کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان نے حفصہ بنت عمر کے پاس ایک شخص کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ قرآن بھیج دیں تاکہ اس کے چند نسخے تیار کیے جاسکیں۔ زید بن ثابت، سعید بن العاص، عبدالرحمن بن عمار، بن ہشام اور عبداللہ بن عمر کو اصل نسخے سے نقل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ چھ نسخے تیار کر کے بڑے بڑے شہروں میں بھیجے گئے پھر حضرت عثمان کے حکم سے باقی تمام نسخے نذر آتش کر دیے گئے۔

④ سورتوں اور آیتوں کی ترتیب۔

جس طرح قرآن مجید میں سورتوں کی ترتیب اور ان کے نام توفیقی ہیں، اسی طرح اللہ عز و جل کے حکم سے آیتوں کی ترتیب بھی توفیقی ہے۔

جب کبھی کوئی آیت یا آیتوں کا نزول ہوتا جبریل علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے کہ اس آیت کو فلاں سورہ کے فلاں حصے میں قرار دیں۔

⑤ قرآن کی خصوصیات :- قرآن مجید کے بے شمار امتیاز و خصوصیات میں چند خصوصیات یہ ہیں: [الف] اس کے الفاظ عربی زبان میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پر نازل کیا۔ اسی خصوصیت کی بنا پر تورات و انجیل اور دیگر آسمانی کتب بوں پر اسے فوقیت حاصل ہے۔ لہذا عربی زبان میں کسی سورہ یا آیت کی تفسیر اگرچہ قرآن کے الفاظ و کلمات کے مرادف ہی کیوں نہ ہو قرآن محسوب نہ ہوگی اور اسے دلیل میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح ترجمہ خواہ کتنا ہی اچھا اور قرآن کے مطابق کیوں نہ ہو اسے قرآن نہیں کہا جائے گا نہ اس کو قرآنی سورتوں اور آیات کی جگہ نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔

[ب] قرآن کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے الفاظ و معانی اللہ جل جلالہ کی جانب سے نازل ہوئے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ لوگوں کو ہدایت کرنے اور ان کی ضروریات کے مطابق ضروری باتیں پہنچانا اور سمجھانا ہے۔ اسی بنیاد پر ہدایت و قرآن جدا ہوتے ہیں۔ حدیث خواہ قدسی ہو یا نبوی اس کے معانی خداوند متعال اور الفاظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں (ما ینطق عن الصویان) حوالا وحی یوحی، انسانی خواہشوں کی بنا پر نہیں کہتے بلکہ وہی بیان کرتے ہیں جو وحی کے ذریعے ان پر نازل ہوا ہو۔

[ج]۔ قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ متواتر طریقے سے ہم پر نقل ہوا ہے۔ ایک گروہ نے دوسرے گروہ کے لیے نقل کیا ہے، لہذا یہ تصور باطل و محال ہے کہ اس میں جھوٹی باتیں گڑھنے کے لئے سب سے مل کر سازش کی ہوگی، کتب و احفظ، دونوں اعتبار سے جس طرح اور جیسے نازل ہوا ہے، آج تک اس میں تغیر و تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اس لیے کہ وحی نازل ہوتی تھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرتے اور کاتبین وحی لکھتے اور حفظ کرنے والے حفظ کیا کرتے تھے، پھر یہ کہ سینہ بہ سینہ اور سفینہ بہ سفینہ نسل بعد نسل بغیر کسی تبدیلی و تغیر کے وہ سب ہم تک پہنچا اور سب کے پاس موجود ہے۔

”انما نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحاظون“ (البقرہ آیت ۹)

قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں
لہذا قرآن مجید بہترین و کامل ترین سند ہے۔

⑥ قرآن کی حجیت و اعجاز

قرآن حجّت اور اس کی پیروی واجب ہے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کی جانب سے اس کا نزول ہوا اور بغیر کسی تغیر و تبدیلی کے ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن سے سرتابی اختیار نہیں کی جاسکتی کیونکہ۔

”لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ“ (فصلت / آیت ۴۲)

باطل نہ سامنے سے آسکتا ہے نہ پیچھے سے یہ حکمت والے اور حمد کے مالک اللہ کی طرف سے نازل شدہ (کتاب) ہے۔

قرآن ایک ایسے دستور العمل کے مانند ہے جو ہمیشہ صحیح راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اللہ عزوجل کی جانب سے قرآن نازل ہونے کی دلیل اس کا اعجاز ہے۔ اور اعجاز یعنی دوسرے کے لیے عجّز ثابت کرنا لیکن اعجاز سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و رسالت کے دعوے کو صحیح منوانا ہے۔ اعجاز مندرجہ ذیل چیزوں کے بغیر عملی جامہ اختیار نہیں کر سکتا۔

۱۔ تحدی (چیلنج)

۲۔ اُن تقاضوں کی موجودگی جو مذہبی کو میدان عمل میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔

۳۔ میدان عمل میں وارد ہونے کے لیے رکاوٹوں کی عدم موجودگی۔

قرآن مجید میں متعدد جگہ چیلنج کیا گیا ہے، خصوصاً ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن سے معارضہ کرنا چاہا، تقاضا موجود تھا، مانع موجود نہ تھا لہذا معجزہ دکھانا بر محل تھا۔

لیکن چیلنج کیوں کیا گیا؟ کج بحث، قرآن پر اعتراض کرتے تھے انہیں سمجھایا گیا مگر وہ نہ ملنے، آخر کار انہیں دعوت دی گئی کہ۔

”قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ

لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظٰهِمِيْنَ“ (الاسراء / آیت ۸۸)

تم یہ کہہ دو کہ اگر سب آدمی اور کل جن اس بات کے لیے جمع ہو جائیں کہ اس

قرآن و مجید کے مانند بلائیں تو اس کے مانند نہ لاسکیں گے گوان میں ایک
دوسرے کا پشت پناہ بھی ہو۔

ارشاد ہوا:

”ام یقولون افترا لا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريا
وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين“

(ہود / آیت ۱۳)

کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ (پیغمبر) نے اسے گڑھ لیا ہے۔ تم یہ کہہ دو کہ ایسی ہی نبی
ہوئی دس سورتیں تم بھی لے آؤ اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا تم جن
کو بلا سکتے ہو بلا لو۔

اللہ عز و اسمہ نے فرمایا:

”وان كنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله
وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين ه
فان لم تفعلوا اولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس
والحجاره اعدت للكافرين“ (بقرہ / آیت ۲۳-۲۴)

اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اگر اس میں تمہیں کچھ شک ہو تو ویسی
ہی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ اور اگر تم سچے ہو تو خدا کے سوا، اپنے سب
گواہوں کو بلا لو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کرو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے
بھی ڈرتے رہو جس کا ایندھن آدمی ہیں اور پتھر (جو) خاص کر کافروں ہی
کے لیے تیار کی گئی ہے۔

اعتراض کے لیے تقاضوں کا ہونا: پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت الہی
کا دعویٰ کیا۔ اپنے زمانے کے لوگوں کے سامنے اپنا دین پیش کیا، بتوں کی پوجا کو جہل و
نادانی بتایا اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے استدلال کیا۔ مشرک عربوں
نے قرآن کو قبول نہ کیا، اس اعتراض کیے تو انھیں اس کا مثل لانے کا چیلنج دیا گیا۔ آیا جدید

دین کو باطل اور اپنے دین کی حفاظت کے سلسلے میں قرآن مجید کی اس تجویز سے بہتر اور کوئی تجویز سوچی جاسکتی ہے؟

اب رہا یہ امر کہ اعتراض کو روکنے والے اسباب کیوں موجود نہ تھے؟ بات یہ ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں تھا، عبارتوں کی تنظیم عربی زبان کے مزاج کے مطابق تھی۔ جن سے خطاب تھا وہ وضاحت و بلاغت کے مالک ہونے کے مدعی تھے وہ تو کہتے تھے:

”خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مجھ سے زیادہ عربی اشعار کے بارے میں نہیں جانتا، میں رجز سب سے اچھی جانتا ہوں، خدا کی قسم ان میں سے کسی کا قرآن سے مقابلہ نہیں کیا جاسکتا، خدا کی قسم اس کی ملاوت و طراوت بے مثال، چڑھاؤ و تنوین، آثار فیوض سے لبریز، بلندی اس کا مزاج، ہر چیز سے بلند و بالا کسی چیز کو اس پر برتری نہیں اور اس کی ہر بات قاطع ہے۔“

④ قرآن مجید کے اعجازی پہلو:

اعجاز قرآن کا تعلق کسی خاص جہت سے نہیں بلکہ ہر لحاظ سے وہ معجزہ ہے خواہ لفظی ہو یا معنوی خفیت، قرآن مجید کی انہیں خصوصیات نے اعتراض کرنے والوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ انسانی عقل قرآن کے اعجازی پہلو کو پورے طور پر جاننے سے قاصر ہے۔ جس حد تک قرآن کے سلسلے میں غور و فکر کیا جائے، علمی تحقیق و مباحث کے ذریعے اسرار و رموز کائنات کے بھنے پر دے اٹھائے جائیں اعجاز قرآن کے اتنے ہی پہلو آشکار ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہر بار نئی دلیل سامنے آتی ہے کہ قرآن اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ لہذا قرآن صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے معجزہ ہے اس اعجاز کے واضح ترین پہلو حسب ذیل ہیں:-

[الف] الفاظ، معانی اور احکام کے درمیان ہم آہنگی۔

قرآن مجید چھ ہزار آیتوں سے زیادہ پر مشتمل ہے، جو بیس سال کے عرصے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ قرآن نے اپنے مقصود کو مختلف طریقوں اور

عبارتوں میں کیے۔ اس کے متعادل موضوعات ہیں، - قائد - اخلاق - احکام اور قانون وضع کرنے کے طریقوں پر بحث، عالمی اور معاشرتی نظام کا بیان ہونے کے باوجود اس کی عبارتوں میں کوئی کمی اور ناہمواری نظر نہیں آتی۔ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے کوئی عبارت قرآن کی عبارت سے زیادہ خوبصورت نہیں ملتی۔ جو لفظ جہاں ہے وہاں دوسرا لفظ لانا ناممکن ہے۔ ہر عبارت معنی آفریں ہے۔ ایک بیان دوسرے بیان کے خلاف نہیں۔ اور اگر یہ کتاب اللہ کے بجائے کسی ایک یا چند لوگوں کے ذریعے گڑھا گیا ہوتا تو یقیناً عبارتوں میں اختلاف و تضاد نظر آتا، اس لیے کہ ان فی عقل لاکہ ارتقا کی منزلیں طے کر لے پھر بھی صحیح ہزار آیتوں کو اس طرح سے ترتیب نہیں دے سکتی کہ بلاغت کے لحاظ سے یکساں اور معنی کے اعتبار سے اختلاف کا شائبہ بھی نہ پایا جائے، انہیں خصوصیات کی بنا پر اللہ عز و جل درج ذیل آیت میں فرماتا ہے۔

”اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا“ (النمل آیت ۸۲)

تو کیا یہ لوگ قرآن میں بھی غور نہیں کرتے اور (یہ خیال نہیں کرتے کہ) اگر خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے (آیا) ہوتا تو ضرور اس میں بڑا اختلاف پاتے۔

[ب]۔ قرآنی الفاظ و عبارات کی بلاغت و فصاحت۔

قرآن مجید میں فصاحت و بلاغت کا معیار وہ ہے کہ عربی ادب میں اس کی مثال نہیں ملتی، جو لوگ عربی زبان سے آشنا، صاحب ذوق و تامل و تحقیق و تنقید کے مالک ہیں، انہوں نے عربی اشعار اور نثر کے بہترین شہ پاروں کا موازنہ کرنے کے بعد کہا ہے، قرآن کا کوئی جواب نہیں۔ قرآن کے الفاظ رواں اور اسلوب پرکشش ہے، انداز کہیں شعلہ کہیں شبنم ہونے کے باوجود ترکیب کی روانی اور اسلوب کی دلربائی میں وہ حیرت انگیز ہم آہنگی ہے۔ جو انتہائی موزوں و متعقی عبارتوں میں بھی دکھائی نہیں دیتی، قرآن کا اپنا ایک خاص اسلوب ہے، اس میں ماقبل یا مابعد کا کوئی لفظ

نامانوس نہیں، عبارتوں کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو نہایت اعلیٰ درجے کی بلاغت ملتی ہے، یہ تمام باتیں اس شخص پر روشن ہیں جو صاحب ذوق اور عربی فصاحت و بلاغت کے اصول سے واقف ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے: ابوذرؓ کے بھائی انس نے ابوذر سے کہا:

میں نے مکہ میں ایک شخص کو دیکھا جو تمہارے دین پر تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ اللہ نے اسے بھیجا ہے، میں نے کہا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا، لوگ کہتے ہیں: وہ رپادری گوشہ نشین اور جادوگر شاعر ہے انس کا شمار بھی شاعروں میں ہوتا تھا لیکن اس نے کہا: میں نے پاروں کا کلام سنا ہے، اس کا کلام ان کے کلام سے مختلف ہے، میں نے اس کے کلام کا شاعروں کے کلام سے موازنہ بھی کیا لیکن آج تک کسی شاعر کی زبان کا یہ انداز نہ دیکھا، خدا کی قسم وہ سچا اور باقی سب جھوٹے ہیں۔

[ج]۔ گذشتہ صدیوں کے حالات سے متعلق قرآن کا بیان۔

قرآن نے گذشتہ صدیوں کے حالات کی بھی اطلاع دی ہے۔ عاد و ثمود، نوحؑ و ابراہیمؑ، قوم لوط، موسیٰؑ اور ان کی قوم، فرعون اور اس کی قوم، حضرت مریمؑ کا حاملہ ہونا اور بہت سے انبیاء و رسل کے بارے میں تذکرے ہیں۔ یہ سب باتیں منقولہ پیرائے اور حقیقت کے مطابق ہیں۔ یہ تمام واقعات ایک ایسے انسان کی زبان پر جاری ہوئے جو امتی تھا، کسی اسکول یا مدرسہ کا فارغ التحصیل نہ تھا اور نہ علمی مہول میں رہنے والا تھا، جو یہ کہا جاسکے کہ مطالعہ کتب کے ذریعے متعلقہ واقعات کا علم حاصل کیا ہوگا۔ یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ قرآن خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے:

”وَاَنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَّلَا تَخْطُہٗ بِيَمِيْنِكَ اِذَا لَا تَقْرٰۤءُ

المبطلون“ (مکتوبہ / آیت ۴۸)

اور اے رسولؐ قرآن سے پہلے نہ تو تم کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے

ہاتھ سے تم لکھا کرتے تھے، ایسا ہوتا تو یہ جھوٹے ضرور (تمہاری نبوت میں) شک کرتے۔

منکرین قرآن جب حیرت زدہ ہوئے اور کوئی راہ فرار نہ ملی تو انھوں نے افتراء و ذیل کی ٹھان لی۔ انھوں نے کہا: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شخص یہ سب کچھ پڑھتا ہے۔ اس شخص کی تلاش شروع ہوئی لیکن ایک کے سوا کچھ بھریں کسی کو پڑھا لکھنا پاسکے، پھر وہ شخص ایسا کہ اسے نہ تو عربی پر عبور تھا اور نہ گذشتہ افراد کے علم آگاہی۔ اسی بنا پر اللہ عز و اسمہ ارشاد فرماتا ہے۔

”وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَٰذَا السَّانِ عَرَبِيٌّ مِّبِينٌ“ (نمل آیت ۱۳)
اور اے رسول! تحقیقاً ہم جانتے ہیں کہ یہ کفار (آپ کی نسبت) کہا کرتے ہیں کہ ان کو (آپ کو) کوئی آدمی قرآن سکھا دیا کرتا ہے (حالانکہ بالکل غلط ہے کیونکہ، جس شخص کی طرف یہ لوگ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ اس اعجازی جہت کی رہنمائی اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔

”تَلَكُم مِّنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا“ (ہود آیت ۴۹)

(اے رسول!) یہ غیب کی چند خبریں ہیں جن کو ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے پہنچاتے ہیں (جو، اس کے قبل نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم (ہی جانتی تھی)۔

[د]۔ قرآن کی پیشین گوئی :-

مستقبل میں رونما ہونے والے حوادث کے بارے میں قرآن نے جو کچھ بیان کیا وہی ہوا ہے۔ مثال کے طور پر رومیوں کے بعد ایرانیوں کے فرار ہونے کے سلسلے میں یوں ارشاد ہوا ہے :

”اَللّٰهُ غَلِبَتِ الرُّومَ فِى اَدْنٰى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ
سَيُغْلِبُوْنَ فِى بَضْعِ سَنِيْنَ“

(روم / آیت ۱-۴)

آلہ ، (یہاں سے) بہت قریب کے ملک میں رومی (نصاری اہل
فارس آتش پرستوں سے) ہار گئے مگر یہ لوگ غفیر ہی اپنے ہار جانے
کے بعد چند سالوں میں پھر اہل فارس پر، غالب آجائیں گے۔
اور جنگ بدر میں کامیابی کے بارے میں اللہ عز و شانے فرمایا ہے :

”وَ اِذْ يٰعِدْكُمْ اللّٰهُ اَحَدٰى الطّٰائِفَتَيْنِ اَنْهٰا لَكُمْ وَ تُوَدُّونَ اَنْ

تَعِيْذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُوْنَ لَكُمْ “ (الانفال / آیت ۷۷)

اور یہ وہ وقت تھا، جب خدا تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ (کفار مکہ کی)
دو جماعتوں میں سے ایک تمہارے لیے ضروری ہے اور تم یہ چاہتے تھے
کہ کمزور جماعت تمہارے ہاتھ لگے (تاکہ بغیر لڑے بھڑے مال غنیمت
ہاتھ آئے)

اسی طرح مسلمانوں کو مسجد الحرام میں داخل ہونے کے سلسلے میں جو وعدہ دیا تھا
اس کے الفاظ اور اس کا ظہور یوں بیان ہوا :

”لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرَّؤُفَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

اَنْشَاءَ اللّٰهُ اٰمَنِيْنَ مُحْلِقِيْنَ دُرُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخٰفُوْنَ

فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا“ (فتح / آیت ۲۷)

بے شک خدا نے اپنے رسولؐ کو سچا مطابق واقع خواب دکھایا تھا کہ تم

لوگ انشاء اللہ مسجد الحرام میں اپنے سر منڈا کر اور اپنے تھوڑے

سے بال کترا کر بہت امن و اطمینان سے داخل ہو گے (اور کسی طرح کا

خوف نہ کرو گے، تو جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی۔

خداوند کریم نے مومنوں سے جو وعدہ فرمایا تھا کہ وہ انہیں زمین پر گزشتہ قوموں
کا جانشین بنائے گا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ
دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ ۖ (النور / آیت ۵۵)

اے ایمان لانے والو! تم میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے
کام کیے۔ ان سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو (ایک نہ ایک دن) روئے
زمین پر ضرور (اپنا) نائب مقرر کرے گا۔ جس طرح ان لوگوں کو نائب بنایا
جوان سے پہلے گزر چکے ہیں اور جس دین کو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا
ہے (اسلام) اس پر انہیں ضرور بالضرور پوری قدرت دے گا۔

[ھ] - علمی حقائق بھی قرآن کے اعجازی پہلو کی ایک شکل ہیں، کیوں کہ جن حقائق
کا انکشاف اس وقت تک نہ ہوا تھا ان کے بارے میں قرآن نے پہلے پہل اشارے کیے۔
قرآن نازل اسی لیے ہوا کہ لوگوں کو اس کے سائے میں صحیح ہدایت ملے۔ قرآن اس لیے
نازل نہیں ہوا کہ وہ آسٹرالوجی (نبوم)، کسٹری اور فزیکس کی کتاب شمار ہو۔
قرآن کا مقصد خلقت ان یا کائنات کے بارے میں علمی نظریے پیش کرنا نہیں، لیکن
جہاں خالق کائنات کے وجود اور وحدانیت یا اس کی نعمتوں کا ثبوت فراہم کرنا چاہئے وہاں
خلقت ان اور زمین و آسمان کے سلسلے میں بہت سے علمی حقائق آشکار کیے ہیں۔ یوحنا
نسانے میں علم نے جس حد تک ترقی کی ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ یہی جدید علم یہ بھی
ثابت کرتا ہے کہ قرآن میں جن موضوعات کا ذکر ہے وہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ
جوئے علمی اختلاف قرآن نے کیے ہیں وہ سب زیادہ تعجب خیز ہیں۔ اور یہی بات ان
دلائل میں ایک دلیل کا مزید اضافہ کرتی ہے کہ قرآن خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف
سے نازل ہوا ہے۔ قرآن کے اسی اعجازی پہلو کے بارے میں اللہ عز و اسما فرماتا ہے:

”سَنِيْزُهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَا لَذَاقُهُ

الْحَقِّ ۖ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ بَرِيْكَ ۖ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ“ (نمل / ۵۳)

ہم عنقریب ہی اپنی (قدرت) کی نشانیوں اطراف (عالم) میں اور خود

ان میں بھی دکھا دیں گے۔ یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی قیماً حق ہے۔ کیا تمہارا پروردگار اس کے لیے کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر قابو رکھتا ہے۔

دوسرا مقام :

”بلیٰ قلدرین علیٰ ان لتسوی بنانہ“ (القیامہ/آیت ۴)

ہاں ہم اس پر تباد رہیں کہ اس کی پور پور درست کریں۔

دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے :

”فمن یسرد اللہ ان یرد یرد ان یضلہ یجعل مدرۃ ضیقاً حرجاً کانما یصعد فی السماء“ (الانعام/آیت ۱۲۵)

خدا جس شخص کو راہ راست دکھلانا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کی دولت، کے واسطے (صاف اور) کشادہ کر دیتا ہے۔ اور جس کو گمراہی کی حالت میں چھوڑنا چاہتا ہے، اس کے سینے کو تنگ (دشوار گزار) کر دیتا ہے گویا (قبولِ ایمان) اس کے لیے آسمان پر چڑھنا ہے۔

اور ارشاد ہے :

”وایسرلنا الیاح لواقع“ (الحجہ/آیت ۲۲)

اور ہم نے وہ ہوائیں بھیجیں (جو بادلوں کو پانی سے) بھرے ہوئے ہیں۔

ارشاد ہے :

”اولہ الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رقیقاً،

ففتقناھما وجعلنا من السماء کل شیء حتی“ (الانبیاء/آیت ۳۰)

جو لوگ کافر ہو بیٹھے کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین دونوں بستہ (بند) تھے تو ہم نے دونوں کو ننگا فٹہ کیا (کھول دیا)، اور ہم ہی نے ہر جاندار چنیز کو پانی سے زندگی بخشی۔

اسی طرح ارشاد ہے:

”وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ... ثُمَّ أَنْكُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَابِعَتُونَ“ (المؤمنون / آیت ۱۲ - ۱۶)

اور ہم نے آدمی کو گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے اس کو ایک جگہ
دعوت کے رحم میں (نطفہ بنا کر رکھا۔ پھر ہم ہی نے نطفے کو جما ہوا خون
بنایا پھر ہم ہی نے منجمد خون کو گوشت کا ٹوٹھرا بنایا پھر ہم نے ٹوٹھرے
کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم ہی نے اس کو
(روح ڈال کر) ایک دوسری صورت میں پیدا کیا۔ تو (سبحان اللہ)
خدا بابرکت ہے جو سب بنانے والوں سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد
یقیناً تم سب لوگوں کو (ایک نہ ایک دن) مرنا ہے۔ اس کے بعد قیامت
کے دن تم سب کے سب قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔

ارشاد ہے:

”وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ“
(یس / آیت ۳۸)

اور ایک (نشانی) آفتاب ہے جو اپنے ایک ٹھکانے پر چل رہا ہے،
یہ (سب) غالب واقف کار (خدا) کا (باندھا ہوا) اندازہ ہے۔

ارشاد ہے:

”وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ“ (یس / آیت ۴۰)

(چاند، سورج، ستارے ہر ایک (اپنے اپنے) آسمان (دما) میں چکر
لگا رہے ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

”وَتُرَى الْجِبَالُ تَحْسِبُهَا جَمْدَةٌ وَهِيَ تَمْرٌ مِنَ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ
الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ“ (النحل / آیت ۸۸)

اور ہم پہاڑوں کو دیکھ کر انہیں مضبوط، جے ہوئے سمجھتے ہو۔ حالانکہ یہ (قیامت کے دن) بادل کی طرح اڑے اڑے پھوس گے۔ یہ بھی خدا کی کار بگرمجی ہے کہ جس نے ہر چیز کو خوب (کامل) مضبوط بنایا ہے۔

خلقت سے متعلق مذکورہ آیتوں کے علاوہ قرآن میں اور بھی بہت سی آیتیں ملتی ہیں جو بذات خود بین ثبوت ہیں کہ قرآن خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، چونکہ ایک انہی جس نے ایک حرف کسی سے نہ پڑھا ہو یا دوبار کے علاوہ (وہ بھی سویرہ تک کا سفر بارہ اور پچیس سال کی عمر کے دوران) اپنے شہر مکہ سے قدم باہر نہ رکھا ہو، وہ ان حقائق کے بارے میں ذاتی طور پر اتنی گہری باتیں کیسے کہہ سکتا ہے؟ جن کا علم نے صدیوں بعد انکشاف کیا ہے۔

[و]۔ قرآن کا ایک اور اعجازی پہلو ایسے منظم احکام و قوانین پر مشتمل ہونے میں مضمر ہے جو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں موجود اور ترقی یافتہ تہذیب و تمدن کی بہترین قسم کے ضامن ہیں۔ یہ احکام و قوانین انسان کو بہترین تہذیب و تمدن سے آشنا کرتے اور فیصلت، مساوات، اخوت و عدالت کی بنا پر ایک نئی آزاد دنیا کی داغ بیل ڈالتے ہیں۔ قرآن نے دینی اور دنیاوی امور میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے کچھ بنیادی اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں، انہیں کی بنا پر انفرادی و اجتماعی حقوق و مفادات کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر معاشرتی زندگی ناہموار اور ایک دوسرے کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس نے ایسے قوانین کی طرف رہنمائی کی جو ان کے لیے سعادت، اطمینان اور رفاه کا باعث ہیں۔ قرآن الحکام و قوانین کے ساتھ نازل ہوا جو فرد اور جماعت کے مابین تعلقات کو استوار کرتے ہیں، یہ احکام و قوانین اس قوم کے لیے وضع کیے گئے جو معاشرتی نظام و قوانین سے واقف نہ تھی۔ اس کا قبائلی نظام مقامی رسم و رواج سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ قرآن نے اس قوم کو اس شریعت سے آشنا کیا جو اس بات کی قائل ہے کہ تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا ایک خدائے لایزال ہے، اور تمام انسانوں کی سرشت ایک ہی قسم کی مٹی سے گندھی ہوئی ہے،

لہذا اسلامی احکام و قوانین کی رو سے سب برابر ہیں اور رنگ، نسل، جنس، مال و دولت یا اقتدار کی رو سے ایک دوسرے پر کسی کو کوئی برتری نہیں۔ اسلامی احکام و قوانین لازمی و احترام انسان کے اصول پر مبنی ہیں۔ اسلامی شریعت نے عورت کو اس کا حق دیا ہے، مال و دولت کے لحاظ سے اس کی ثروت کو شوہر کی ثروت سے علیحدہ اور مستقل بنایا ہے۔ وراثت سے متعلق بھی قرآن نے عدل و انصاف پر مبنی ایسا نظام قائم کیا ہے جس کی مثال گذشتہ اور موجودہ زمانے میں نہیں ملتی۔ دنیا کے تمام انصاف پسند ہرین قانون اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے اب تک جنہیں قوانین کا تجربہ کیا ہے ان میں سے قرآن کے قوانین سب سے اعلیٰ ہیں اور آج تک کوئی شخص یہ دعویٰ ثابت نہیں کر سکا ہے کہ یہ قوانین اسلام سے پہلے کسی شریعت میں داخل تھے۔ علامہ ابو زہرہ کے قول کے مطابق روم کے قوانین صدیوں تجربوں کے بعد تشکیل پائے۔ آئینا، اسپرت، جمہوریہ، افلاطون اور ارسطو کی ”کتاب سیاست“ سے فائدہ اٹھانے کے باوجود ان کے دساتیر بنی امی فذہ ابی و امی کجاری کردہ قوانین کے سامنے ناقص نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کس بنا پر اور کس سند کے حوالے سے اس کو جھٹلا سکتے ہیں جب کہ تمام آثار و قوانین اس کے برحق ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔

میں تو ابجاز قرآن کا اہم ترین پہلو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ لاجواب، مؤثر اور مستحکم قانون کا سرچشمہ ہے۔ قیامت تک اس کے معجزہ اور عرب و غیر عرب پر حجت ہونے کے لئے قیامت تک ذیل ہے۔ کوئی عربی زبان جانے یا نہ جانے قبول حجت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ یہ نکتہ بھی قرآن نے چھپایا نہیں :-

”قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین یهدی بہ الله من اتبع رضوانہ
سبیل السلام و ینخرجهم من الظلمات الی النور باذنہ و یدھدھم
الی صراط مستقیم“ (المائدہ / آیت ۱۵)

خدا کی طرف سے ایک (چمکتا ہوا) نور اور صاف صاف بیان کرنے والی کتاب
(قرآن) آچکی ہے۔ جو لوگ خدا کی خوشنودی کے پابند ہیں ان کی تو اس کے ذیل

سے نجات کی ہدایت کرتا ہے اور اپنے حکم سے (کفر کی) تاریکی سے نکال کر
(ایمان کی) روشنی میں لاتا ہے اور انہیں راہ راست پر پہنچا دیتا ہے۔

ارشاد ہے :

”اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّٰتِىْ هِىَ اَقْوَمٌ“ (الاسراء/ آیت ۹)

اس میں شک نہیں کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ

سیدھی ہے۔

۸) احکام قرآن

مختصر یہ کہ قرآن مجید ان احکام پر مشتمل ہے جو انسان کی دنیوی و اخروی
زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً :

۱۔ اعتقادی احکام، جن کا تعلق اعتقادی مسائل اور اس کے ارکان سے ہے، جیسے
اللہ، ملائکہ، کتب آسمانی، انبیاء و مرسلین، قیامت اور قضا و قدر کے خیر و شر کے باریں
عقیدہ رکھنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔

۲۔ اخلاقی احکام، جن کا تعلق ان اخلاقی محاسن و فضائل اور رفتار و کردار سے ہے
جس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

۳۔ عملی احکام، جو دو قسموں پر مشتمل ہیں :

پہلی قسم : عبادت کے احکام جو اللہ اور بندوں کے مابین رابطہ پیدا کرتے ہیں، جیسے نماز،
روزہ، حج

دوسری قسم : احکام معاملات جو دو افراد یا دو گروہوں یا دو ملکوں کے درمیان تعلقات
کو استوار کرتے ہیں۔ اہل کی قسمیں حسب ذیل ہیں :

[الف] : گھریلو احکام، جیسے حب نسب، شادی، طلاق، ارث، نفقہ اور دوسری
چیزیں جو ایک گھریلو یا خاندان میں شامل افراد کے مابین تعلقات کو استوار کرتی ہیں۔
خواہ وہ تعلقات میاں بیوی یا اولاد و اقارب کے درمیان ہی ہوں اسے احوالِ خفیہ

کہتے ہیں۔

[ب] :- وہ احکام جو ایک شخص کی دوسرے شخص کے ساتھ رقرار و سلوک پر منحصر اور دونوں کے مابین تعلقات کو استوار کرتے ہیں، انہیں احکام معاملات یا شہری (مدنی) احکام کہتے ہیں، جیسے مالی معاوضے، امانتیں، معاہدے، خرید و فروخت، اجارہ (کرایہ) اور دیگر معبر معاہدے

[ج] :- وہ احکام جن کا تعلق داخلی نظام اور جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت اور مجرموں کی سزا و جزا سے ہے۔ اسے قصاص، حدود، تعزیرات اور جنائی احکام کا مجموعہ کہا جاتا ہے۔

[د] :- وہ احکام جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے اور جن کا تعلق انتظامیہ، شہادت، (گواہی) و عدالت سے ہوتا ہے، انہیں احکام مراعات یا احکام قضا و محاکمات کہتے ہیں۔

[ه] :- وہ احکام جو نظام حاکمیت اور اس کے اصول پر مشتمل ہیں۔ ماکم و محکوم کے مابین تعلق قائم کر کے ہر ایک کی ذمہ داری معین کرتے ہیں، انہیں دستوری یا سلطانی احکام کہلاتے ہیں۔

[و] :- وہ احکام جو امیر و غریب حکومت و عوام کے درمیان مالی تعلق اور حکومت کے بجٹ کو منظم کرتے ہیں انہیں اقتصادی احکام کہا جاتا ہے۔

[ز] :- وہ احکام جو اسلامی ملک و حکومت کے تعلقات کو دوسرے ملکوں سے استوار بناتے، جنگ و صلح کی حالت میں معاہدے اور اسلامی ملک میں غیر مسلم افراد کے ساتھ سلوک و برتاؤ کے ضوابط منظم کرتے ہیں انہیں (احکام جہاد و سیرت یا بین الاقوامی احکام کہتے ہیں۔

یہ ایک مختصر خاکہ تھا ان قوانین کا جن کے بارے میں قرآن نے اشارہ کیا ہے، ان میں سے ہر ایک انسان کی سعادت و خوشی اور مفادات کا ضامن ہے جو شخص احکام پر مشتمل آیات کا غور سے مطالعہ کرے، وہ اس نتیجہ پر ضرور پہنچے گا کہ، قرآن نے اعتقادی مسائل، ذاتی مسائل کے احکام، ارث، حدود، کفارات اور اصول عبادات کے

بارے میں بڑی تفصیل مہیا کی ہے۔ چونکہ اس طرح کے اکثر احکام میں فعل کے دخل کی گنجائش نہیں ہے نیز یہ کہ مختلف حالات و مقامات میں تبدیلی آنے کے نتیجے میں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔

لیکن عبادات، ذاتی مسائل، ارث اور حدود سے اور متعدد احکام کے بارے میں واضح اشارے اور مکمل طریق کار قرآن مجید میں موجود ہے، جس سے مجتہدین کے لیے وسیع امکانات فراہم ہوتے ہیں، یہ امکانات ترقی پذیر ضرورتوں اور مختلف معاشرتی تقاضوں کے وقت قانونی نکات مہیا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اعجاز اور زندہ کتاب ہونے کا یہ سبب بڑا ثبوت ہے۔

⑨۔ احکام کے بارے میں قرآن کی رہنمائی۔

قرآن قطعی الثبوت ہے، چونکہ (قطعی الثبوت) متواتر طریقے سے ہم تک پہنچا ہے یعنی ہر دور میں قابلِ کمافا بہت سے افراد نے، کتابت و حفظ و روایت و تلاوت کے ذریعہ یکے بعد دیگرے بلا اختلاف نقل کیا ہے اس لیے عقلی طور پر سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ اتنے لوگوں نے مل کر جھوٹ گڑھنے پر اتفاق کیا ہو۔ لہذا اب تک انسانیت نے جتنی سندوں اور ماخذ کو جاننا ہے ان میں سے قرآن کی سند سب سے زیادہ صحیح سند ہے۔

اس قرآن نے احکام کی رہنمائی دو طرح کی ہے:

[الف]، نشاندہی قطعی مکمل پر مشتمل ہے، جیسے ارث و حدود کی آیتیں۔

”یومیسکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین“ (النساء/آیت ۱۱)

خدا تمہاری اولاد کے حق میں تم سے وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں

کے برابر ہے۔

”والذین یرمون المحصنات ثم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدهم

ثمانین جلدۃ“ (النور/آیت ۲)

اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر دزنہ کی تہمت لگائیں پھر (اپنے دوستوں)

چار گواہ پیش نہ کریں تو انھیں اسی کوڑے مارو۔
 ”الْاْنِیَّةُ وَالزَّانِیَ فَاَجْلُدْ وَاکْلَ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَآةَ جَلْدَةٍ“ (انور آیت ۲)
 زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد۔ ان دونوں میں سے ہر ایک
 کو (سو) کوڑے مارو۔

سو، اسی، نصف، ربع، ثلث اور دوسرے اس طرح کے الفاظ جو اپنے معنوں
 کی قطعی نشاندہی کرتے ہیں کسی تاویل کی گنجائش نہیں رکھتے، بلکہ یہاں اختلاف فہم اور اجتہاد
 کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ان احکام میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی ورنہ نص کی مخالفت
 ہوگی۔ یہاں قرآن کی رہنمائی اور قانون سازی قطعی ہے۔

[ب] کہیں یہ نشاندہی ظنی ہے۔ خاص طور پر ایسی صورت میں جب نص میں موجود
 ایک لفظ متعدد معنوں کا حامل ہو، مثلاً درج ذیل آیت میں لفظ ”قَرُوْا“
 وَالْمُطَلَّقاتِ یَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ

(البقرہ آیت ۲۲۸)

اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو طلاق
 کے بعد تین قمر تک (نکاح ثانی) سے روکیں۔

لفظ ”قَرُوْا“ حیض و طہارت، دونوں معنوں میں مستعمل اور دونوں معنوں میں
 مشترک ہے، یہاں مفہوم پر دلالت ظنی ہے۔ اسی بنا پر نص محل اجتہاد قرار پائی
 اور علماء کی رائے میں اختلاف ہو گیا۔ حنفیوں نے اس کو حیض کے معنوں میں اور
 شافعیوں نے طہارت کے معنوں میں لیا ہے۔

اسی طرح درج ذیل آیت میں ”یَدِیْہِمْ“ کے سلسلے میں، دائیں،
 بائیں دونوں مشترک ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو کاٹا جاسکتا ہے،
 کچھ حضرات صرف انگلیاں مراد لیتے ہیں اور کچھ کہنیوں تک اور کچھ بازو تک۔ یہ
 صورت بھی حکم کی ظنی نشان دہی کی ہے، اور مسئلہ کامل سنت کے ذریعہ
 ہوتا ہے :

”والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما“

(المائدة / آیت ۳۸)

اور چور خواہ مرد ہو یا عورت تم ان کے کرتوت
کی سزائیں ان کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔

●●

بناب ید مرتضیٰ حسین
صدر الافاضل

برصغیر میں علماء امامیہ کی تفسیریں

بعض ایرانی اجاب کی خواہش تھی کہ برصغیر کے شیوہ علم کی تفسیروں کی تفصیل مہیا کرے، تہران میں سوئے
”مطلع انوار“ اور اپنے حلقے کے دوسرے مصادر مہیا نہ ہو سکے۔ بہر حال یہ مختصر سی فہرست حاضر ہے۔
جس میں ترجمہ، حاشیہ، تفاسیر اور ضمنا کشف آیات و مفتاح قرآن کے بارے میں بھی کچھ معلومات
قلم بند کر دی ہیں۔ یقیناً ہے کہ ارباب نظر توجہ فرمائیں گے۔

میرے نزدیک ترجمہ کو تفسیر کہنے میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ کیونکہ ترجمہ ہو یا حاشیہ،
آیات کی الگ الگ تشریح ہو یا مجموعی شرح، دراصل تفسیر ہی کے مختلف و متعدد انداز ہیں
ترجمہ اگر لفظی ہو جب بھی اصل عبارت و الفاظ کے معانی سے نقاب کشائی کرتا ہے اور اگر آزاد
و عام فہم ہو تو ظاہر ہے کہ وہ سادہ تفسیر ہی کے ضمن میں ہے۔ کسی کام کی کسی زبان میں
ابتداء تجربہ ہی سے ہوتی ہے۔ تشریح و تفسیر اس موضوع و ادب کے پڑھنے پڑھانے کے بعد
کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے اس تعارف نامہ مختصر میں ہر درجے کی تفسیر کا تذکرہ کیا ہے۔
مقتصد یہ ہے کہ ارباب دانش و بینش نے جو کام کیا ہے اور شیعوں کو قرآن مجید سے جو
محبت رہی ہے اس کا ایک حوالہ محفوظ ہو جائے۔

ہمارے یہاں قرآن مجید پر براہ راست جو کام کرنے والے کام کرتے رہے ہیں وہ
اپنا نام اس لیے نہیں لکھتے تھے کہ اس سے ان کا اجسراف یاغ نہ ہو، وہ خوشنودی خدا اور عبادت
کے طہ پر یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعض ترجمے اور تفسیریں چھپنے سے محروم
رہیں۔ بعض چھپیں تو نام و سنہ سے خالی ہیں۔

سردست ہم ایک فہرست پیش کر رہے ہیں امید ہے اہل خبر ہمارے اندراجات کے بارے میں اپنے اطلاعات سے نوازیں گے تاکہ بحث و نظر مکمل کر سکیں۔

انگریزی ترجمے اور تفسیریں

۱۔ ترجمہ عماد الملک سید حسین بلگرامی متوفی ۱۳۴۲ھ۔ یہ ترجمہ بلائین ۱۹۳۰ء سے پہلے چھپا تھا۔

۲۔ ترجمہ و مقدمہ و حواشی نفع قرآن از بادشاہ حسین بن فدا حسین ستیاپوری متوفی ۱۳۵۱ھ مقدمہ و سورۃ البقرہ کا ترجمہ دو جلدوں میں مؤید العلوم مدرسۃ الواصلین لکھنؤ ۱۳۵۰ھ میں چھپ چکا ہے۔

یاد شاہ حسین صاحب کے بعد جناب نجم العلماء سید نجم الحسن صاحب نے سید افتخار حسین ششن بیج سے ترجمے کو مکمل کرایا۔ سید افتخار حسین صاحب ۱۳۷۱ھ میں فوت ہو گئے، مکمل ترجمہ مدرسۃ الواصلین لکھنؤ کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔

۳۔ حقۃ الاسلام باقر علی خان صاحب لکھنؤی نجفی متوفی ۱۳۷۶ھ نجفی فارغ التحصیل ہو کر لندن گئے اور وہاں سے آکر قرآن مجید کے ترجمہ و حواشی لکھنے بیٹھے۔ کام مکمل کر چکے تھے کہ ۱۹۴۷ء کے فسادات ہوئے جس میں تیرہ پنجاب (مشرقی) میں غایع ہو گیا، مولانا باقر علی صاحب نے میانوالی میں رحلت کی۔

۴۔ سید اقبال حسین صاحب لاہوری نے قرآن مجید کا ترجمہ و حواشی کا کام شروع کیا تھا اور جہاں تک مجھے یاد ہے پانچ پارے مکمل کر چکے تھے۔ ۱۹۶۲ء کے قریب رحلت کی۔ ترجمہ ان کے گھر میں تھا۔

۵۔ ترجمہ از پروفیسر عسکری صاحب (متوفی حدود ۱۹۷۲ء) جس پر چند جگہ سیٹھ محمد علی حبیب صاحب نے حاشیے لکھے اور کراچی سے بلائین غالباً ۱۹۵۶ء میں مستزح نام لکھے بغیر اپنے تعارف

نلے کا اضافہ کر کے اسے چھاپا۔ سرورق پر ہے FOOT NOTES BY: M. H. SHAKIR یہ ترجمہ متن کے ساتھ تہران سے اور نظر ثانی کے بعد قلم سے شایع ہوا ہے۔

۶۔ مقدمہ و حواشی و ترجمہ مع متن یہ فصل تفسیر پروفیسر میر احمد علی و فاضل خان اور مولانا آغا مرزا

مہدی پوریا صاحب کے افادات پر مبنی ہے۔ آنکھوں پر ۱۹ جلد کی شریعت ۱۳۹۲ھ اور میرزا محمد علی صاحب نے ۲۱ جلد کی شریعت ۱۳۹۶ھ کے قریب نفاذ کی تفسیر خلیل صاحب نے کراچی سے ۱۹۶۲ء کے قریب نفاذ کی۔

اردو تراجم و تفسیر

○ توفیق مجید فی تنقیح کلام اللہ الحمید، لکھنؤ سے دو جلدوں میں چھپی، سنہ اشاعت ۱۲۵۳ھ / ۱۸۳۴ء ہے۔

تالیف سید علی بن غفران باب سید ولد اعلیٰ۔ متوفی ۱۲۵۶ھ در کربلا۔
توفیق مجید، عارفانہ و مولیانہ تفسیر ہے۔ اس میں صاحب قبل سے فضائل محمد و آل محمد علیہم السلام پر گفتگو اور آیات سے مربوط مختصر تفسیری بیان ہے۔
مطبوعہ نسخہ کاتب کی غلط کاریوں کا شاہ کار۔

○ ترجمہ و حواشی، مطبوعہ لکھنؤ، سنہ ندارد۔ یہ ایڈیشن بظاہر پہلا شیعوں کا ہے۔
موجودہ نسخے کا سرورق نہیں ہے۔ سردست افوس ہے کہ ترجمہ و حواشی نگار کا نام بھی معلوم نہیں ہو سکا۔
البتہ حواشی کی عبارت کے خاتمے پر ”ام“ بطور علامت درج ہے۔

ملک ہے، اس سے مراد امداد صلی ہو۔ تاریخ و تذکرہ علما شیعہ میں امداد علی نامی تین مفسر ملتے ہیں :

(الف) راجہ امداد صلی خان بن رحمان بخش کنتوری تلمیذ حکیم سید علی کنتوری و مولانا اعظم علی متوفی ۱۲۹۲ھ عالم و مفسر و ادب عربی کے ماہر تھے۔ تذکرہ بے بہا میں ان کی کئی کتابوں کے نام درج ہیں۔ مثلاً

منہج السداد تفسیر قرآن مجید۔ تفسیر سورۃ یوسف عربی بلا نقط۔ شرح خطبہ شمشعہ۔ شرح مقامات حریری یہ نہیں معلوم کہ تفسیر عربی میں لکھی یا فارسی یا اردو میں

۱۵۳
۱۵۳
توفیق مجید

(ب) میرا مدد ملی، کیرا نہ منظرِ نگر کے عالم و غیب۔ جو دہلی سے لکھنؤ آئے، علامہ دین حاصل کیا۔ سید العلماء مولانا سید حسین صاحب کی شاگردی اور خطابت کی بدولت سرکارِ دربارِ ننگ رسائی پائی۔ لکھنے کا شوق تھا اور لفظِ تقریر و تحریر رکھتے تھے۔ محرابِ المعائب ان کی مشہور کتاب ہے جو مطبعِ شاہی اودھ سے اور اس کے بعد بار بار چھپ چکی ہے۔ موصوف نے بھی ترجمہ و حواشی قرآن لکھے تھے۔ ممکن ہے زیرِ نظر نسخہ انھیں کا ہو۔

(ج) حاجی مرزا امداد علی صاحب جن کے بارے میں پروفیسر معبود حسن صاحب ادیب مرحوم نے اطلاع دی تھی کہ ان کے کتب خانے میں ”ثابت نامہ نو طرز“ کا قلمی نسخہ تھا جس کے دیباچے کی عبارت ہے:

”اُس عامی کو تمام عمر شوق اور ذوقِ کتبِ لغا سے اور احادیث اور کتبِ تواریخ کے دیکھنے اور لکھنے اور ترجمہ کرنے کا رہا..... اکثر کتابیں اردو میں تالیف کیں..... تفسیرِ منہج العادقین کہ ملافتح اللہ مغفور نے فارسی میں لکھی تھی، بندے نے اس کو ہندی ترجمہ کیا..... اور کتابیں شل نسخہ چہار دہ نور اور مسیبت اور مختار نامہ وغیرہ کے بہت سی ترجمہ کی ہیں..... بعض احباب نے فرمائش کی تم ترجمہ ”ثابت نامہ“ کا کہ اس میں حالِ امیر ثابت پسر شمار کا ہے اور وہ فارسی ہے تم اس کو زبانِ اردو میں..... تحریر کرو..... در عہدِ امجد علی شاہ..... ۱۲۵۹ھ ترجمے سے ثابت نامے کے فارغ ہوا..... (نذرِ ذکر ص ۴۲)

جس ترجمہ کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ ۱۸۴۳ء اور ۱۸۴۵ء کے لگ بھگ چھپا ہے۔ یہ کام انھیں کا ہو۔

تفصیل کے لیے دیکھئے مطلعِ انوار ”امداد علی“۔ اور شاہانِ اودھ کا علمی داد بنی ذوقِ شہو نذرِ ذکر طبعِ دہلی۔

○ ایک اردو ترجمہ عاملِ التمس مترجم و کاتب کے نام سے خالی پنجاب یونیورسٹی لاہور کے کتاب خانے میں موجود ہے یہ ترجمہ شیعہ مترجم کا ہے۔

قرآن مجید مترجم، بحوالہ شمس، جس کے سرورق پر ۱۲۹۷ھ درج ہے۔ یہ ترجمہ مطبع عمدہ المطابع
امروہ سے باہتمام سید علی حسن خاں طبع ہوا تھا۔ آخری صفحہ پر خاتمہ کی عبارت یہ ہے: "اللہ الحمد
والشنا کہ خالق ارض و سما (ست) بہ ساعۃ سعید، قرآن مجید، افرقان جمید، متروجم، محشی مذہب اباسیہ
بہ خط ابی نمط، خاک رعییاں شعرا، رحیم غمش، برترام و ہوی نقل ہو کر بہ مطبع عمدہ المطابع واقع
امروہ محمد دانشمندان بہ اہتمام جناب سید علی خان صاحب مالک مطبع و نیز کارپرداز مطبع طبع ہو کر
ہدیہ مومنین قاریان قرآن میں ہے۔۔۔۔۔۔" تاریخ ازراقم ہے

برتر کتاب خالق اکبر ہر روز سعد مطبوع بہر درود ثواب عظیم شد
بودم بفکر سال کہ آمدند کفیف تاریخ طبع خوب کتاب کریم شد (۱۳۰۱ھ)
یہ نسخہ جناب مولانا سرور حسن صاحب کے پاس مجید یہ لائبریری مبارک پور ضلع اعظم گڑھ
میں موجود ہے موصوف ہی نے اس سے مطلع فرمایا۔ ترجمہ و حواشی لکھنے والے کا نام نہیں معلوم ہو سکا
تنویر البیان ترجمہ تفسیر خلاصۃ المنہج مولانا محمد حسین صاحب عرف علی صاحب متوفی ۱۳۲۵ھ
کے حکم سے پہلی مرتبہ لکھنؤ سے اور ۱۸۹۵ء پھر ۱۹۰۷ء میں اگرے سے چھاپیرے خیال میں یہ ترجمہ حاجی
مزا علی کا ہے۔

عمدۃ البیان: تالیف مولانا الحاج سید عمار علی صاحب سونی تپی، فاضل لکھنؤ
موصوف نے صفر ۱۳۰۴ھ کو رحلت کی تفسیر عمدۃ البیان ۱۳۰۴ھ سے ۱۳۰۷ھ تک دہلی میں پہلی مرتبہ
چھپی اس کے بعد متعدد بار شایع ہوتی رہی۔

ترجمہ قرآن: از قلم نواب حاج محمد قسلی خان کان پوری۔ ایک ادبی ترجمہ جو اس وقت بہت
مشہور ہوا۔ یہ ترجمہ بلا متن قرآن ۱۳۲۰ھ/۸۸۶ء کو مطبع آٹا عشری لکھنؤ سے چھپا۔

ترجمہ و حواشی و فہرست مطالب از قلم حافظ مولانا سید نصرمان علی صاحب۔ ممتاز الافاضل متوفی

۱۳۳۲ھ۔

یہ ترجمہ عوام میں بہت مقبول ہوا اور محل المتن ایڈیشن عمدہ سے عمدہ چھپ چکے ہیں،
۱۹۷۰ء میں مولانا نجم الحسن کراروی و مولانا ابن حسن رضوی صاحبان کی نظر ثانی سے کراچی میں

ترجمہ و حواشی و مقدمات مولانا مقبول احمد صاحب دہلوی متوفی ۱۳۲۰ھ/۱۹۲۱ء اصل میں

یہ ترجمہ اردو میں ایک عمدہ قسم کی شیعہ تفسیر ہے۔ لیکن اسے مفتاح الآیات وغیرہ مقدمہ کے نام سے جزو جزو کر کے چھاپا گیا۔

- اس تک اس کے متعدد ایڈیشن ہندوستان و پاکستان سے شایع ہو چکے ہیں۔
- آثار حیدری، ترجمہ تفسیر امام حسن عسکری ۲، از سید شریف حسین متوفی ۱۳۶۱ھ (ابن امام علی) بصرہ طبع انبالہ پنجاب کے رہنے والے تھے۔ ۱۳۶۱ھ میں فوت ہوئے۔
- ترجمہ و حواشی از شیخ محمد علی صاحب متوفی حدود ۱۹۴۷ء۔ یہ ترجمہ حواشی کے ساتھ دہلی سے چھپ چکا ہے۔

- ترجمہ و حواشی، سید زیرک حسین امر دہوی طائفہ افضل، مناظر۔ متوفی حدود ۱۳۶۵ھ/ ۱۹۴۵ء حواشی میں آیات کے تاثرات اور حساب ثقل و تعویذات کا بیان ہے۔
- ترجمہ و حواشی از مرزا احمد علی صاحب امرتسری متوفی ۱۹۷۰ء طبع لاہور۔
- تفسیر المتقین ترجمہ و حواشی از سید احمد امین صاحب کاظمی متوفی ۱۹۷۵ء میرے مقدمے کے ساتھ لاہور سے کئی مرتبہ چھپ چکا ہے۔ اچھا ترجمہ اور مناسب حواشی۔
- قرآن کریم مع تفسیر توضیح القرآن: الحاج سید مجاہد حسین صاحب نے بڑی محنت سے تفسیری نوٹ لکھے ہیں اور نسبتاً متوسط تفسیر کا رنگ دیا ہے۔ یہ تفسیر ۱۹۷۲ء میں کراچی سے شائع ہوئی اور مترجم نے ۱۹۸۰ء کے قریب رحلت کی۔

- ترجمہ و حواشی از قلم استاد علام مولانا سید محمد صادق صاحب استاد ادبیات شیعہ عربی کالج کھٹنؤ۔ علامہ وادیانہ تفسیر ہے۔ لکھنؤ سے چھپی۔ مولانا محمد صادق قبلہ نے جب ۱۹۴۲ء کو طبعی انوار البغف، علمی تفسیر ہے مولانا حسین بخش صاحب جاڑا نے تکمیل کو پہنچایا یہ تفسیر شایع ہو چکی ہے (جاڑا طبع دیرہ اسماعیل خان)

- تفسیر از قلم ادیب اعظم مولانا سید ظفر حسن صاحب امر دہوی یہ تفسیر بڑی اچھی زبان اور صاف و روان اسلوب میں تکمیل کو پہنچ کر تین جلدوں میں چھپ چکی باقی جلدیں زیر طباعت ہیں (کراچی)
- تفسیر از قلم سید العلام مولانا الحاج سید علی نقی صاحب لکھنؤی آپ نے مدت ہوئی مقدمہ تفسیر قرآن عربی دار دوین لکھا تھا جو چھپ چکا ہے، پھر سورۃ الحمد و البقرہ کی تفسیر لکھنؤ سے چھاپی

اب محمد تفسیر کا دورہ کامل کر لیا ہے جس کی تین جلدیں سری نگر کشمیر سے بھیجی ہیں۔ باقی زیر اشاعت ہیں۔

تفسیر رضی، مولانا سید محمد رضی زنگی پوری متوفی ۱۳۷۰ھ کے وہ تفسیری نوٹ جو موصوف نے رام پور میں تیار کیے تھے۔ نواب صاحب رام پور، رضا علی خان مرحوم کی خواہش سے بنجاب حافظ کفایت حسین صاحب مرحوم، خطیب اعظم مولانا اسحاق میمن صاحب دہلوی۔ حجت الاسلام مولانا سید محمد داؤد صاحب زنگی پوری پر مشتمل ایک بورڈ تشکیل پایا جس کو ایک جامع تفسیر لکھنا تھی۔ ابھی کام شروع ہی ہوا تھا کہ تعلیم ہند و پاک اور آزادی کا اعلان ہو گیا جس سے پورا ملک قتل و غارت گری کی لپیٹ میں آ گیا، ریاست ضبط ہو گئی اور بورڈ نوٹ گیا۔ مولانا محمد رضی صاحب قید ہمت نہ مارے۔ ان کا مطالعہ جاری تھا کہ بیمار ہو گئے اور کام مکمل نہ ہو سکا۔

مولانا سید ظفر احسن صاحب قبلہ مرحوم نے ان یا داشتوں کو بنارس ہند سے شایع کر دیا ہے۔
○ انوار القرآن، گوپال پور صوبہ بہار، ہند کے جلیل القدر عالم حجت الاسلام سید راحت حسین صاحب قبلہ نے مفصل تفسیر لکھنا شروع کی جس کا مقدمہ اور سورۃ آل عمران تک ایک حصہ چھپا باقی اجزائے چھپ سکے اور مولانا ۱۳۷۷ھ میں وفات پا گئے۔

○ تفسیر از حجت الاسلام مولانا سید عیدر حسین صاحب نکبت لکھنؤی متوفی حدود ۱۳۹۰ھ صاف و سادہ و رواں تفسیر جو سورۃ دخان تک مختصص لکھی ہوئی مولانا سید ابن حسن صاحب قبلہ کربلائی کے پاس کراچی میں موجود ہے۔

○ ترجمہ تفسیر مجمع البیان طبرسی، ڈاکٹر سید محمد حبیب الثقلین صاحب کراچی، دوسری جلد قریب تکمیل ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب نے وجوہ اعراب کی بحث چھوڑ دی ہے۔

سندھی تفسیر

○ ضیاء الایمان، تفسیر القرآن۔ جناب محمد خان لغاری صاحب متوفی حدود ۱۹۴۰ء۔ یہ تفسیر سندھی زبان میں سندھ سے دو جلدوں میں چھپی ہے۔

گجراتی تفسیر

○ حاجی غلام علی حاجی اسماعیل متونی حدود ۱۹۴۶ء نے گجراتی میں بہت کتابیں لکھی ہیں مرحوم نے تفسیر آن مجید کا ترجمہ دھواشی بھی گجراتی میں شائع کیا۔ جو بھادنگر سے چھپ چکا ہے۔

منظوم اردو ترجمے :

- آغا شام مرقد باش مرحوم دہلوی کا مکمل ترجمہ ۔
- شمیم الحسن صاحب (می) کا مکمل ترجمہ ۔
- دونوں ترجمے جزوی طور پر چھپ چکے ہیں۔

منظوم پشتو ترجمہ :

○ سید جعفر حسین صاحب استر زئی پایان ضلع کو حات نے پشتو میں ترجمہ نظم کیا یہ ترجمہ پشت در پاکستان سے چھپ چکا ہے۔

فارسی تفسیر :

○ علی رضا، تجلی، شگرد آقائی سید حسین خوارساری کی تفسیر جس کے بارے میں ۱۳۱۸ھ کا مؤلف احمد علی سندیلوی مخزن الفرائد میں کہتا ہے کہ :

سادہ و فصیح و واضح انداز میں یہ تفسیر علمائے مقبول و راجح ہے۔

علی رضا شیرازی عہد شاہ جہان میں وارد دہند ہوئے، تفسیر اور متعدد کتابیں دہلی میں لکھیں فقیہ تھے اور قاضی، نور اللہ شہید ثالث کے بعد شیعہ ہند میں مرجعیت کے مالک ہوئے۔ لیکن آخر میں وطن شیراز چلے گئے اور وہیں ۱۰۸۵ھ کے لگ بھگ فوت ہوئے۔

○ بحر المعانی / زبدۃ بحر المعانی

محمد بن احمد خواجگی بن عطاء اللہ شیرازی۔ نظام شاہ دکن کے عہد میں وارد ہند ہوئے

اور سبھی پوریں کیا م کیا، فلسفہ و کلام کے ماہر خواجہ جلال الدین محمد کے شاگرد اور ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی، جون پوری کے استاد تھے۔ موصوف نے بڑی مفصل تفسیر لکھی جس میں مقولات پر بڑا زور دیا ہے۔ اسی تفسیر کو بعض حضرات نے خلاصہ جمع البیان بتایا ہے۔

○ صفی بن ولی قزوینی (متولدہ در کر بلا ۱۰۲۹ھ) نے زیب النساء متوفی (۱۱۱۳ھ/۷۰۶م) کی فرمائش سے دہلی میں ایک مفصل تفسیر کا ۱۰۷۷ھ میں آغاز کیا، اس وقت مصنف کا سن اڑتالیس سال تھا، آٹھ سال میں نو جلدیں لکھ کر تفسیر مکمل کی کام کا زیادہ حصہ کشمیر میں انجام دیا جیسا کہ اتوری جلد میں ۱۰۸۷ھ کی تصریح ہے۔ زیب التفاسیر کے مآخذ میں تفسیر نیشاپوری، تفسیر فخر الدین رازی۔ جوہر التفسیر کا تفسیر بے غاوی۔ تفسیر بحر مواج۔ تفسیر کشف کے نام ہیں۔ بعض حضرات نے اسے زبدۃ التفاسیر کے نام سے یاد کیا ہے۔

○ تفسیر از سید نجف علی نوہروی (شاگرد جناب فخران مآب مولانا دلدار علی) متوفی ۱۲۶۱ھ

○ لوامع التنزیل و سواطع التأویل: از حجت الاسلام سید ابوالقاسم حائری۔ از اول تا پارہ سیزدہم و سید علی حائری مرحوم از پارہ سیزدہم تا پارہ بیست و ہفتم۔

اس کا پورا دورہ آیت اللہ آقا شہاب الدین مرعشی نجفی کے کتاب خانہ قم میں محفوظ ہے۔

برصغیر کی تفسیروں میں ایک وسیع اور قابل قدر تفسیر ہے، اس کی زبان فارسی اور اردو جلدی ہے، فقہات الانوار کا انداز اور فخر الدین رازی کی طرح تفصیل ہے۔

مولانا ابوالقاسم حائری اور ان کے فرزند شمس العلماء سید علی حائری نے تفسیر کا ایک بہت قیمتی کتاب خانہ جمع کیا اور بڑی تندہی سے بسو و مفصل تفسیر لکھی، لوامع التنزیل و سواطع المعلومات اور شبیہوں پر انہماکات کے جواب نیز قرآن مجید پر سبھی و غیر مسلم معنیوں کے حلوں کی رد قلم بند کی گئی ہے۔ تفسیر لوامع التنزیل چھپنے کے بعد علماء ایران و عراق میں بے حد مقبول ہوئی اور اس وقت کے اکابر علماء و محققین نے بڑی گہری دل چسپی کا مظاہر کیا اور بڑے بڑے مصنفین نے بڑی شاندار تقریظیں لکھیں، یہ تقریظیں اسی زمانے میں چھپی تھیں۔

لوامع التنزیل کی ایکس جلدیں لاہور سے چھپ چکی ہیں۔
مولانا ابوالفہم حائری لاہوری کی تاریخ وفات ۱۳۲۴ھ ہے اور مولانا سید علی حائری کی تاریخ وفات ۱۳۵۰ھ ہے۔

سورتوں کی تفسیریں :

عربی میں :

- ینابیع الانوار : دو پاروں کی دو جلدیں۔ فخر الدین کے اسلوب اور بحث ورد۔
فطی : موجود در کتب خانہ ممتاز العلماء لکھنؤ۔
- تالیف : سید محمد تقی بن سید العلماء سید حسین لکھنوی۔ متوفی ۱۳۹۸ھ۔
- تیسری جلد، مولانا محمد تقی کے فسر زند محمد ابراہیم متوفی ۱۳۰۷ھ نے لکھی یہ نسخہ بھی مذکورہ کتب خانے میں محفوظ ہے۔

○ تفسیر سورۃ الانشلاص : فطی

تالیف : سید ابوالفضل متوفی ۱۰۶۴ھ بن سید نور اللہ شوستری الشہید۔

○ رواج القرآن فی فضائل امراء الرحمن : مطبوع

تالیف : مفتی محمد عباس متوفی ۱۳۰۶ھ۔

مؤلف مذکور کی دو اور کتابیں ہیں :

۱۔ تفسیر سورۃ ق قلمی

۷۔ تفسیر سورۃ الرحمن قلمی

○ معارج البیان فی تفسیر سورۃ الرحمن قلمی۔

تالیف : سید محمد سن زنگی پوری، متوفی ۱۳۲۵ھ۔

○ تفسیر سورۃ حلّاتی قلمی۔

تالیف : تاج العلماء سید علی محمد متوفی ۱۳۱۲ھ۔

○ تفسیر سورۃ یوسف قلمی

تالیف : راجہ امداد علی خان متوفی ۱۲۹۲ھ بن رحمان بخش۔

توحید ۱۶۰

فارسی

- تفسیر سورۃ الحمد - غلی
- تفسیر سورۃ البقرہ - غلی
- تفسیر سورۃ الدھر - غلی
- تفسیر سورۃ الاغصاں - غلی
- تالیف : سید العلمائے حسین بن عمران مآب دلداری متوفی ۱۲۴۳ھ -
○ کشف الغطا فی تفسیر سورۃ حل اتی - مطبوع -
- سر اکبر تفسیر سورۃ وابقرہ - مطبوع از لودھیانہ - حیدر -
- تالیف : اسطو جاہ سید رجب علی شاہ، جگر اول قلع لودھیانہ -
- تفسیر سورۃ الحمد - غلی - در کتابخانہ مدرسۃ الومانیہ مکھنؤ -
- تالیف : جزء الاسلام سید محمد تقی بن سید محمد ابراہیم متوفی ۱۳۴۱ھ -
○ تفسیر سورۃ الحمد -
- تالیف : علامہ شیخ عبدالحسین تهرانی ہروی لاہوری متوفی ۱۳۴۱ھ -
○ از حارۃ التنزیل در وجوہ سورۃ قرآنیہ - قلمی
- تالیف : سید محمد حسن زنگی پوری متوفی ۱۳۲۵ھ -
- تفسیر سورۃ البجرات، شمولہ در انوار الایات، مطبوع -
- دس چھوٹے سوروں کی تفسیر - مطبوع لاہور -
- تالیف : سید رفیع حسین مدرالا فاضل -
- تفاسیر سورۃ یوسف
- مفید علی بن حیدر علی رضوی، فارسی قلمی ۱۲۹۱ھ -
- محفوظہ در کتب خانہ حاجی سید علی اکبر رضوی، کراچی -
- مؤلف نے مقدمہ میں اس کتاب کی تالیف عہد امجد علی شاہ میں لکھی ہے -
- انوار یوسفیہ : فارسی قلمی -

تالیف : مفتی سید محمد عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ

- محمد ابراہیم فردوس مکان (متوفی ۱۳۰۷ھ) بن سید محمد تقی کی تالیف ہے۔
- قل ممدود، تفسیر سورہ مود و کہف و یوسف۔ فارسی۔ قلمی۔ موجود در کتب خانہ ممتاز العلماء۔
- تفسیر سورہ یوسف۔ اردو۔ قلمی ۵۵۲ صفحات موجود در کتب خانہ مدرسۃ الوافیہ لکھنؤ۔
- تالیف : سید محمد تقی بن محمد ابراہیم سابق الذکر۔
- ابواب المعاصی، تفسیر سورہ یوسف بالتطبیق و آفات امام حسین علیہ السلام۔ اردو۔ مطبوع
- تالیف : مرزا سلامت علی دبیر لکھنؤی۔ متوفی ۱۳۹۳ھ۔ اس کتاب پر میرا مفصل مضمون "پیام عمل" لاہور دبیر نمبر میں چھپ چکا ہے۔

○ امن القصص۔ عربی مطبوع سنہ ۱۳۵۷ھ عظیم آباد، بہار، ہند۔

تالیف : تاج الاسلام سید علی محمد متوفی ۱۳۱۲ھ

○ تفسیر سورہ یوسف۔ اردو۔ مطبوع لکھنؤ۔

تالیف : علی اکبر متوفی ۱۳۲۷ھ بن سلطان العلماء سید محمد صاحب لکھنؤی

تفسیر آیات

- انس الوحید فی آیت العدل والتوحید۔ عربی۔ قلمی۔
- تفسیر "فمن یرد اللہ ان یمدہ بشرح صدرہ للاسلام"۔ عربی۔ قلمی۔
- تفسیر انف المشرکون پنجس۔ عربی۔ قلمی۔
- تفسیر آیت التطہیر۔ عربی۔ مطبوعہ۔
- یہ کتابیں، کتب خانہ ناصر الملک، لکھنؤ میں موجود ہیں۔
- تالیف : شہید ثالث، نور اللہ شوستری۔ ۱۹۰۱ء، آگرہ ہند۔
- نور الانوار، تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسی۔ قلمی۔
- تالیف : احمد بن محمد علی بن دسید بہبانی متوفی ۱۳۳۵ھ
- تقریب الافہام در آیات الاحکام۔ فارسی۔ قلمی۔
- موجود در کتب خانہ ناصر الملک۔ لکھنؤ۔

- تالیف : مفتی سید محمد قسلی کنتوری ، متوفی ۱۲۶۰ھ
- تفسیر کسثم فی راتہ اخر بیت للناس - فارسی - قسلی -
- تالیف : سید احمد سید حسین متوفی ۱۲۷۳ھ
- تفسیر آیہ سیچنبہا الاتقی الذی -
- تالیف : مفتی محمد عباس لکھنؤ -
- تفسیر آیت التطہیر - اردو - مطبوع -
- تالیف : محمد باقر دہلوی - متوفی ۱۲۷۲ھ
- ایجاز التفسیر ، فی تفسیر آیت التطہیر - اردو - مطبوع -
- تالیف : سید ناصر حسین متوفی ۱۳۱۳ھ ابن سید مظفر حسین جون پوری -
- تفسیر ، اللہ نور السموات والارض - عربی - مطبوع - ضمن موعظہ حسنہ - طبع لاہور -
- تالیف : علامہ عبد العلی تہرانی متوفی ۱۳۴۱ھ - لاہور -
- تفسیر ، اللہ نور السموات والارض - عربی - قسلی -
- تالیف : محمد علی طوسی - حیدرآبادی ، متوفی حدود ۱۳۳۱ھ -
- تفسیر آیہ مصراع - نام آقان البرٹان - اردو - طبع لکھنؤ -
- تالیف : محقق ہندی ، سید محمد حسین لکھنوی ، متوفی ۱۳۳۷ھ
- "تفسیر" ایسنما تو لوافتم وجہ اللہ -
- تالیف : علامہ غلام حسین کنتوری - متوفی ۱۳۳۷ھ
- برہان مجادلہ فی تفسیر آیہ مباحلہ - اردو - طبع لکھنؤ
- تالیف : شیخ محمد اعجاز حسن بدایونی - متوفی ۱۳۵۰ھ
- تفسیر آیہ سلوۃ الوسطی - عربی - قسلی -
- تالیف : سید محمد تقی بن ابراہیم - متوفی ۱۳۴۱ھ لکھنؤ -
- التکیل ، آیہ اکلت لکم اردو - طبع لکھنؤ -
- تالیف : حکیم سید مرتضی حسین الہ آبادی متوفی حدود ۱۹۵۰ء

- انوار الایات - اردو - طبع لاہور
سورے زائد آیات کی تفسیر مع تفسیر مختصر سورۃ الحجرات .
تالیف : سید رفیع حسین صدر الافاضل -

تفسیروں پر حاشیے :

- حاشیہ بر تفسیر بیضاوی . عربی - قلمی .
تالیف : علامہ ابن سید رضی الدین ہمدانی - دکنی . متوفی ۹۵۲ھ
○ حاشیہ بر تفسیر بیضاوی - دو جلد - عربی - قلمی
○ حاشیہ بر تفسیر بیضاوی - مختصر - عربی - قلمی
محفوظ در کتب فاذا نامر الملت . مکملہ
تالیف : شہید ثالث نور اللہ شوستری

بیضاوی کی تفسیر پر دو حاشیے ، شہید کے دو بیٹوں کے نام سے فہرست درجہ ال کی کتابوں میں درج ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے والد اور جناب شریف الدین صاحب اور جناب علماء الدولہ کے حاشیے متبادل کر کے نہیں دیکھے گئے۔ اس لیے جہاں یہ ممکن ہے کہ باپ بیٹوں کے الگ الگ تین حاشیے ہوں وہاں اس کا بھی امکان ہے کہ باپ کے حاشیے بیٹے کے قلم سے نقل شدہ ہوں۔ کسی کی دسترس میں یہ نسخے ہوں تو حقیقت معلوم ہو سکتی ہے۔

- حاشیہ بر تفسیر کشاف - عربی - قلمی .
مسلم یونیورسٹی ، حبیب الرحمن خان شروانی کلکشن میں یہ نسخہ موجود ہے .
تالیف : ابوالحسن آخری تاجدار دکن . متوفی ۱۱۱۱ھ

- حواشی التفسیر یہ - فارسی - قلمی

تالیف : مفتی محمد عباس صاحب .

- لامالی التفسیر یہ - عربی - قلمی . کتب خانہ مولانا سید آغا مہدی صاحب کراچی میں محفوظ ہے .
تالیف : سید محمد تقی آل غفران مآب .

تفسیر موضوعی

○ میزان الایمان — کے نام سے جناب حمزہ الاسلام مولانا مرزا یوسف حسین صاحب قبلہ مسئلہ ایک مبسوط کام کر رہے ہیں۔ ایک ایک موضوع اور اس کے جستاہ پر آیات۔ ترجمہ اور خلاصہ مطالب۔

میزان الایمان کی دو جلدیں چھپ چکی ہیں۔

○ توحید القرآن — اردو طبع دہلی

○ امانۃ القرآن — اردو طبع دہلی

تالیف : مولانا محمد ارون زنگی پوری متوفی ۱۳۳۹ھ

مولف کی متعدد کتابوں میں سے قرآن سے مربوط دو کتابوں کے نام یہ ہیں۔

علوم القرآن — اوراد القرآن

کشف آیات :

آیات شتاری قرآن مجید کی تدوین و ترتیب کے بعد پہلا اہم مسئلہ تھا۔ چنانچہ اسی بنیاد پر قرآن کو تیس پاروں اور سورتوں اور رکوعات کے نام دیے گئے۔ رکوع ان آیتوں کے مجموعے کو کہا گیا جو ایک مفہوم و موضوع پر حاوی ہیں۔ رکوع یا سورتوں کی آیتوں پر نمبر لگانے کا عمل ابھی گزشتہ دو صدی قبل زیر بحث آیا۔

محققین نے صرف کی شکل، اختلاف اُکال، اعراب، علامات وقف و وصل و فعل پر حیرت انگیز اور نئے سے نئے کام کئے۔ جب اس مسئلہ کو حل کر چکے تو آیت اور مطلوبہ آیت کے محلی وقوع معلوم کرنے اور بہ آسانی تلاش کرنے کی بات پر توجہ دی، موجودہ اطلاعات کی روشنی میں یہ کام گیارہویں صدی میں شروع ہوا اور سو سال میں متعدد کتابیں لکھی گئیں جن کا تفصیلی مطالعہ محققین کے ذمے ہے۔ میں نے اسی سلسلے میں تین کتابوں کا تذکرہ مطلع انوار میں کیا ہے۔ اس وقت جناب محترم کاظم بخش ندوی کے مقالہ مطبوعہ "مشکوٰۃ" شمارہ دوم، بہار ۶۲، مشہد مقدس، لاہور زیر نظر مقالہ میں ایک جز کا اضافہ ضروری سمجھا۔ مولانا کاظم مدیر شاندچی صاحب کے مقالہ کا

معنوان ہے، قرآنِ حای جبائی کشف آیات۔ اسی کا ایک حصہ ہے جس کو ہم مختصر و باخدا نقل کر رہے ہیں مولانا کا خیال ہے کہ مندرجہ موضوع پر موجود کتا بولہ کی ترتیب یہ ہے:

○ کشف الآیات: موسیٰ ہزاروی بترتیب اسماء و افعال و حروف۔ صاحب الذریعہ نے ۱۰۵۶ھ کا مخطوط آقائی سلطان الشکلیں کے پاس تہران میں دیکھا تھا۔

○ دلیل البحران فی الکشف عن آی القرآن، مشہور بہ ترتیب زریا۔
تالیف: حافظ محمود دودادی۔ ۱۰۵۴ھ میں کتاب لکھی گئی اور آستانے سے ۱۳۸۴ھ و قازان سے ۱۳۱۰ھ اور ۱۳۱۸ھ میں شایع ہوئی۔

○ کشف الآیات از میرزا محمد رفانصیری طوسی منشی الممالک سال تالیف ۱۰۶۷ھ۔ موجود در کتب خانہ آستان قدس رضوی مشہد۔ مؤلف نے مقدمہ میں کہا ہے کہ وہ اس کام میں پہلا آدمی ہے۔ لیکن اسے واقعاً اصحاب میں یہ معلوم نہ تھا کہ مؤلف قطب شاہی دکن میں اور حافظ محمود کریم میں یہ محنت انجام دے چکے ہیں در کلمہ مدبر شاہ چمی۔
○ الرسالة الواضحة۔ یا ہدیہ قطب شاہی در استخراج آیات کلام الہی۔

تالیف: علامہ علی کریمائی شاگرد ابن خاتون عاملی۔ استادہی کے حکم سے محمد علی نے یہ کتاب لکھی اور سلطان عبداللہ قطب شاہ (متوفی ۱۰۸۳ھ) کے نام معنون کی۔ اس کتاب کی سابقہ دونوں کتابوں پر ترجیح کا سبب یہ ہے کہ مؤلف نے مفردات کے کلمہ تا قبل و ما بعد کو بھی لکھا ہے اور جزو و حزب کو معین کیا ہے۔

اس کا ایک نسخہ آستان قدس رضوی مشہد اور ایک نسخہ مخطوط ۲۱۔ محرم ۱۰۸۴ھ کتابخانہ آیت اللہ مرعشی، قسم میں محفوظ ہے۔

○ کشف الآیات۔
تالیف: سید محمد رضا بن محمد مؤمن خاتون آبادی معاصر شیخ حر عاملی متوفی ۱۱۰۴ھ۔
○ الجداول النورانیہ۔

تالیف: احمد فظا السید ناصر بن مسیح مینی البغنی متوفی حدود ۱۱۱۸ھ معنون بنام اورنگزیب عالمگیر پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں نعل محمد آبادی کے قلم سے لکھا ہوا ۱۱۴۱ھ کا نسخہ

موجود ہے - انداز یہ ہے :

سابع الجزء	السورة	المکوع	الجزء	کان الناس امة واحدة
اول الثانی	البقرة	العاشر	الثانی	

○ نجوم الفسرفان لفرسفر آفات القرآن ، مصطفی بن محمد سید افغانی وابسته در بارشاه محمد اعظم شاه نے ۱۱۰۳ھ کے مرتب کیا۔ اس کا پہلا ایڈیشن سلطان العلماء کے حکم سے ۱۱۶۲ھ میں مکسٹو سے چھپا۔ اس کا ایک اور ایڈیشن لاہور سے چھپا۔ اس میں بارہ اعداد سے اور رکوع کے لیے حروف ابجد استعمال ہوئے تھے۔

○ اسی نجوم الفسرفان کے ساتھ گوستا وفسلوگل متونی ۱۸۷۰ء نے قرآن بانمبر آیات شایع کیا ، نجوم الفسرفان جو اندکس کے نام سے بطور ضمیمہ چھپا ہوا تھا ، اس میں بارہ حروف ابجد کے بجائے نمبر آیات درج کیے تھے۔ یہ اندکس قرآن کے ساتھ لیزرکس ۱۲۶۱ھ/۱۸۴۲ء میں چھپا۔ ۱۲۷۴ھ میں فسلوگل کا اندکس فارسی میں حاجی محمد جعفر تہرانی چھپا ہوا۔ ۱۲۹۰ھ میں میرزا عبدالوہاب نجم نے فسران مجید کے ساتھ فارسی ترجمہ اندکس فسلوگل کو ضمیمہ بنا کر چھپا ہوا۔

۱۹۲۰ء/۱۳۱۹ھ میں عثمان اوفسلی کریم اف نے اڈنبرگ سے شایع کیا۔ ۱۳۲۳ھ میں دبیر سیاتی نے ہینک کا فسران اور فسلوگل کے اندکس کا ترجمہ کتابتہ اقبال سے شایع کیا اور فسلوگل کا کام اپنا کام فسرار دیا۔ ۱۳۱۳ھ میں نجوم الفرفان ، محمد صادق توایسر کانی کی طرف سے ایک قرآن کے ساتھ تہران سے چھپا۔

○ کشف الآیات محدث ہی ، سید محمد بن مہدی حسینی نے ۱۲۵۷ھ میں محدث شاه قاپا کے نام مسنون کر کے لکھی۔ یہ کتاب پہلے تبسوز سے پھر صلاہین کے ساتھ ۱۲۷۶ھ میں تہران سے چھپی۔

○ کشف الآیات میرزا علی بن محمد بن محمد حسینی قمی متونی مدود ۱۲۶۰ھ بقول صاحب

- مفتاح کنوز القرآن، کسی روسی فاضل نے لکھی جو استنبول اور یورپ سے چھپی۔
- فتح الرحمن لطالب آیات القرآن تالیف فیض اللہ علی طبع بیروت ۱۳۲۳ھ
- ارشاد الراغبین فی الکشف عن آئی القرآن المبین۔ فیض اللہ کی دوسری کتاب۔
- المرشد؛ محمد فارسی برکات کی تالیف۔ چاپ مصر۔
- المعجم المفہرس؛ محمد فواد عبد الباقی کی کتاب نے سب سے زیادہ شہرت پائی اور بہت کار آمد ثابت ہوئی۔
- سلطان عبد الحمید کے نسخہ تخریر محمد کے ضمیمہ میں ڈاکٹر رامیار نے نسبتاً جامع تر کشف الآیات مرتب کی جو تہران سے چھپی۔
- (۱) مسدن الانوار ومشکوٰۃ الاسرار۔
- تالیف؛ محمد بن صالح الملعب، کاشف الاسرار، ترویجی، کربلا میں رہتے تھے۔ یہ کتاب دراصل ان کی تفسیر کا مقدمہ ہے جو محرم ۱۲۷۰ میں مکمل ہوا۔ میرے کتب خانے میں میں ربیع الاول ۱۳۷۱ھ کا مخطوط ہے۔ اس میں الف فائد کلمات قرآن کے معانی اور آیات کی نشان دہی ہے۔ علمی کتاب ہے اور مجموعی طور پر نہ سہی جزوی طور پر ایک اچھا اندکس ہے۔
- (۲) مفتاح القرآن۔ مطبوع
- تالیف؛ مرزا قلیچ بیگ خان۔ متوفی ۱۳۴۸ھ۔ حیدرآباد۔ پاکستان۔
- (۳) مفتاح الآیات؛ مطبوع دہلی
- تالیف؛ مقبول احمد دھلوی
- مولانا حافظ فرمان شمل اور مقبول احمد صاحب نے اپنے اپنے ترمیموں سے پہلے، موضوع اور موضوع سے مربوط آیات کا پارہ، سورہ، آیت نمبر یا صفحہ نمبر لکھ کر آیت تلاش کرنے والوں کو ایک اندکس دیا ہے۔
- اور یہ کام پاک و ہند میں ابھی جاری ہے۔

اسلامی، علمی، فکری سہ ماہی رسالہ

توپ

جلد ۲، شمارہ ۲، شعبان تا شوال ۱۴۲۸ھ / مئی تا جولائی ۱۹۸۵ء

بدل اشتراک

ملک	فی جلد
ایران	۱۵۰ ریال
پاکستان	۱۵ روپیہ
ہندوستان	۱۵ روپیہ
بنگلہ دیش	۱۵ روپیہ
متحدہ عرب امارات	۸ درہم
سعودی عرب	۸ ریال
قطر	۸ ریال
کویت	۶۵۰ فلس
افریقہ	۴ ڈالر
برطانیہ	۲ پونڈ
امریکہ	۴ ڈالر
کینیڈا	۴ ڈالر

ترسیل زر کا پتہ

اکاؤنٹ نمبر ۹۰۰۳۵
سازمان تبلیغات اسلامی (مطبوعات فارسی)
بانک ملی ایران شعبہ نیایش یار ۵۴۴
خیابان طالقانی بخش فرصت
تہران - اسلامی جمہوریہ ایران

مقاصد

کلمۃ التوحید

و

توحید الکلمہ

قرآن و سنت و سیرت پر نئے زاویوں
سے بحث اور علمی و علمی پہلوؤں کی تلاش۔
علمی سطح پر علماء و محققین امت میں
اتحاد و ہم آہنگی۔

اسلامی تعلیمات میں آج کے مسائل
کا حل دریافت کرنا۔

فلسفہ مشرق و مغرب سے فلسفہ اسلام
کا امتیاز۔

عالمی سطح پر ابھرتے ہوئے اسلامی فکری
و سماجی انقلاب و تباہی پر گفتگو۔

ارباب نظر و صاحبان قلم
سے تعاون کی آزدہ ہے۔

اسلامی، علمی، فکری سہ ماہی رسالہ

جلد ۲، شمارہ ۲،

تترتیب

اداریہ

شذرہ

۵

قرآن

۹	جناب ید ترقی حسین صدر الافاضل	• بیان تفسیر
۲۹	جناب سید محمد باقر عظیمی	• نزول قرآن کا مقصد
		• تفسیر سورہ بقرہ کے بارے میں
۵۱	جناب بی آزار شیرازی	• ایک نظر
		• قرآن کی روشنی میں
۷۱	جناب محمد مصطفیٰ بنویری	• بین الاقوامی تعلقات

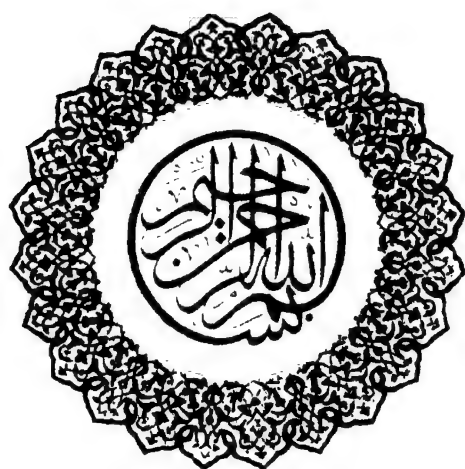
مجله توحید (اردو) پوسٹ بکس نمبر ۱۵۸۱۵/۳۱۹۵
تہران، مہموری اسلامی ایران
فون ۸۲۵۰۲۲-۲۵

شعبان تا شوال ۱۴۲۷ھ / مئی تا جولائی ۱۹۸۵ء

حدیث
• شیعہ سنی کتب میں
مشترک روایات
جناب شیخ محمود فانصوہ
۱۰۱

فکر و فلسفہ
• اخلاقیات کے
مابعد الطبیعیاتی مسلمات
• حکومت اسلامی
جناب منتظر عباس نقوی
۱۲۷
جناب سید مرتضیٰ حسین صدق الافاضل
۱۳۷

سامراجی ادارے
• قادیانی
ایک تعارف
جناب راجہ رشید محمود
۱۴۷

شذرہ

عالمی اجتماع

شعبہ ۷، جمادی الاول ۱۳۷۰ھ

نہایت خوش گوار موسم، بڑی شاندار صبح، بڑا فکر انگیز جملہ تھا ہٹل
لار کا ہال۔ کم از کم پانچ سو مہمانوں اور اتنے ہی دوسرے شرکاءے چھلک رہے
تھا۔ عرب، افریقہ، یورپ اور ایشیا کے دانش ور اور علماء دین فکری
نہضت اور اسلامی انقلاب کے نتائج سے خوش خوش ایک دوسرے بھائی
سے مل رہے تھے۔

کانگریس کا موضوع تھا ”حکومت اسلامی“۔ خالص علمی فکری گوشہ
جس پر بہت کم لکھا گیا۔ ایک آرزو مند یوں پوری نہ ہو سکی۔ ایک
نصب العین جس کے علمی پہلو سب پر روشن نہ تھے، ایک اقدام جس کے لیے ایمان
و استقامت کے ساتھ تائید و خدا و کار تھی۔ ایک تجربہ جو کامیاب ہو گیا۔
اور مسلمانوں کی اس سیاسی پیش قدمی نے مشرق و مغرب کی سوچ کا رخ
موڑ دیا ہے۔

اسلامی حکومت؟ یعنی مسلمان سیاست دانوں، مسلمان قائدوں

مگر۔ مغرب نواز دانشوروں کی حکمرانی۔ اسلامی حکومت۔ یعنی،
لیکن۔ یمن۔ تو تھر کے فکری مجسے کو اسلامی لباس پہنا کر پیش کرنے کا
خواب۔ اسلامی حکومت؛ یعنی مسلمان عوام پر سیاست و مذہب کو
جدائلنے والے کلمہ گو افراد کی حکمرانی۔ دوسری لفظوں میں۔ اسلام کو
ہم جہاتی نظام نہ ماننے والوں کی تائید۔

حضرت آیت اللہ امام خمینی مدظلہ العالی نے ایران کے سرفروش
مسلمانوں کی مدد سے "قرآن و سنت" کی حکومت قائم کر کے بین الاقوامی فخر
و نظر و سیاست کی قدریں بدل دیں۔ کم از کم دو صدیوں سے پاک و ہند،
مصر و افریقہ۔ ترکی و ایران میں علماء اسلام اجنبی راج کے خلاف کام کر رہے
تھے مسلمان عوام کئی مرتبہ "اللہ اکبر" کہہ کر اٹھے لیکن مغرب نواز فرنگی
مزان لیڈر مسلمان عوام کی بڑی بڑی قربانیوں کا سودا کر کے یا مشرتی
راج کے تاجدار بن بیٹھے یا مغربی انداز کے حکمران۔ بقول اقبالؔ
نئے جال لائے پرانے نکاری

(۲)

جناب سید علی خامنہ ای، ایک عالم و دانشور۔ روشن فکر، سیاسی مدبر
اور بین الاقوامی سیاست محالات سے باخبر، صدر جمہوری اسلامی ایران
نے علماء و دانشوران ممالک اسلامیہ کے اس شاندار اجتماع سے فرمایا؛
پچاس سال پہلے مسلمان مفکر اسلام کی بہتری کے لیے منصوبے
بناتے تھے تو ان کا متہلے نظر یہ تھا کہ ایک یونیورسٹی یا اسلامی
مطبوعات کے لیے کوئی پریس قائم کیا جائے۔ اس وقت مسلمان
مجاہد سوچتا تھا کہ دنیا کے کسی دور دراز جزیرے ہی میں سہلی ایک
اسلامی حکومت قائم ہو جائے، اسے خیال بھی نہ تھا کہ یہ تمنا دنیا کے
اہم ترین خطے میں پوری ہوگی۔

آج دنیا اس حقیقت سے دوچار ہے کہ ایک ایسی مضبوط حکومت
موجود ہے جس کی اساس کتاب و سنت پر قائم ہے۔ جس کا قانون فقہ
اسلام ہے و آرزوی حکومت اسلامی دیکر یک خیال بلند پرواز
نیت ہے۔ ایک اور اسلامی حکومت کا قائم ہونا کوئی بڑی خیال
آفرینی نہیں۔

صدر فائز ای، بول رہے تھے اور فرقہ، یورپ اور ایشیا کے دانشور
سوچ رہے تھے کہ مولانا کتنے باخبر ہیں۔ تاریخ و فلسفہ سیاست، اسلامی
تحریکات اور دنیا کے نشیب و فراز سے گہری واقفیت کا نتیجہ ہے جو ایران
اسلامی، معاشی، سیاسی و ثقافتی لحاظ سے مضبوط و توانا مملکت کے طور پر اسلام کی
عظمت کا پرچم لہرا رہا ہے۔

(۳)

بحث تھی کہ کتاب و سنت ”فقہ و اصول کی رو سے حکومت اسلامی کا ڈھانچہ
اس کی اساس اور اس کے عملی حدود کیا ہیں؟
انقلاب اسلامی ایران کے بعد علماء دین نے کتاب و سنت پر مبنی جو آئین
بنایا ہے اس کو پرکھا جائے۔

اسلامی جمہوری ایران میں حکومت، عوام، شریعت اور قانون ساز اداروں
میں ہم آہنگی کا انداز کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، اس کا عملی تجربہ کیا ہے؟ لوگوں
نے کیا سوچا اور ایران میں کیا ہوا؟

مقلے پڑھے گئے۔ انقلاب اسلامی کے عملی پہلو دیکھے گئے۔ اسلام دشمن
پروپیگنڈے کے مار و پود بکھرے اور اسلام کے عملی مظاہر کے زندہ معجزوں
کا مشاہدہ کیا گیا اور دین و سیاست، اسلامی اخلاق و فکر، اسلامی اقتصاد
و ترقی کے حیرت انگیز کاموں کے مطالعات نے افکار میں چسپاں
کیا۔

(۴)

ماہ رمضان مبارک، موسم بہار قرآن ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کی فکری و ملی تربیت و جائزہ کا مہینہ ہے۔ تدبر فی القرآن۔ تلاوت قرآنی، درس قرآن اور تعلیمات قرآن کی اشاعت مسلمانوں کا عام پروگرام ہوگا۔ زیر نظر شمارے میں قرآن مجید پر مقالے کچھ پہلو سامنے لاتے ہیں۔ اور مشترک روایات میں رمضان کے فضائل پر حدیثیں محنت سے جمع کی گئی ہیں، یہ مقالہ آئندہ مسطور میں رویت و احکام صیام جیسے عنادیں پر حدیثیں سامنے لاتا رہے گا۔ انشاء اللہ۔

تقویٰ اور جفاکشی، جہاد بانفس اور تعمیر ذات کے لیے کوشش اور اس کے نتائج کا احتساب مرد مسلمان اسی ماہ میں کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم سب ذکر و فکر اور علم و عمل میں ہم آہنگی پیدا کر کے آگے بڑھیں تو اسلام کی ابدی کمی یہ ایک حق ادا کر سکیں گے۔

نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز

نوٹ

ادارہ کا مقالہ نگاری ہر رائے سے اتفاق ضروری نہیں۔

تفسیر

- قرآن مجید کے رہنما اشاروں کا بیان ۔
- مختصر و سادہ معنی و مطالب ۔
- فرد اور معاشقہ کی اصلاح، تعمیر و ترقی ۔
- اسلام اور قرآن کا پیام زندگی ۔
- حدیث کی روشنی میں ۔
- مناظرے اور مباحثے سے احتیاط ۔

== مرتضیٰ حسین ==

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ
أَوْ نُنَازِلُكُمْ آيَاتٍ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ
قَوْلِهِمْ نُنَازِلُكُمْ فَلَوْ هُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ •

ترجمہ :

بے علم و خبر لوگ کہتے ہیں، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی آیت ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ان سے پہلے والوں نے بھی انھیں جیسی بات کہی تھی، ان کی خیموں میں سے ملے جلتے ہیں۔ ہم نے (اہلِ قیس) حقیقت طلب لوگوں کے لیے آیتیں واضح کر دی ہیں (۱۱۸)

تفسیر :

انسان کی کج بخشی اور لامذہب لوگوں کی منطقی یا جاہلوں کی سوچ بھی عجیب ہے، ان کی عقل سطح بلند ہو یا نہ ہو خود فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے اس عقل کو دور کرنے اور فکر و خیال کو تولا رکھنے کے واسطے معصوم رہنما بھیجے، رسول پر کتابیں نازل کیں۔ آخر میں حکیم منعم، نبی خاتمِ مقرر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، قرآن نازل کیا اور اعلان کر دیا کہ ان کی بات ہماری بات ہے۔ اب تیری بات کرتے ہیں نہ ہماری وحی پڑھتے ہیں۔ مطالبہ یہ ہے کہ براہِ راست ان پر وحی کیوں نہیں آتی۔ یہ تو وہی باتیں ہیں جو ان سے پہلے اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے یہ ان جیسے بن گئے ہیں اور ان کا حال نتیجہ سنایا جا چکا ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَجَابِ
الْحُجْمِ • وَلَنْ تَرْضَوْا عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَخْرُجَ
مِلَّةَهُمْ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الْهَادِي وَالَّذِينَ اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ
بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِيكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَيْلٍ وَلَا

تَفْسِيرُ الَّذِي اَنبَاؤُهُمُ الْكِتَابَ يَنَالُوْنَهُ جَعَلَ الدَّوْسُ
اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ بِهٖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهٖ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

۱۳
ع
۳

ترجمہ :

بے شک ہم نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا۔ خوش خبری دینے والا اور دُرّے
والا دنیا کر، اور آپؐ جہنم والوں کے بارے میں جواب طلبی نہیں کی جائے گی (۱۱۹)
اور تم سے نہ کبھی یہودی رافضی ہوں گے نہ عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کی ملت
کے تابع ہو جاؤ اور بلاشبہ ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ اور اگر تم اس
بعد بھی کہ تمہارے پاس علم آچکا ہے ان کی مرضیوں کے پابند ہوئے تو پھر اللہ
کے مومن نہ کوئی سربراہ ملے گا نہ مددگار (۱۲۰) جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے
وہ لوگ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جو اس کے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ سچے
ایمان لائے اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہی لوگ گمراہ ہیں (۱۲۱)

تفسیر :

۱۱۹۔ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ

تمام پیغمبر، شوقی و تنبیہ پر مامور تھے۔ فِعْثَ اللّٰہِ الْبَیِّنِیْنَ بِشَرِّیْنِ وَ مَندَرِیْنِ۔ البقرہ ۲۱۳۔
آنحضرتؐ بھی چونکہ خاتم النبیین تھے۔ اس لیے تریب البشر کے اس اصول پر کار بند رہے، بشارت
نہ ایسی کہ لوگ بے خوف ہو جائیں ورنہ احساس بندگی نہ رہے گا نہ اتنا ڈرانا کہ لوگ ترک دنیا
کریں۔ عیسائی اور ہندوؤں کا انتہا پسند طریقہ دو متوازی افراط و تفریط کے نقطے ہیں جن کی
طرف وہ نکل گئے اور ناکارہ محض ہو گئے۔ اسلام حق و اعتدال کا پیام ہے اور رسول بشیر بھی
ہیں نہذیر بھی۔ مگر مہربان و دل سوز۔ حضورؐ کے قدبہ رحمت کا تقاضا تھا کہ سب انسان مسلمان ہو جائیں
اور کوئی جہنم میں نہ جائے۔ اللہ عز و اسمہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا :
آپ مطمئن رہیں ان ہٹ دھرم جہنمیوں کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اپنے
توحید ۱۱

حق کا پیام پہنچا دیا، دلیل دی، ثبوتی جنت و خوف ہنتم و تاج نیک و بد سبھا دیے۔ آپ کا اس بڑھ کر کوئی کام نہیں۔ ہر مسلمان کے لیے تبلیغ کی یہی راہ ہے اور یہی طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مقصد ہی تبلیغ کے عمل کا تسلسل ہے۔

۱۲۰۔ وَلَنْ تَرْضَوْعَنَا أَلْهَوُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ

آپ حق لے کر آئے اور یہ یہود و نصاریٰ باطل پرارے ہوئے ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، حتیٰ کہ بغرض محال ان کے اندر داخل ہو جائیں جب بھی یہ لوگ خوش تو شاید ہو جائیں مگر آپ کی بات نہ مانیں گے اور آپ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صاف کہہ دیجیے۔

اللہ کی ہدایت۔ اسلام۔ ہی راہ حق ہے۔ اور بس۔ اس کے بعد آپ۔ یعنی آپ کے مخاطب۔ اس علم و دانش کے بعد (قرآن و احکام، عقائد و استدلال کے بعد بھی) ان گمراہوں کے سامنے ہونے تو پھر اللہ کی سربراہی و سرپرستی و نصرت سے محروم ہو جائیں گے نہ مغفرت ہوگی نہ شفاعت۔ نیز دیکھیے آیت نمبر ۱۳۵۔

۱۳۱۔ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكِتَابِ

تورات و انجیل و قرآن کے حامل ایسے بھی ہیں جو اسے سمجھ کر پڑھتے اور اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں جیسے عبد اللہ بن سلام، ثعالب بن عمرو اور عمام بنی ہووا اور ان کے سامنے جو اسلام قبول کر چکے یا آئندہ مسلمان ہوں گے۔

ایک قول یہ ہے کہ جعفر بن ابی طالبؑ کے ساتھ کچھ مکی جتنے سے مدینے آئے ان میں تیس اہل جنت تھے اور آٹھ آدمی شام کے راہ تھے، ان میں سے مدینے آکر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ آیت نے ایسے افراد کی تعریف بھی کی اور یہ بھی بتایا کہ اہل نظر اپنے کفر کو چھوڑ دیا کرتے ہیں اور جو نہیں چھوڑتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ هُمْ يَحْمِلُونَ صِلَابًا

فَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْبَالِسِ وَأَنْتُمْ أَبَوْنَا لَا تَجْزِي نَفْسُ
عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَقْعُهَا شَفَاعَةٌ
وَلَا تُمْ بَصُرُونَ

ترجمہ :

اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دیں اور میں نے تمہیں سارے جہانوں پر برتری بخشی تھی (۱۳۲) اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ فدیہ ہو سکے گا نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ قبول ہوگا اور نہ کوئی سفارش اس کے کام آئے گی اور نہ ان کو مدد دی جائے گی (۱۳۳)

تفسیر :

۱۳۲۔ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا

بنی اسرائیل کی تاریخ و جبلت و کردار کی بات اب ختم ہو رہی ہے اور انہیں پھر تنبیہ کی جا رہی ہے، سابقہ انعام جو اب ہمیں چکے ان کو یاد دلا کر ایک مرتبہ پھر دعوت اسلام کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ تاکہ غافل ہوشیار ہوں اور محبت خدا تمام ہو۔

۱۳۳۔ وَأَنْتُمْ أَبَوْنَا لَا تَجْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا

اتنے انعام ٹھکانے کے بعد قیامت کی فکر کرو وہاں فدیے اور عوض معاوضے یا سعی و سفارش تمہارے بارے میں کام نہ آئے گی۔ اللہ کا غضب اور جہنم کی سزا تمہارے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ اس سے نجات کا ذریعہ صرف اسلام ہے۔

وَإِذْ أَسْلَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ كَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ

فَلَا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُنُوبِي قَالَ لَا تَنَالُ

عَمَدُ الظَّالِمِينَ

ترجمہ :

ادرجب آزمایا ابراہیمؑ کو ان کے رب نے کئی باتوں سے اور انھوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔ فرمایا میں تمیں سب لوگوں کا امام بن رہوں۔ وہ بولے اور میری اولادیں سے؟ فرمایا: میرے عہد سے ظالم فائدہ نہ اٹھائیں گے (۱۲۴)

تفسیر:

اُس دور کے مجازیں آباد قبائل حضرت ابراہیمؑ پر قدرے متفق تھے سب کے جدا علیٰ ہونے کی وجہ سے یہود و مشرک دونوں کے لیے ان کی شخصیت کے کئی پہلو احترام و توجہ کا باعث تھے۔ اسی حوالے سے ان کے ایک امتحان پھر اس میں حضرت کی ثابت قدمی و کامیابی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اسلام فقہا زبانی احترام کا قائل نہیں بلکہ ان کے اقوال و افعال پر عمل بھی چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے مشکلات کا سامنا کیا؟ ان پر کیا کیا ذمے داریاں تھیں جن کو بوجہ احسن ادا کیا؟ قرآن نے ہدایت آفرین انداز سے ان کو بیان کیا ہے مثلاً شرک و بت پرستی کے ماحول سے نکل کر۔ چاند، سورج اور شہر و مملکت کے بتوں کا انکار اور توحید کا پرچار، پھر بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑنا۔ آگ میں جلتا قبول کرنا مگر نبرد وقت کے سامنے نہ جھکنا، وطن چھوڑنا مگر خدائے وحدہ لا شریک سے منہ نہ موڑنا، بے آب گیا پتھری زمین پر غاندان کو آباد کرنا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر و آبادی، بیٹے کو قربان گاہ میں ذبح کے لئے تیار ہونا۔ حج کرنا اور اس کی دعوت دینا۔ نبی آخر الزماں کی آمد کی دعا ادا کرنا صفات کا بیان۔ امامت مانگنا، دین اللہ کا نام اسلام اور اس کے پرستاروں کو مسلمان کہنا ایسے معاملات میں جہاں سے ابراہیمؑ بت شکن گذرے اور بڑے قد آور نکلے کہ اللہ نے طویل بنایا، رسول بنا کر بھیجے دیے۔ آخر میں خلعت امامت بخشا۔

حضرت ابراہیمؑ نے یہ منصب عظیم اپنی نسل کے لیے خدائے طلب کیا اور خود کے کسی کو

امام نہ بنایا۔ اللہ نے جواب میں اس منصب کو اپنے خصوصی اختیار میں رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ شرک و بدکاری و گنہ کاری جیسے ظلم و ستم و سب سے تعلق رکھنے والے اس منصب کے اہل نہ ہوں گے۔ امامت اسے ملے گی جو عادل و معصوم ہوگا۔ عدل ضمیر و خلعت، عدل کردار و فعلت، اپنی ذات اور غیر کی بات میں مرضی الہی سے ذرہ بھر انحراف کا شائبہ نہ ہو، اول خلعت سے آخر حیات تک پاک و معصوم ہوگا تو امامت دوں گا۔ منصب ختم نبوت حضرت اسماعیلؑ کی ذریت میں رکھا تو ایک شے تک آخری نبی کا اشتهار کرایا، نبی آیا تو سب نبیوں کا سردار، اب اس کی شریعت کا مافظا بھی اگر فخر انبیاء نہ ہوا تو بات کیا ہوئی۔ نبی آیا تو کتاب معجزہ و مسلم و ادراک کا گنجینہ لایا، صفات الہیہ مظہر مبرور استقامت و ثبات و بصیرت و علم لدنی کا آئینہ "ما یفلح عن العوئی ان حوالا و حی یوحی" کی بات بات پر تصدیق اب اس کا وارث اگر ان کمالات سے آراستہ نہ ہوا تو آخری شریعت کی حفاظت کی ضمانت کہاں سے ملے۔

ارشاد ہوا "وجعلنا حم ائمتہ یحسدون بامرنا" (انبیاء: ۷۳)، ہم انہیں امام بناتے جو ہماری اشاروں پر ہدایت کرتے ہیں۔ اور سورہ بحدہ میں فرمایا: "وجعلنا منکم ائمتہ یحسدون بامرنا لما یضرا" (۲۱) اور جب انھوں نے صبر و ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا تو ہم نے ان میں سے امام بنائے جو ہماری حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ یعنی رہنمائی و پیشوائی میں اپنی رائے کو دخل نہیں دیتے جو ہم چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔

توجہ طلب بات ہے حضرت آدمؑ کو خلیفہ بنانے وقت ملا کہ سامنے تھے، نور و تقدس کی بات تھی تو اللہ نے اپنے خلیفہ کی بنیادی صفت علم میں سب پر فوقیت بتائی۔ دیکھیے آیات بالا۔ ۳۔ ۳۳۔ یہاں کہ وہ شہر کے بیس بات جاہ طلب الملوں سے ہے۔ لہذا بڑی صفت خلیفہ کا غیر ظالم ہونا بتائی۔ وہاں فرمایا تھا "اتنی جاعل فی الارض خلیفہ" یہاں پھر ایک تفصیل ہے اور وہ بھی "اتنی جاعلک للناس اماما" وہاں انسان پیدا نہیں ہوئے تھے لہذا زمین کی خلافت کے حوالے سے یہاں امتیں موجود تھیں لہذا انسانوں کے حوالے سے خود نصب امام کیا، وہاں صاحب منصب کی بڑی صفت علم یہاں بڑی صفت غیر ظالم ہونا، تاکہ انسانوں کے نظام کو قیامت تک عدل کی بنیادوں پر چلا سکے اور خود معصوم من الخطا، یعنی ظالم سے پاک ہو۔

جمل کے معنی خلق اور نصب و تعیین کے ہیں جو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔
 رشید رضا نے تفسیر المناریں اس آیت کی تفسیر میں بہت سی توجہ طلب باتوں کے علاوہ
 یہ بھی لکھا ہے۔ علماء اہل سنت کے ائمہ اربعہ نے اپنے زمانے کے خلفاء کو برحق نہیں مانا یعنی مسلمانوں
 کے نزدیک تخت و تاج و اقتدار امت و خلافت و قیادت کی بنیاد نہیں بلکہ اساس و فضیلت ہے، علم
 و کردار میں سب سے بہتر اور غیر ظالم ہونا۔ اس کے علاوہ جو تاویلیں موقع پرست اہل دستا کرتے
 ہیں وہ ناقابل اعتبار تھیں اور آج بھی ہیں۔

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ

وَاَمَّا وَالتَّحْدُ وَاَمَّا مَقَامُ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّی وَاَمَّا اِلٰی
 اِبْرٰهٖمَ وَاَمَّا عِیْلَ اَنْ طَهَّرَ اَبْنٰی الطَّافِیْنَ وَالْعَیَالَ کَفِیْنَ
 وَالْکَلَجَ الْیَحُوْدِ ۝ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّیْ جَعَلْ هٰذَا بَلَدًا
 اَمِیْنًا وَاَرِزْ ذُرِّیَّتِیْ مِنْ التَّمَرَاتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ
 الْاٰخِرِ قَالَ وَمَنْ کَفَرَ فَاَمِّنْ عَلٰی قَلْبِیْ لَا یُؤْمِنُ اَصْطِرَہُ اَمْرٌ اِلَّا
 عَذَابِ النَّارِ وَنِیْسَ الْمَصْبُورِ ۝

ترجمہ :

جب ہم نے خانہ کعبہ کو تمام لوگوں (عوام) کے لیے اجتماع اور پناہ کی جگہ قرار دیا اور بنو
 ابراہیم کے کھڑ ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ۔ اور ابراہیم و اسماعیل کو ہم نے حکم دیا کہ تم دونوں حیر
 گھر کو پاک و مہبط اور ملکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے (۱۶)
 اور جب ابراہیم نے دعا مانگی۔ پروردگار! اس شہر کو شہر امن بنادے اور
 یہاں والوں میں جو اللہ۔ اور قیامت پر ایمان لائے اسے طرح طرح کے پھل
 عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا۔ اور جو کفر اختیار کرے گا اسے چند روز فائدہ اٹھانے
 دوں گا پھر اسے مجبور کر کے مذاب و ذبح میں کھینچوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے (۱۷)

تفسیر

۱۲۵۔ وَادْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً.....

بجی اسرائیل کی رسوا کن تاریخ و کردار کے بعد دین کا پس منظر اور اسلام کا مرکز واضح ہو رہا ہے۔ کعبہ، دنیا میں پہلا گھر، جو مبارک و ہدایت ہے۔ اس کا مطلب فقط تقدس نہیں بلکہ اللہ نے اسے "امن و سلامتی" کی جگہ بنایا، شہر مکہ حرم ہے، یہاں قتل و فساد منع ہے۔ آبرو و اہل کا احترام لازم ہے۔ یہاں ایک جگہ حضرت ابراہیمؑ کے قیام کی علامت بنی ہوئی ہے، حکم ہے کہ نماز طواف 'مقام ابراہیم' کے سامنے پڑھا کرو۔ "مقام ابراہیم" شعائر اللہ ہیں۔ کعبے میں تین قسم کے افرو آئیں گے۔ طواف حج و عمرہ کرنے والے، اعکاف کرنے والے اور نذر پڑھنے والے۔ ابراہیمؑ و اسماعیلؑ نے خدائے عہد کریا کہ اس گھر کو ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھیں گے۔ چنانچہ جب تک دونوں نبی رہے، کعبہ اللہ نجس آدمیوں اور نجس تہوں سے پاک رہا۔ اپنے بعد کے لیے محمدؐ و آل محمدؐ کو دعا کر کے مانگا۔ جنھوں نے بیت اللہ کو دوامی ظاہری پاکیزگی سے آراستہ کیا۔

۱۲۶۔ وَادْفَالِ اٰرَہِمُ رَبَّنَا جَعَلْ لٰہٗ اٰمِنًا.....

یہاں سے خلیل اللہ علی نبیا و علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ شروع ہوا ہے۔ ایک متناہ کی۔ کعبہ کو مرکز امن بنا دے۔ گذشتہ آیت میں قبول دعا کا حوالہ آچکا۔ "جعلنا البیت مشابہ ولنا" دوسری آرزو۔ مومنوں کو تائید و ثمرات سے سرفراز فرما۔ جواب ملا، اچھا۔ مگر غیر مومن، مشرک و کافران پھلوں سے دائمی فائدہ نہ اٹھا سکیں آخرت میں جنس سخت سزا دی جائے گی۔ یہی اسلوب بشارت و نذارت۔ تسلی و تبہ۔ قرآن کا معجزہ ہے۔

وَادْفَعِ اٰرَہِمُ الْقَوَاعِدَ

مِنْ الْبَيْتِ وَاسْمِعِ لِرَبَّنَا نَقْلَ مِّنَا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ
الْبَلِیْمُ • رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمًا لِّكَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِنَا اِنَّہٗ
مُسْلِمٌ لِّكَ وَارِنَا مَنَاسِکَنَا وَتُبْ عَلَیْنَا اِنَّكَ اَنْتَ

النَّوَابُ الرَّحِيمُ • رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
الْأَنبَاءَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ •

۱۵
ع
۱۵

ترجمہ :

الف، اور جب ابراہیم کعبہ رسیت کی بنیادیں اونچی کھڑے تھے اسماعیل
دبھی شریک تھے۔ ہمارے رب! ہم سے (یہ خدمت) قبول کر بے شک تو،
تو ہی بہت سننے اور بہت جاننے والا ہے (۱۳۸)

ب، اے ہمارے رب! ہم دونوں کو اپنا فرماں بروا قرار دے۔ اور ہماری
ذریت / اولاد میں ایک جماعت کو اپنا فرماں بردار بنا۔ اور ہمیں ہمارے مقامات
حج و ارکان حج، بتا دکھا، دے اور ہماری توبہ قبول کر۔ بے شک تو، تو ہی
بہت توبہ قبول کرنے اور بہت رحم کرنے والا ہے (۱۳۹)

ج، اے ہمارے پروردگار! ان لوگوں میں، انھیں میں کا ایک رسول بھیج
دے وہ ان کے روبرو تیسری آیتیں پڑھے اور انھیں تعلیم کتاب و حکمت
(تہہ کی باتیں) بتائے۔ اور ان کو پاک کر دے۔ بے شک تو، تو ہی غالب
اور صاحب تدبیر ہے (۱۴۰)

تفسیر :

۱۳۸ - وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
الْأَنبَاءَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

سورہ آل عمران (آیت ۹۶) میں ارشاد باری ہے - "بلاشبہ لوگوں کے لیے پہلے
کھڑنا یا گیا... اور حضرت علیؑ نے فرمایا "الأترون ان اللہ سبحانہ... تمہنے یہ نہیں دیکھا کہ
اللہ نے آدم سے لے کر اب تک اولین و آخرین کو پتھروں کے چند ٹکڑوں سے آزمایا... اسے

تو حید ۱۸

اپنا بیت المحرم قرار دیا پھر آدمؑ اور انکی اولاد کو اس کے گرد طواف کا حکم دیا... (خطبہ ماحو
ہجج البلاغہ، کعبۃ اللہ کی تعمیر و تجدید ص ۱۱) ضرورت ہوتی ہی رہی لیکن خلیل اللہ کی یہ کوشش اللہ
نے یوں قبول کی کہ قرآن میں اس کا بار بار تذکرہ کیا۔ انہوں نے فقط گھری نہیں بنایا بلکہ اسے دینی
طور پر روحانی و مادی طور پر آباد رکھنے کا اہتمام بھی کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے دعا کی۔ پروردگار!
ہم دونوں باپ بیٹوں کی یہ محنت قبول فرما۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ.....

دوسری دعا۔ ہم دونوں کو اپنے ان خاص بندوں میں شمار کر جو تیرے سامنے تسلیم
جھکانے والے۔ مسلم۔ ہیں۔ تیسری دعا کہ یہ شرف ہم دونوں کے ساتھ ہماری اولاد میں
بھی رہے ”امت مسلمہ“ ہونے کی عزت انہیں بھی دے۔ چوتھی دعا۔ مناسک۔ حج کے طور
طریقے، خاص عبادتوں کے ٹھکانے تو خود بتا کہ ہم تیری رضا کے مطابق فرائض انجام دیں، اپنی
رائے شریک نہ کریں۔

اس قربت کے بعد بھی اس کی بارگاہ میں توبہ و طلب رحمت ہے۔ یہ بات نہ بھولیے کہ
دینی کی خدمت کر کے مطمئن ہونا کافی نہیں۔ کوشش ہونا چاہیے کہ دینداری کے نخطہ کے لیے اپنی
اولاد در اولاد کو اس طرح پالیے اور ان کی ایسی تربیت کیجئے کہ شیخ ایمان اپنے گھر میں فرائض
رہے۔ یہی دستور خلیل اللہ و حبیب اللہ ہے۔

۱۲۹۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ.....

بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد خلیل اللہ نے بڑی عاجزی و نبوی خلوص کے دعائیں
شروع کر دیں، گزشتہ آیات میں پانچ درخواستوں کا تذکرہ ہو چکا، حضرت کی ایک بڑی
اہم دعا یہ تھی کہ ان لوگوں میں ایک ایسا رسول پیدا کر جو ان کے لیے نبی نہ ہو۔

(الف) اس پر جو وحی نازل ہو وہ خود پڑھے کہ لوگ سنیں اور اسے یاد کر لیں۔
(ب) انہیں کتاب و مجموعہ وحی کی تعلیم دے۔ (ج) اور حکمت، تہذیب کی باتیں، گہرے نکات
اور عقل کو پختہ، علم کو جلا اور دانش و فنش کو تصدیق بخشنے والے حقائق سکھائے۔ (د) اور

وعلیم دی انہیں تربیت بھی دی ان کی ضمیر پاک ان کا کردار بے داغ، ان کے احساسات شفا
ن کے ادراک خدا نما بناوے۔ خدایا تیرے لیے یہ سب کچھ بھی نہیں غلبہ و اقتدار تیرا
ت تیری مشیتوں کا نام ہے۔

تینوں آیتوں میں صبح و عظیم۔ تواب و رحیم۔ عزیز و حکیم۔ کی ترکیب پر غور کیجئے
بلاغ و اسلوب، معنویت اور صوتی حسن، گہرائی اور مناسبت کا عجیب معجزہ ہے۔
آیت میں رسول عظیم و نبی خاتم کے لیے جو صفات بیان ہوئے ہیں ان میں تعلیم اور تربیت کے تمام
اد ایک نبی کامل و مکمل کے بلند ترین صفات ذات و کردار کو جمع کر دیا ہے۔ مزید گفتگو
آنے والی آیت ۱۵۱، نیز آل عمران و سورہ جمعہ میں ہوگی انشاء اللہ۔

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ الْأَمْرُ
سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ
لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ۝ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ الْيَتَامَىٰ ۝
اللَّهُ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الَّذِينَ فَلَا مَوْتَ وَالْآلَافُ مِمَّنْ مُسْلِمُونَ ۝
أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ
لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ
آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًُا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ ۝ نَافِلَةٌ إِنَّكَ قَدْ خَلَقْتَ مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ
مَلَكٌ مِّنْ قَبْلُ لَا تَأْخُذُ بِهَا مَلَكُوتُكَ فَتَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝

ترجمہ:

اور کون ہے جو ابراہیم کے مذہب کو گرواں ہو (نفرت کرے) مگر جو خود ہی قتل

سے دودھ پو جائے۔ اور ہم نے ابراہیمؑ کو دنیا میں منتخب کر لیا اور وہ تھا آخرت میں بھی اچھوں ہی میں سے ہوں گے (۳۲) اور جب ان سے ان کے پروردگار نے کہا اسلام لاؤ مکمل طور پر فرمانبردار بن جاؤ تو عرض کی میں سارے جہانوں کے رب پر اسلام لایا (۳۳) اور اسی طریقے کی ابراہیمؑ نے اپنی اولاد سے وصیت کی اور یعقوبؑ بھی۔ اے بیٹو! یقیناً، اللہ نے تمہارے واسطے دین (اسلام) کو چن لیا ہے۔ اب تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان (۳۴) کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوبؑ کی موت سر پر کھڑی تھی؟ اس وقت انھوں نے اپنی اولاد سے کہا: ہر بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انھوں نے کہا: ہم آپ کے اللہ اور آپ کے بندگوں ابراہیمؑ و اسماعیلؑ کے واحد دیکھا اللہ و معبود کی عبادت کریں گے۔ اور ہم اسی ذات کے فرمانبردار ہیں (۳۵) وہ ایک قوم تھی جو گذر گئی جو ان لوگوں نے کہ وہ ان کے آگے آئے گا جو تم مل کر دو گے وہ تمہارے آگے آئے گا۔ اور جو کچھ وہ کرتے رہے، تم سے اس کی جواب طلبی نہیں کی جائے گی (۳۶)

تفسیر:

۱۳۰۔ وَمِنْ زَعْبٍ عَنِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ

۱۳۱۔ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ

مِلَّةٌ: دین و شریعت و ملت خدا کی طرف سے لکھایا ہوا، دستور و قانون)۔ ابراہیمؑ علیہ السلام کے طور طریقے، دعوت و اتہام توحید الی اللہ اور توحید و مرکز کی حفاظت کے انتظامات بیان کرنے کے بعد سمجھایا گیا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ فَاتَّبَعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (آل عمران - ۹۵) (اس ابراہیمؑ کی ملت کے پیروکار بن جاؤ جو سب کو چھوڑ کر اللہ کا ہو رہا اور مشرکوں میں سے نہ تھا) اتنے اچھے نبی کا عقل و دانش پر مبنی راستہ وہی چھوڑے گا جو عقل سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ خلیل اللہ توحید ۲۱

نے تو وحی کے اشاروں اور قفلِ خدا وادینِ منصبِ بلند کی دھڑ سے اس راہ کو ہمیشہ کے لیے ہموار کر دیا ہے۔

ملتِ ابراہیمی کی دوسری تعبیر اسلام ہے۔ خود خلیل اللہ نے دعوتِ خداؑ اسلام سے جواب میں ”اٰنْسَلَمْتُ“ کہا۔ کہے کے پڑوسیوں اور ابراہیمؑ کے پرستاروں کو اب اعتراض کا حق کیا رہ جاتا ہے۔

تم کو ابراہیمؑ کا وہ علومِ بندگی یاد رکھنا چاہیے، جس میں اپنی خواہش، فیر کا تصور غرض ہر اور کو چھوڑ کر فقط اور فقط اللہ کے ہونے کا عقیدہ و عمل پیش کیا گیا ہے۔

۱۳۲۔ وَوَصَّيْنَا اِبْرٰهٖمَ بِنَبِيْهِ وَيَعْقُوْبَ.....

۱۳۳۔ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ جَعَلْنَا يٰسَعْدَ بْنَ عَدُوْبَ الْوَلَدَ.....

ابراہیمؑ و اسماعیلؑ، اسحاقؑ و یعقوبؑ کے نام کی تسبیح چنے والو، مشرکوں! تم میں ایک بھی اصل واصل پر ربا بنی نہیں۔ ابراہیمؑ وہ پاک نبی ہے کہ زندگی بھر توحید کی تبلیغ کی دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولاد سے اقرار توحید لیا اور سمجھایا کہ مرنا تو دینِ اسلام پرنا۔

یہودیو! باپ دادا کی نجات پر اپنی بخشش کا عقیدہ رکھنے والو! یعقوبؑ نبی نے بھی ذی دقت ابراہیمؑ و اسماعیلؑ و اسحاقؑ علیہم السلام کا نام لے لے کر وعدہ لاشریک کا سب کلمہ پڑھوایا اور اولاد کو اس دین کا پابند بنایا تھا۔ تم نے آج الگ الگ اپنے اپنے مذہب دین بنا رکھے ہیں اور شرک کی دعوت دیتے پھرتے ہو۔ اؤ اور دینِ ابراہیمی یعنی اسلام کو مانو۔

۱۳۴۔ زٰلِكَ اٰمَنَۃٌ قَدْ خَلَتْ.....

عقل و دانش کی بات تو یہ ہے کہ اپنی خیر منادو، وہ کرو جو کل کام آئے، باپنے جو کیا بنا اس کا جواب وہ نہیں ہوگا۔ خدا کے یہاں ہر شخص سے اس کے عقیدہ و عمل کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔

وَقَالُوا كُوْنُوْهُدًا اَوْ نَصَارًا يٰهٰذَا قُلُوبُكُمْ لَا تُفْقَهُوْا سٰمِیۡةً اِیۡرٰهٖمَ حَقِیۡقًا

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ
إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ
مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝
فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَصُحِّحْ أَمْرَكُمْ وَان تَوَلَّوْا
فَمَا تُمْمُوهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُنْ فِي كُفْرِهِمُ اللَّهُ وَهُوَ الْغَلِيظُ
الْعَلِيمُ ۝ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ
جَايِدُونَ ۝

ترجمہ :

ان لوگوں نے کہا: تم سب یہودی یا نصرانی بن جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے
ان سے کہیے: (یہ نہیں) بلکہ ابراہیم کے خالص (توحید پر مبنی) طریقہ پر چلو، وہ
ہرگز مشرکین سے نہ تھے (۱۲۵) تم کہو: ہم اللہ پر ایمان لا چکے، جو ہم پر نازل کیا
اور جو ابراہیمؑ و اسماعیلؑ و اسحاقؑ و یعقوبؑ اور اولاد یعقوبؑ پر (صحیفے)
نازل کئے گئے اور جو (کتاب) موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو دی گئی تھیں اور جو دو ستر نبیوں
کو عطا کی گئی تھیں ان کے رب کی طرف سے۔ ہم تو ان میں سے کسی ایک میں بھی
تفریق نہیں کرتے۔ اور ہم صرف اللہ کے فرماں بردار (مسلم) ہیں (۱۲۶)
اس کے بعد جیسے تم ایمان لائے وہ لوگ بھی ایمان لے آئیں تو یقیناً راہ راست
پر آ گئے اور اگر وہ منہ پھیر لیں (ذہانیں) تو وہ لوگ صرف ضد پر ہیں۔ پھر تو
ان کے مقابلے کے لیے تمہاری طرف اللہ کافی ہے اور وہ بہت سننے اور بہت
جاننے والا ہے (۱۲۷) اللہ کا رنگ اور اللہ سے بہتر رنگ کون (رنگ) ہوگا
اور ہم تو صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں (۱۲۸)

تفسیر :

۱۳۵۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ.....

۱۳۶۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا.....

مدینے میں یہود و نصاریٰ کی معاشی و سماجی و سیاسی حیثیت منکمل تھی ہجرت کے بعد مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو چکا تھا اور اسلام کو فروغ، لے دیکھ کر یہاں کے ربی اور پادری ہمت کے بڑے اور مسلمانوں کو اپنے اپنے دین میں آنے کی دعوت دینے لگے، ان کی دعوت کے جواب میں ارشاد باری ہوا کہ تم تو ہو چکے ہو بت پرست اور ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ، موسیٰؑ، عیسیٰؑ اور تمام انبیاء علیہم السلام نیز ان پر نازل شدہ کتابوں اور صحیفوں، سب پر ہمارا تھی ہے ہم تمہاری طرح مشرک نہیں، موحد ہیں اور دین خیف یعنی اسلام پر قائم ہیں۔ ہم موسیٰؑ کو مان کر عیسائی کو نہ ماننے والے اور عیسائی کو مان کر محمدؐ کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ سب نبی اپنے اپنے وقت میں برحق تھے اور آج بھی محترم ہیں تم انبیاء سے ناروا سلوک کرنے والے لوگ کس منہ سے ہیں دعوت دیتے ہو۔ عقیدوں میں تم نے شرک اور کتابوں میں تم نے تحریف کی۔

۱۳۷۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنُتُمْ بِهِ.....

پس بہت بحث ہو چکی، اگر یہ بالکل تمہاری طرح دعوت و حقائق کو مانتے ہیں تو خیر قبول کرو اور اپنا بناو یہ مسلمان ہیں اور اگر ہٹ دھرمی پر چبے رہیں تو، اللہ خود ان کے لیے کافی ہے۔ دلائل کے وقت دلائل دیے جائیں گے۔ مباہلے کے وقت مباہلہ ہوگا اور تلوار کے جواب میں خنجر و خیمبر کے معرکے ہوں گے۔ جیسی مصلحت ہوگی وہ کیا جائے گا۔

۱۳۸۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ لِبَاسٍ.....

ان لوگوں نے ”پتھر“ کا ڈھونگ بچا رکھا ہے، جیسے ہندو ملک لگاتے ہیں یوگ بچے کو یا نئے آدمی کو عیسائی بنانے کے لیے رنگین یا زرد پانی میں غسل دیتے ہیں، تعبد یا پتھر کا یہ عمل سید سادے عوام کو متاثر کرتا ہے، وہ لوگ سے پیدائشی گناہوں اور باپ دادا کے پاپ پاک کرنا اور اللہ کے رنگ میں رنگنا کہتے ہیں۔ اسلام ان لوگوں کے ٹوکوں اور رنگوں

قائل نہیں، یہاں قتل و دہشت کی بات ہے سب سے بڑا نیک اللہ کا ہے۔ اس کی رضا میں ڈوب جاؤ، تخلّقوا باخلاق اللہ۔ خدائی صفات پیدا کرو۔ ہم موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کو خدا یا اس کا بیٹا ماننے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے اور اسی کے عبادت گذار ہیں۔

صبغة اللہ — یعنی اتحدوا صبغة اللہ — اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے۔
صبغة اللہ — سے اسلام مراد ہے۔

قُلْ إِنَّا جَاءُونَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ
وَلَا آفَآلَآلُآءَ لَنَا وَلَكُمْ مَعَنَا الْكُفْرُ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ
أَمْ يَقُولُونَ إِنَّا أَنرَاهُمْ وَأَنصَارُهُمْ
وَأَنصَارُهُمْ قُلْ إِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ
وَمَنْ أَظْلَمُ لِمَن كُفِّرَ شَهَادَةٌ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
عَنِ الْعَمَلُونَ ﴿١٣٩﴾ نِلَاكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَلَكُمْ مِثْلَ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَنْهَا تُؤْفَكُونَ ﴿١٤٠﴾

ترجمہ :

ان سے کہیے کیا تم سے "اللہ" کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ وہ ہم سب کا رب ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے اور تمہارے کثرت تمہارے۔ اور ہم تو بے اخلاص (بے عقیدہ شرک) اس کے (عبادت گذار) ہیں ﴿۱۳۹﴾ یا تم یہ کہتے ہو کہ یقینی طور پر ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط (اولاد یعقوب) یہودی یا نصرانی تھے؟ (جواب میں) کہیے: تم زیادہ واقف (حال) ہو یا اللہ؟

اور اس سے زیادہ ستم گار کون ہو گا جس کے پاس خدا کی طرف سے گواہی لاؤں
موجود ہو پھر وہ اسے چھپائے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے بے خبر نہیں ہے ﴿۱۴۰﴾

وہ ایک قوم تھی جو گنہگار تھی۔ جو ان لوگوں نے کیا وہ ان کے آگے آگے کا تو کم کر دے
وہ تمہارے آگے آگے گا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے تم سے اس کی جواب طلبی نہیں
کی جائے گی (۱۳۱)

تفسیر:

۱۳۱۔ قُلْ أَتَاخُذُونَ فِي اللَّهِ
میسائی دیہودی مبلغین سے پوچھیے کہ ہم سے اللہ کے موضوع پر بحث کرنا چاہتے

ہو؟ یعنی تمہارا خداے کوئی خاص تعلق ہے۔ یہ خیال غلط ہے، دیکھ لو وہ جیسا تمہارا پالنے والا
ہے اسی شان سے ہماری پرورش فرما رہے۔ اب رہبانگی میں تمہاری برتری تو یہ بھی پرکھ لو
تم اپنی عبادت میں غیر کو شریک کرتے ہو، ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ خالص اللہ وحدہ لا شریک
کے لیے ہوتی ہے۔ تمہاری طرح باپ دادا کے لیے اور تعصب و قوم پرستی کی بنیاد پر نہیں کرتے
اس کے بعد کتنا غلط عقیدہ ہے کہ تمہارے اگلوں کے اعمال قبول ہوں گے اور ہمارے اعمال
رد ہو جائیں گے؟ اللہ عادل ہے۔ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا اور تمہارا خیال
عقیدہ عدل کے خلاف ہے۔

۱۳۲۔ اَمْ نَقُولُ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعٖلَ
مومن ابناء اللہ و احبابہ۔ ہم اللہ کی اولاد و دوست ہیں۔ نعوذ باللہ۔ کا دعویٰ

تو غلط ہو چکا، کیونکہ وہ جس طرح تمہیں پال رہے ہیں بھی اسی طرح پرورش دے رہے ہیں۔
دوسری بات یہ کہ ابراہیم و اسماعیل۔ اسحاق و یعقوب علی نبینا و آلہ علیہم السلام اور اسباط
یہودی تھے بقول یہود۔ اور نصرانی تھے بقول نصاریٰ۔ یہ بھی جھوٹ اور غلط ہے۔
ان کے پاس توریت و انجیل کے ثبوت موجود ہیں کہ وہ اسلام کے پرستار تھے اور انھوں نے
نبی آخر الزمان کی خبر دی ان کو بادی دینی و رسول ماننے پر زور دیا۔ اس حقیقت سے
باخبر ہونے کے بعد بھی یہ ربی۔ اور۔ اسقف۔ میرے رسول ہونے کی گواہی نہیں
دیتے۔ تحریف و تاویل کرتے ہیں جسے خدا خوب جانتا ہے اور اس نے ان حقائق کو واضح
بھی فرمایا۔

۱۴۱ - تِلْكَ أَمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

خلاصہ یہ ہے کہ گزشتہ قومیں اور ان کے اعمال نامے رکبے سامنے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے سامنے۔ اللہ کے حضور میں ہر عاقل و دانلے صرف اس کے مقابلہ، اس کی نیت اور اس کے اعمال کی باز پرس ہوگی اور اس کی جزایا سزا ملے گی۔ اب ہر شخص کو اپنے بارے میں ہوشیار و تیار رہنا چاہئے۔ قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال ہی کام آئیں گے۔ کیونکہ خدا عادل ہے۔ یہاں تک یہود و نصاریٰ کے نفسیات و مقاصد اور تاریخ و کردار کی بات آتی ہے اور اسلام کا موقف، لیکن متقی اور موعدا افراد کی ہدایت آموزی کے اسباق ابھی تمام نہیں ہوئے، احکام کی منزل بھی آنے والی ہے۔

بناب سید محمد باقر حکیم
ترجمہ : محمد حسن مصدوقی

نزولِ قرآن کا مقصد

اہمیت موضوع | نزولِ قرآن کے مقصد پر علم اٹھانے سے پہلے اس موضوع کی اہمیت افادہ پر مختصر آیوں روشنی ڈالی جاسکتی ہے:

پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم کے مطالبہ معاہم کا سمجھنا اور اس کی گہرائیوں کا درک کرنا ایک مخصوص گروہ کی معرفت پر موقوف ہے کیونکہ نفس کا بہر حال اسلامی نقطہ نظر کے مطابق ہونا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنے کے لئے وحی الہی کا خاص اسلوب بیان کی ضرورت کے ساتھ ساتھ آیاتوں کے شان نزول، جائے نزول اور اسباب نزول سے واقفیت بھی بے حد لازمی ہے تاکہ آیتوں کے قرآنی معاہم میں کم از کم ان کا یقینی مصداق سامنے رہے۔

معرفتِ اسلوب قرآن کے سلسلے میں سب سے زیادہ مفید طریقہ نزولِ قرآن کے اغراض و مقاصد سے کماحقہ واقفیت ہے کیونکہ مقصد ایسی شے ہے جو فطری طور پر قرآن کے معاہم و معانی پر اثر انداز ہے اور اسے ہم پورے قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے سلسلے میں قرینہ مفصلہ قرار دے سکتے ہیں۔

خود قرآن میں سبب نزول یوں بیان ہوا ہے: «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين» (غل/۸۹) یعنی ہم نے قرآن اس لئے نازل کیا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو (دیکھنوالے) بیان کرے اور مسلمانوں کے لئے سبب ہدایت و رحمت و بشارت ہو اس آیت کریمہ میں ”نکلت شئی“ سے نزولِ قرآن کا مقصد سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے اس طرح کے مقامات قرآن مجید میں اور بھی ہیں۔

۲۔ نزول قرآن کے مقصد سے واقفیت آیتوں کے مجموعی ظواہر کی تفسیر میں بھی بہت کار آمد ہے کیونکہ آیتوں کے اسباب نزول کی تبدیلی سے ان کی تفسیر میں بدل سکتی ہیں۔ جیسا کہ مکرر قصص میں کہیں مفسر ادبی تفسیر کرتے ہیں اور کہیں تربیتی۔

۳۔ انداز بیان، معنی و مضمون اور نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کا اسلوب منفرد و خاص ہے۔ مفہوم سمجھنے اور نتیجہ حاصل کرتے وقت آدمی اس کے معیار کو نہیں پاسکتا، پھر بجلی سنو قرآن کو ایک مثالی اسلوب ضرور قرار دیا جاسکتا ہے۔ انبیاء و مرسلین کی راہ پر چلنے والوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ دراصل اس قسم کے اتباع میں مقصد کی دریافت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ قرآن حصول مقصد کے مرحلے میں مثالی اسلوب رکھتا ہے۔ اسلامی پیام رسانی کے راستوں میں دریافت مقصد کے بعد اسی انداز و اسلوب کی پیروی فائدہ دے سکتی ہے۔ مثلاً قرآن میں ایک آئہ کا تاریخ کا سادہ سا تذکرہ ہوا ہے، تو اس مقصد کے لیے ہی انداز مثالی ہے۔ لیکن اگر مقصد تربیت و تبدیلی ہے تو مذکورہ اسلوب اختیار کرنا مناسب ہوگا اس کے لیے اسی قرآن کا دوسرا مقام دیکھنا ہوگا جہاں اس کا مقصد بھی تبدیلی و تربیت ہو۔

قرآنی زاویے سے مقاصد کے آسائے

مقصد نزول قرآن کی تعیین کے سلسلے میں اگر خود قرآن ہی کو مشعل راہ قرار دیا جائے تو بہتر ہوگا قرآن کریم کی ان آیتوں کا جنہیں نزول قرآن کے مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے، جائزہ لیا جائے یا ان آیتوں کا تحلیل و تجزیہ کیا جائے جن میں قرآن نے اپنے اوصاف و امتیازات یا اپنے لانے والے نبی اکرمؐ کے صفات خصوصیات بیان کئے ہیں، تو ہمیں اس کے بہت سے اغراض و مقاصد معلوم ہو سکیں گے۔ اس کے بعد تصورات، مفہام، ہم، مقامات، قانون سازی اور تفسیرات و وعظ کے مفاد و اسالیب واقفیت اور بہت سے دوسرے مقاصد کے حصول میں مزید آسانی ہوگی۔

الف، قرآن کی روشنی میں مقاصد نزول | ارشاد باری تعالیٰ ہے:

«واوحی الیٰی هذا القرآن لئنذرکم بہ ومن بلغ...» (انعام/۱۹)

اس آیت میں بزبان پیغمبر اکرم مقصد نزول کی یوں وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ قرآن مجھ پر بطور وحی اس لئے نازل ہوا ہے کہ میں تم لوگوں کو اس کے ذریعہ (عذاب الہی) سے ڈراؤں دھمکاؤں اور ان لوگوں کو بھی جن تک میرا پیغام پہنچ سکے۔
دوسری جگہ ارشاد ہے:

«کتاب أنزل البک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذره و ذکر فی المؤمنین (اعراف/۲)»
یعنی قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اپنے سینے میں تنگی کا احساس نہ کریں تاکہ آپ اس ذریعہ لوگوں کو ڈرا دھمکا سکیں اور وہ مؤمنین کے لیے یاد دہانی کا ذریعہ قرار پائے۔
ایک اور جگہ پر یوں ارشاد ہو رہا ہے:

«طه ما أنزلنا علیک القرآن لتشفی إلا تذکره لمن یخشی» (طہ/۱ و ۳)
اے طہ (پاک و پاکیزہ نبیؐ) میں نے آپ پر قرآن اس لئے نہیں نازل کیا کہ خود کو شقتوں میں ڈال دیں بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں خوف الہی پایا جاتا ہے، قرآن ان کے لئے (تلقین خیر) اور یاد دہانی کا ذریعہ ہو۔“

مندرجہ بالا آیتوں کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ نزول قرآن کا مقصد ”انذار و تذکرہ“ یعنی ڈرانے دھمکانے اور تلقین و یاد دہانی ہے۔
اس سلسلے میں دوسری بہت سی آیتیں بھی ملیں گی جن سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن ذریعہ تلقین و نصیحت ہے، جیسے:

«ان هو الا ذکر و قرآن مبین» (یس/۶۹) لعلمهم ینذرون (زمر/۲۷)
یعنی شاید لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں «ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر» (فر/۱۷)
یعنی ہم نے قرآن کو تلقین و نصیحت کا ذریعہ بنایا کیا اس سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
إنا أنذرتهم بالقرآن عل کل شیء وکیل (ہود/۱۲) نبی! آپ محض نذیر (عذاب آخرت سے ڈرانے والے) ہیں اور اللہ ہر شے کا ذمہ دار ہے۔

۲۔ بعض آیات میں نزول قرآن کا مقصد مثل بیان کرنا۔ عبرتیں پیش کرنا اور سابقین

بیان ہوا ہے۔ جیسے ولقد صرّفنا فی هذا القرآن من کل مثل۔ (اسراء/۸۹)۔ یعنی ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثل بیان کی ہے۔

۳۔ بعض آیتوں کے مطالعہ سے نزول قرآن کا مقصد دلائل و براہین لانا اور مجاز کا ظاہر کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے: «انّونی بکتاب من قبل هذا اواناثة من علم (احقاف/۱)» یعنی اس قرآن سے پہلے کوئی ملی نمونہ اور شاہکار پیش کر سکتے ہوتے، پیش کر دوسری جگہ یوں ارشاد ہے: «وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله» (بقرہ/۲۳) یعنی ہم نے جو کچھ اپنے بندہ پر نازل کیا ہے، اگر اس کے بارے میں تم شک و شبہ میں مبتلا ہو تو اس کے ایک (چھوٹے سے) سورہ کا مثل ہی بنا لاؤ۔

مزید ارشاد ہوا: «فل لئن اجتمعت الانس والجن علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیراً» (اسراء/۸۸) یعنی اے نبی! کہہ دیجئے کہ اگر تمام جنات و انسان یکجا ہو کر بھی قرآن کا مثل و نظیر لاتا چکا، میں اور ایک دوسرے کے بھرپور معین و مددگار بھی بن جائیں تب بھی قرآن کا مثل لانے سے قاصر رہیں گے۔

ایک اور جگہ ہے: «هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه و اتقوا لعلکم ترجحون» ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا» (انعام/۱۵۵، ۱۵۶) یعنی قرآن کو ہم نے خیر و برکت کے ساتھ نازل کیا، تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ اختیار کرو شاید تم رحمت الہی کے مستحق قرار پاؤ۔ یہ آیت کریمہ اس مفہوم کی طرف یوں اشارہ کر رہی ہے: «یا ایہا الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نوراً مبیناً (نساء/۱۷۴) یعنی اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے برہان آئی اور ہم نے تم پر آشکارا نور نازل کیا۔

۴۔ بعض مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن دستور اور قانون اور احکام کی تفصیل پر مشتمل ایک کتاب ہے، جیسا کہ ان آیتوں سے ظاہر ہو رہا ہے: «وانزلنا معہم الکتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط» (حدید/۲۵) ہم نے ان پر کتاب نازل کی تاکہ وہ انسانوں میں عدل قائم کر سکیں۔

«انا انزلنا الیک کتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ» (نساء/۱۰۵)

اے رسول! ہم نے بے شک آپ پر کتاب برحق نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کے بتائے ہوئے احکام سے باخبر کریں۔ «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة» (غل/۸۹)

اے رسول! ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی جو ہر شے کی حقیقت اور اس کے رموز کو بیان کرنے والی ہے اور سرچشمہ ہدایت و رحمت ہے۔

۵۔ دوسری آیتوں میں وارد ہوا ہے کہ قرآن اس لئے ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، اختلافات کو ختم کرے اور حق و باطل کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرے یہ پہنچو اوسے چنانچہ ارشاد ہے «وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» (بقرہ/۲۱۳) اللہ نے ان کے لئے کتاب برحق نازل کی جو اختلافات کے وقت ان میں فیصلہ کرتی ہے۔

«وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه» (النحل/۶۴)۔ یعنی ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لئے نازل کی کہ آپ لوگوں کے اختلافات کو ان پر واضح کر دیں۔

«ان هذا القرآن يقصص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون» (غل/۷۶) بے شک یہ کتاب بنی اسرائیل کے بہت سے اختلافات کو بیان کرتی اور ان کی نشاندہی کرتی ہے۔

۶۔ اسی سورت میں ہمیں دوسرے مقامات پر نظر آتا ہے کہ نزول قرآن کا مقصد انبیائے ماضی کی تصدیق اور ان پر نازل شدہ کتبوں کی تائید ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے :

«وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيناً عليه» (مائدہ/۴۸) یعنی ہم نے آپ پر قرآن حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ گزشتہ کتبوں کے لئے ذریعہ تصدیق ہو «ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم» (بقرہ/۸۹) ان کے پاس اللہ کی جانب سے کتاب نازل ہوئی جو گزشتہ کتبوں کی تصدیق کرتی ہے۔

«نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان.» (آل عمران/۳)

یعنی آپ پر وہ کتاب برحق نازل ہوئی جو توریت و انجیل جیسی کتبوں کی تصدیق کرنے والی اور لوگوں کے لئے ذریعہ ہدایت ہے۔

۷۔ جب ہم قرآن کے مطالب و مفاہیم کا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کا ایک حصہ انسانی تحریک و ارتقاء کی تاریخ اور ان اصول و ضوابط پر مشتمل ہے جو انسانی عروج و ارتقاء مؤثر ہیں۔ قصص قرآن اور سابقہ اقوام و ملل پر گفتگو ان کی راست روی و گمراہی، خوش حالی و استقلال، بدبختی اور تباہی و بربادی کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ چنانچہ ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ نزول قرآن کا مقصد انسانی رویہ کی نشاندہی اور اسلامی پیام کی تاریخ اور اس راہ میں پیش آنے والے حادثات و واقعات کی یاد دہانی ہے۔

۸۔ قرآن میں کائنات و زندگی، ملت حیات اور سبب وجود اس کے کردار اور اس کی انتہا کا ایک مکمل خاکہ بھی موجود ہے۔

۹۔ اس کے علاوہ دوسری آیتوں میں ہمیں نظر آئے گا کہ قرآن کتاب ہدایت اور حشر ہے نور و رحمت ہے چنانچہ ارشاد ہوا ہے :

«شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان (البقرة/ ۱۸۵)»

رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کی ہدایت کے لئے دلائل براہین ہیں اور وہ حق و باطل کے درمیان فرق کا ذریعہ ہے۔

«ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» (بقرہ/ ۲)

یعنی بے شک یہ کتاب صاحبان تقویٰ کے لئے سبب ہدایت ہے۔

«ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين» (اسراء/ ۹)

بے شک یہ قرآن انتہائی مناسب عنوان سے ہدایت کرتا ہے اور صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے۔

«ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» (اسراء/ ۸۲)

یعنی ہم وہ قرآن نازل کر رہے جو مومنین کے لئے سبب شفاء و رحمت ہوگا۔

«قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع»

رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى

صراط مستقيم» (مائده/ ۱۵، ۱۶)

خدا کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک واضح کتاب آپ کی جس کے ذریعہ خدا اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے والوں کی سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت کرتا ہے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور صراطِ مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے۔

« کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور

باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ » (ابراہیم/۱)

یعنی اے رسول! قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں اور ہر گمراہ کو گمراہی اس راستے کی جانب رہنمائی کریں جو ذاتِ عزیز و مجید کا راستہ ہے۔

غرض کہ ہم نے جن مقاصد کا تذکرہ کیا ان میں سے بعض ایک دوسرے میں مدغم اور بعض ایک دوسرے پر اثر انداز نظر آئیں گے۔ ایسے اہداف و مقاصد بھی ہیں جو ایک دوسرے سے مربوط ہیں لیکن جب کسی آیت کی تفسیر کی جاتی ہے تو یہ اہداف ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ لہذا ہماری یہ سہمی ہوئی کہ ان کے درمیان سے اہم ترین بنیادی اغراض و مقاصد دریافت کر سکیں

نزول قرآن کا بنیادی مقصد انقلابی تبدیلی اور انقلابی قوانین کا نفاذ ہے

بحث کو مزید واضح و روشن کرنے کے لیے مندرجہ ذیل عنوان سے ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ وہ بنیادی مقصد کیا ہے جسے قرآنی خواہر نمایاں کرتے ہیں اور جسے ہر جگہ دیکھا جاسکتا ہے اور قرآن کی ہر آیت خواہ اس کا مضمون و مفہوم و رنگ کچھ بھی ہو مگر اس بنیاد کی نقاب کشائی کرتی ہے۔ ابھی جن مقاصد کا مطالعہ پیش کیا گیا ہے خود ان کے باہمی تناظر سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دراصل یہ مقاصد سمٹ کر ایک تختہ بنتے اور ایک ہدف کی نشان دہی کرتے ہیں، اس بنیادی مقصد کے تین بُعد ہیں، تمام مقاصد اس سے مربوط ہیں جیسے مرکز سے دائرے کے خطوط ہماری یہ بات قرآن ہی سے ثابت ہوتی ہے۔

انسانیت میں وسیع اجتماعی تبدیلی لانا اصلی مقصد ہے جسے ایک پروگرام اور انقلابی قوانین و قوانین کے ذریعہ مشخص و معین کیا گیا ہے۔

الف: پہلا بعد - عمقی تغیر

یہ سہ بعدی مقصد جس کا پہلا بعد وسیع بنیادی تغیر ہے۔ جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے :

«يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» اس قانون کی بنیاد پر کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یشاءوا ما بانفسہم (رعد/۱۱) اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ خود وہ اپنے کو نہیں بدل لیتے۔ «ذلک بان اللہ لم یک مغیراً نعمۃ أنعمھا علی قوم حتی یشاءوا ما بانفسہم» (انفال/۵۳) یہ اس لئے ہے کہ اللہ کسی قوم کو جب نعمت سے نوازتا ہے تو جب تک وہ قوم خود کو نہیں بدلتی اللہ اس کی نعمت کو تبدیل نہیں کرتا۔

اس بعد کی طرف قرآن کریم کی متعدد آیات میں اشارہ موجود ہیں جبکہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا بھی اصلی مقصد یہی ہے۔

«قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین» ۛ یدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبیل السلام و یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنه و ہدیہم الی صراط مستقیم» (مائدہ/۱۵-۱۶)

تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح و روشن کتاب اور نور آیا جس کے ذریعہ خداوند عالم ہر انسان کو سلامتی کے راہ کی ہدایت کر کے ان کو اپنے اذن سے تاریکیوں سے نور کی جانب لانا اور راہ راست کی ہدایت کرتا ہے۔

«کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور

بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید» (ابراہیم/۱)

وہ کتاب جس کو میں نے تم پر اس لیے اتارا کہ تم عوام کو تاریکی سے نور کی طرف اپنے پروردگار کے اذن سے خدا نے عزیز و حمید کی راہ پر لاؤ۔

«هو الذي ينزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات

الی النور وان اللہ بکم لروف رحیم» (حدید/۹)

وہ وہ خدا ہے جو اپنے بندہ پر روشن آیات کو نازل کرتا ہے تاکہ تم کو تاریکیوں سے نور کی طرف لائے اور اللہ تم پر مہربان و رحیم ہے۔

«قد أنزل الله اليكم ذكراً رسولاً يتلوا عليكم آيات الله
مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور»
(طلاق/۱۰، ۱۱)

اس نے تمہاری جانب رسول کو ذکر کیا کہ نبی بھیجنا ہے تاکہ تمہارے سامنے اللہ کی واضح آیات کی
تلاوت کرے تاکہ مومن اور صالح اعمال بجالانے والوں کو ظلمت سے نور میں لائے۔

«يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً... هو الذي
يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين
رحيماً (الاحزاب: ۴۱-۴۳)

اے ایمان والو! اللہ کو ذکر کثیر کے ساتھ یاد کرو، وہ اور اس کے ملائکہ تم پر درود بھیجتے ہیں
تاکہ تم کو تاریکیوں سے نور میں لائے اور وہ مومنین کے لئے بڑا رحیم ہے۔

قرآن کریم کی ان آیات کریمہ میں اس بنیادی وسیع تبدیلی و تغیر کو دو متضاد و متضاد (نور و
ظلمت) مرکز سے ایک دوسرے مرکز کی طرف نکلنے سے تعبیر کیا گیا ہے اور نہایت مقصد نزول قرآن اور
صفت قرآن ہے جو پہلی آیت میں ہے وہ مقصد نہیں ہے بلکہ جو پہلی آیت میں آیا ہے وہ نزول
قرآن کا اس مقصد سے جیسا کہ دوسری اور تیسری آیت میں بھی یہی بات کہی گئی ہے جیسا کہ یہ مقصد بھی
نزول قرآن اور پیغمبر اکرم کی دعوت کے مابین ارتباط کا بخوبی پتہ دیتی ہے کیونکہ چوتھی آیت میں ذکر
سے رسول اکرم کے لیے یہی تعبیر ہوئی ہے اس وقت آپ اسی مقصد کو خدا اور انسان کے مابین رابطہ
کہہ سکتے ہیں یہ عنوان کا رابطہ خدا کی نسبت انسان کی رفتار و سلوک اور بندگی نسبت اللہ کی محبت
و عنایت کا رابطہ جیسا کہ پانچویں آیت میں کہا گیا ہے۔

قرآن کریم میں مومن کا فکر کو دو متضاد مرکزوں سے وابستہ کیا گیا ہے "اللہ" اور "طاغوت"
اس سے بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ قرآن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مومن کی ظلمات الی النور
یعنی اجتماعی تبدیلی لانا ہے۔ جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے :

«الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك
اصحاب النار هم فيها خالدون.» (بقرہ/۲۵۷)

اللہ، اہل ایمان کا ولی ہے، انھیں تارکیوں سے نور کی طرف لاتا ہے اور کافروں کا ولی طاغوت ہے جو انھیں نور سے ظلمت کی طرف لے جاتا ہے، یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور شاید یہی ایک ایسا پہلو ہے جو اولوالعزم پیغمبروں اور دوسرے تمام رسولوں کے اصلی مقصد میں فرق پیدا کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں جو آیت حضرت موسیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہے اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے۔

«ولقد ارسلنا موسیٰ بأياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكروهم بايام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور»
(ابراہیم/۵)

میں نے موسیٰؑ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی میں لاؤ انھیں ایمان الہی کی یاد دلاؤ یقیناً اس میں ہر صبار و شکور کے لئے نشانیاں موجود ہیں۔

خصوصاً جب ہم ہر نظر غائر دیکھتے ہیں کہ یہ آیت آیہ «كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم...» (ابراہیم/۱) کے سیاق میں واقع ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے پیغمبر اکرمؐ اور حضرت موسیٰؑ کی عظیم ذمہ داریوں کے مابین تقابل بتانا مقصود ہے۔ عملی تفسیر کا پھیلاؤ قرآن مجید میں اس عملی تفسیر کی طرف بہت واضح اشارے اور منظر کشی ہے (یخبر جہم من الظلمات الى النور) ان کو تاریکیوں سے روشنی میں لاتا ہے یہ قول عین و لہا ارشاد ہوا ہے جہاں رسول اکرمؐ کی عظیم ذمہ داریوں کو دوسرے اہل کتاب کے معاملے میں بیان کیا ہے۔

«الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويعلّمهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه أولئك هم المفلحون» (اعراف/۱۵۷)

جو لوگ اس پیامبر امیؐ کی پیروی کرتے ہیں جس کی تعریف تورۃ و انجیل میں پاتے ہیں۔ وہ پیغمبر جو انھیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں اور وہ جو ان کے لئے طیبے طاهر جنوں کو طلال اور نصیث اور بری چیزوں کو حرام بتاتا ہے اور وہ جو ان کے کاندھوں کے سبھاری بوجھل

گن ہوں کو ہلکا کر تب بے پس جو لوگ اس کی مدد اور اس کی نصرت کریں اور اس کے ساتھ نازل ہونے والے نور کی پیروی کریں وہی لوگ فلاح پائیں گے۔

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين» (آل عمران/ ۱۶۴)

یقیناً اللہ نے مومنین کے درمیان ہی سے رسول صحیح کر مومنین پر احسان کیا ہے تاکہ وہ اس کی آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ نفس کرے، کتابِ حکمت سکھائے اگر اس کے پہلے وہ کھلی مگر ابھی میں زندگی گزارتے تھے۔

اس تبدیلی کا صحیح طریقہ

یہ بنیادی تبدیلی درحقیقت ایک سید راستے اور صحیح روش کی محتاج ہے جس سے بنیادی مقصد کا دوسرا بعد سامنے آتا ہے اور اس طریقہ کو کتابِ حکمت کا وسیلہ بتایا جاتا ہے۔ کتابِ حجۃ شریعت کا آئینہ ہے اور دینِ حکمت جو ان قوانین و سنن کی آئینہ دار ہے جو انسان اور اس اربابِ حرکت کی تاریخ میں موثر رہی ہے اور اس کی سعادت و شقاوت میں اثر انداز ہے اور قرآن اسی لئے آیا ہے تاکہ ایک راہ متعین کرے چنانچہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے۔

«هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» (بقرہ/ ۱۸۵)

عوام کی ہدایت کا سرمایہ اور راہ ہدایت کا پتہ بتانے والا اور فرقان ہے۔

اور قرآن «ذلک الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» (بقرہ/ ۲) ہے۔

«ان هذا القرآن هدى للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين

يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا» (اسراء/ ۹)

یقیناً یہ قرآن سید راستے کی دعوت دیتا اور جو مومنین اعمالِ صالح انجام دیتے ہیں ان کو اجرِ عظیم کی بشارت دیتا ہے «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا» (اسراء/ ۸۲) ہم قرآن سے جو شفا و رحمت ہے مومنین کے لئے نازل کرتے ہیں اور مستحقکاروں کے لئے خساروں کے علاوہ کچھ زیادہ نہ ہوگا۔

«(وخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم) (المائدة/۱۶) «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين» (نحل/۸۹)

اے پیغمبرؐ تم نے تم پر کتاب نازل کی جو تمام چیزوں کو بیان کرنے والی ہے اور مسلمانوں کے لئے بشارت و رحمت اور ہدایت کا سرمایہ ہے۔

«ان هذا القرآن يفضى على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون وانه هدى ورحمة للمؤمنين» (نحل/۷۶، ۷۷)

یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کی ان اکثر چیزوں کو بیان کرتا ہے جس میں انھیں اختلاف ہے اور وہ قرآن مومنین کے لیے رحمت و ہدایت ہے۔

«يا ايها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.» (يونس/۵۷)

اے لوگو! تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کے لیے شفاء اور مومنین کے لیے رحمت و ہدایت آئی ہے۔

«ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» (يوسف/۱۱۱)

یہ قرآن بشری کلام نہیں ہے بلکہ گزشتہ کتابوں کے بارے میں تصدیق اور تمام چیزوں کی تفصیل نیز ایمان والوں کے لیے رحمت و ہدایت ہے۔

«ان في هذا لبلاغاً لقوم عابدين * وما أرسلناك الا رحمة للعالمين» (انبیاء/۱۰۶، ۱۰۷)

یقیناً یہ قرآن عبادت گزاری کے لیے ہے اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا ہے بجز تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر۔

«واوحى الي هذا القرآن لاندركم ومن بلغ...» (انعام/۱۹)

یہ قرآن مجھ پر وحی ہوا ہے تاکہ تمہیں اور ہر اس آدمی کو دُعا بخدا سے ڈراؤں جس تک پہنچنا چاہتا ہے۔

اس صحیح روش کی تعبیر قرآن کریم نے متعدد جگہوں پر صراطِ مستقیم سے کی ہے، اس صراط کی تعبیر کی ہے جو کامل انسانیت اور کمال نعمت بشری ہے۔

«اهدنا الصراط المستقیم * صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.» (فاتحہ/۷۶)

ہیں راہِ راست کی ہدایت کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے اپنی نعمت نازل کی ہے ان لوگوں کے راہ کی نہیں جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے اور ان لوگوں کے راہ کی جو گمراہ ہیں۔

«قل انی ہدائی ربی الی صراط مستقیم دیناً قیماً ملۃ ابراہیم
حنیفاً وما کان من المشرکین» (انعام/۱۶۱)

کہو میں نے پروردگار نے مجھے اس راہِ راست کی ہدایت کی ہے جو صحیح دین اور ملتِ حنیف ابراہیمؑ ہے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔

«ان ابراہیم کان امةً قانتاً للہ حنیفاً ولم یک من المشرکین
شاکراً لانعمہ اجتباہ وهداہ الی صراط مستقیم» (نحل/۱۲۱)

یقیناً ابراہیمؑ امتِ وسیعہ کا رومیطیع تھے اور مشرک نہ تھے اور وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو منتخب کیا اور راہِ راست کی ہدایت کی۔

«انا فتحنالک فتحاً مبیناً * لیغفرلک اللہ ما تقدم من ذنبک
وما تأخر ویم نعمتہ علیک وہدیک صراطاً مستقیماً.» (فتح/۲۰۱)

ہم نے تم کو کھلی فتح دی تاکہ اللہ تمہاری آئندہ وگذشتہ گناہوں کو بخش دے اور اپنی نعمتوں کو تم پر کامل و مکمل کر دے اور تم کو راہِ راست کی ہدایت کرے۔

ج: انقلابی چھاؤنی کی بنیاد

اجتماعی تبدیلی لانے کا کام ایک انقلابی چھاؤنی کے وجود کا محتاج ہے اور اسی انقلابی چھاؤنی سے تیسرا لہجہ وجود میں آتا ہے۔ اسی لئے قرآن نے اس چھاؤنی کو وجود میں لانے کی ضرورت پر زور دیا اور یہ چاہا کہ یہ چھاؤنی رسالت سے ابھرنے والے حوادث کا مقابلہ کر سکے اور نبیؐ اپنے عظیم مقصد

تک پہنچنے کا موقوف اختیار کریں ظاہر ہے ایسی جماعتوں کو وجود میں لانا اور وہ بھی لیے سخت فقت میں، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ رسالت کے مستقبل کے لیے اس کی وسعت کے علاوہ بقاء اور نظام کا مسئلہ ہے۔

لہٰذا قرآن نے جس تفسیری عمل کو مقصد قرار دیا ہے۔ اس میں کبھی بعد کے علاوہ ایک کمی بعد بھی ہے کہ قرآن خاص طور سے چاہتا ہے کہ پیغمبر اس کے تحقق کے لیے اقدام کریں اور اس طرح محکم کریں کہ پیغمبر کی وفات اور وحی کے بند ہونے کے بعد بھی یہ رسالت باقی رہے اور اس بھائی کے ذریعہ جس کو خاص اہمیت دی گئی ہے، رسالت کے مستقبل کو استحکام حاصل ہوتا ہے۔ بہت سی آیتیں ہیں جو عصر رسالت کے حوادث کو بیان کرتی ہیں نیز عادات و رسوم و قوانین یا زبان کے اسباب کی تحقیق کرتی ہیں۔

جزیرۃ العرب ام القریٰ ومن حولہا کہنے والوں کی طرف قرآن کریم نے خاص توجہ مبذول کی تاکہ یہاں سے رسالت کو وسعت دینے کے لیے انقلابی چھوڑنی کو وجود میں لایا جاسکے۔

یہ خصوصی توجہ دوسرے افراد بشری کی بہ نسبت جزیرے کے لوگوں کو فوقیت دینے کیلئے نہیں ہے بلکہ کمی مقصد اسلام کا پیغام پہنچانے کی ایک منزل کے لیے ہے اس لیے کہ سب پیغمبر کے دائرہ مسل میں اور یہ سب ایسی جمیعت کو وجود میں لاتے ہیں جہاں پیغمبر نے رسالت کا آغاز کیا ہے۔

«وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم
القریٰ ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم
محافظون» (انعام/۹۲)

یہ وہ کتاب ہے جس کو بابرکت بنا کر بھیجا ہے تاکہ گزشتہ لوگوں کی تصدیق کرنے والی اور ام القریٰ اور اس کے اطراف کے لوگوں کے لیے خوف دلانے والی ہو، اور جو لوگ آخرت کا عقیدہ رکھتے اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، نیز اپنی نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں ان سب کے لیے نذارت ہے۔

«وكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربياً لنذركم القرآن ومن حوّل
وتنذريوم الجمع لاريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير»
(شوری/۷)

اسی طرح ہم نے قرآن عربی کو تمہاری طرف وحی کیا تاکہ تم ام القرئی اور اس کے
اطراف کے افراد کو خوف دلاتے رہو۔

«هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين»
(جمعہ/۲)

وہ وہی خدا ہے جس نے جاہل لوگوں میں انھیں میں سے رسول بنا کر بھیجا تاکہ ان کے لیے
اس کی آیات کی تلاوت کرے اور اس کا تزکیہ نفس کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے
اگرچہ وہ اس کے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

«لقد منّ الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولاً من انفسهم»
(آل عمران/۱۶۴)

اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انھیں میں ان کا رسول بھیجا۔

وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحون. أن
تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم
لغافلين. أو تقولوا لو أنّا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم
بيننا من ربكم وهدى ورحمة فنن أظلم ممن كذب بآيات الله...
(انعام/۱۵۵، ۱۵۷)

یہ بابرکت کتاب تم پر نازل کی لہذا اس کا اتباع کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ
شائد لائق رحم ہو جاؤ، یہ جو کہتے ہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتاب نازل ہوئی اور

ہم اس کو پھر جس سے غافل رہے یا یہ کہو کہ اگر کتاب ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس سے زیادہ ہدایت کرتے تو اب واضح اور کھلی دلیل اور بینہ اور ہدایت و رحمت تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوتی ہے تو پھر کون آیات خدا کو جھٹلانے والے سے زیادہ ظالم ہو سکتا ہے۔

۳۔ بنیادی مقصد میں شریک دوسرے مقاصد

مذکورہ تفسیر سے ان دوسرے مقاصد کے نقوش کو بھی سمجھا جاسکتا ہے جن کا تذکرہ ہم نے بنیادی مقصد تک پہنچنے کے سلسلے میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ اٹھلیں امیت کو بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ نیز یہ کہ دوسرے مقاصد فرعی ہیں۔ ان فرعی مقاصد کا مجموعہ بنیادی مقصد کو وجود میں لاسکتا ہے چاہے کہ وہ خود منفرداً بنیادی مقصد بن جائیں۔

۱۔ یاد دہانی اور عذاب خدا سے ڈرانا۔ یہ دونوں چیزیں بھی قرآن میں قرآن کے نزول کے مقصد کے عنوان سے بتائی گئی ہیں جیسا کہ کچھ آیات کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے یہی دونوں چیزیں پیغمبروں کی ذمہ داری کے عنوان سے بھی بتائی گئی ہیں۔

«اولم یبفکروا ما بصاحبہم من جتۃ ان ہوا لاندیر مبین»
(اعراف/۱۸۴)

کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ ان کے ساتھی ناقص کی تاریکی نہیں ہے وہ صرف کھلا ہوا نذیر ڈرانے والا ہے۔

«ان انا الانذیر و بشیر لقوم یؤمنون» (اعراف/۱۸۸)

میں ایمان والوں کے لیے نذیر و بشیر کے علاوہ کچھ نہیں ہوں۔

«اما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل»۔ (ہود/۱۲)

تم نذیر کے علاوہ کچھ نہیں ہو اور اللہ ہر چیز کا حافظ و نگہبان ہے۔

«قال یا قوم انی لکم نذیر مبین» (نوح/۲)

کہا کہ اے میری قوم میں تمہارے لیے کھلا ہوا نذیر ہوں۔
یہ انداز اور خوف دلانا پیغمبروں کی بعض ذمہ داریوں کو بتاتا ہے اور کچھ نزول قرآن کے

مقصد اور عمل تغیر کو متحقق کرنے کی سعی کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔

اس بات کی وضاحت کے لیے یہ عمل کافی ہے کہ ہم انذار اور مذاب خدا سے خوف دلانے کے کام کو ان دوسرے مسائل کے ساتھ قرار دیدیں جن کے شگفل خود قرآن اور پیغمبر اکرم ہیں۔

«قد جاء تكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى

ورحة للمؤمنين» (یونس/۵۷)

تمہارے پروردگار کی جانب سے موعظہ اور تمہارے دلوں کے لیے شفاء اور مومنین کے لیے ہدایت و رحمت نازل ہوئی ہے۔ اسی لیے یہ موعظہ شفاء و ہدایت و رحمت کے ساتھ ساتھ ہے۔ جیسا کہ بہت سی آیات میں انذار کو بشارت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

«كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين
وأُنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما
اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم فهدى
الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى
صراط مستقيم» (بقرہ/۲۱۳)

سچی لوگ ایک امت تھے اللہ نے پیغمبروں کو خوف دلانے اور بشارت دینے کے لیے بھیجا اور ان کے ہمراہ کتاب بھیجی تاکہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کر سکیں اور انھوں نے دین میں کئی اختلاف نہیں کیے مگر ان لوگوں نے اپنے اوپر تجاؤز و بغاوت حاکم ہونے کی وجہ سے اختلاف کیا ہے جن کے پاس دین پہنچا۔ اس وقت اللہ نے مختلف فیہ مسئلہ میں مومنوں کی ہدایت کی اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔

یہ آیت کریمہ پیغمبروں کے عمل اور قرآن میں انذار اور خوف دلانے کے اثرات پر روشنی ڈالتی ہے اور بتاتی ہے۔ انذار ایسی ذمہ داری ہے جسے پیغمبروں کو راہ راست کی ہدایت کرنے والی کتاب کے ساتھ کام میں لانا ہی چاہیے۔

میں جب یہ معلوم ہوتا کہ قیام عدل کا دار و مدار انذار پر موقوف ہے تو ہم اس بات کی

طرف بھی متوجہ ہوں گے قرآن کریم میں انذار کو نزول کے بنیادی مقصد اور پیغمبروں کی ذمہ داری کے عنوان دینے پر تاکید کی وجہ کیا ہے؟ یہ تاہم اس لئے ہے کہ اصل حیات اور وہ معیار جو عدل و انصاف کے ذیل میں دین کے لیے مورد اعتماد ہے بنیادی طور پر اس ارتباط موت کے بعد کی دنیا اور اس دنیا میں عذاب کا خوف دلائے اور بہشت کی بشارت ہے۔

اس طرح اسی انذار کو پیغمبروں کی ذمہ داری قرار دینے کی تائید پیغمبر سے متعلق روحی شکل کو بھی حل کر سکتی ہے کہ پیغمبر اپنے کو عوام میں بنیادی تبدیلی لانے ایسا ذمہ دار تصور کرتا رہے کہ اگر عوام میں وہ تغیر حاصل ہو سکے تو خدا کے سامنے سخت صورت حال سے دوچار ہونا ہوگا۔

«لعلک باخع نفسك الایکونوا مؤمنین۔ ان نشأ نزل علیہم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين» (شعرا/۴۳)

اے میرے رسول شاید تم اپنے کو ہلاکت میں ڈال دو گے کہ یہ لوگ ایمان بھوں نہیں لاتے ہم اگر چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک نشانی نازل کریں جو انہیں سر جھکانے پر مجبور کر دے۔

«ومن ضلّ فقل إنما أنا من المذنبین» (غل/۹۲)
«ظہ ما أنزلنا علیک القرآن لتشفی الا تذکرة لمن یخشی»

(طہ/۳۱)

• اور جو گمراہ ہو، اس سے کہیے کہ میں تنبیہ کرنے والا ہوں۔
• اے پیغمبر! ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں نازل کیا کہ اپنے کو شوق میں ڈالیں بلکہ مقصد اس شخص کے لیے ذکر ہے جو ڈرتا رہے۔

«فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق به صدرک ان یقولوا لولا أنزل علیہ کتراً أوجاء معہ ملک إنما أنت نذیروا لله علی کل شیء وکیل» (ہود/۱۲)

اے رسول کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض آیتیں جو آپ پر وحی کی گئی ہیں ان کو پہنچائیں یا لوگوں کے یہ کہتے ہوں کہ کوئی فرزا نہ کیوں نہ نازل ہوا یا فرشتہ کیوں نہیں آیا دل تنگ نہ ہوں، آپ صرف نذیر ہیں اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔

قرآن نے یہاں پر پیغمبر کی ذمہ داری صرف انذار بتائی ہے۔ ذمہ داری اور اس مقصد کے درمیان فرق ہے رسول اکرم کو انجام دینا ہے۔ رسول کو اپنی تمام طاقت کام میں لانی ہے وہ انذار و فداکاری کے ذمہ دار ہیں لیکن افراد میں تبدیلی پیدا کرنا اگرچہ ان کا مقصد ہے اور تمام چیزوں کے مقابلے میں اہم ہے اور اس کو انہیں انجام دینا ہے لیکن وہ اس کے نتائج کے ذمہ دار نہیں ہیں جیسا کہ بعض مواقع پر انذار کے لیے محنت و مشقت اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے کہ پیغمبر میں ذرہ برا بھلا جاہ و منزلت قدرت و طاقت مادی فوائد کا لالچ نہ تھا بلکہ وہ صرف اپنے فریضہ کو پورا کرنا چاہتے تھے۔

«واتل علیہم نبأ نوح إذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجعوا امرکم و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم افضوا الی ولا تنظرون فان تولیتم فاساً لکنکم من اجر ان اجری إلا علی اللہ وأمرت ان اكون من المسلمین.»
(یونس/ ۷۱، ۷۲)

خبر نوح کو ان کے لیے دہراؤ کہ جب نوح نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم اگر میرا مقام اور خدا کی آیات کا یاد دلانا تمہارے لئے کڑا لگتا ہے تو میرا اللہ پر بھروسہ ہے پس تم اپنے اور اپنے شرکاء کے امر کو فراہم کرو اور تمہارے امر میں کس پیچیدگی و ابہام کا جوڑ نہ تھا پھر میرا کام پورا کرو اور مجھے مہلت نہ دو اور جب بھی میری طرف رخ موڑے تو میں اپنے کام کو کوئی بدلہ نہیں چاہوں گا میرا اجر تو اللہ پر ہے اور میں اس کے امر کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں۔

۲۔ قرآن میں مثال پیش کرنے کا مقصد انذار و یاد دہانی ہے جیسا بعض آیات میں اشارہ ہوا ہے۔

«ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلہم

یتذکرون.» (زمر/ ۲۷)

ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال پیش کی ہے تاکہ لوگ یاد رکھ سکیں۔
۳۔ جب قرآن حجت، برہان اور موعظہ ہے تو انداز و ہدایت میں شریک ہونا چاہیے اسی
ہم دیکھتے ہیں کہ برہان ہدایت و نور و صراطِ مستقیم کے خود قرآن میں ساتھ ہے۔

«بِأَيِّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بَرَّهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا
مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ
وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (نساء/ ۱۷۴-۱۷۵)

لے لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان نازل ہوئی اور تم پر کھلا نور اترا لہذا
جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس سے تمسک ہوئے۔ اللہ انہیں اپنے فضل و رحمت میں داخل
کرے گا اور انہیں راہِ مستقیم کی ہدایت کرے گا۔
۴۔ احکام کی تفصیل و تشریح — یہ نکتہ بنیادی عمومی تبدیلی میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا
کہ قرآن کی بنیاد پر مکمل تبدیلی کے وقت قرآن کی وسعت و گہرائی کو سامنے رکھا جائے و بتیان
کل ثئے ہے، ہدایت و رحمت ہے اور صراطِ مستقیم کو مجسم کرتی ہے۔

«وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
لِّلْمُسْلِمِينَ» (نحل/ ۸۹)

لے پیغمبر ہم نے تم پر کتاب نازل کی تاکہ ہر شے کی بیان کرنے والی ہو اور مسلمانوں کے لیے
ہدایت و رحمت و بشارت ہو۔

۵۔ سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت (۲۱۳)، کی تشریح کے مطابق قرآن مجید ختم اختلاف، حق و
باطل میں جدائی اور تفرقے دوری کرنا ہے یہی اس کا اسلوب عام ہے یعنی ہدایت و نور۔
۶۔ رساتوں کی تصدیق اور انکی تکمیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سماج میں بنیادی تبدیلی کا
نہیں رہا اس لیے کہ کبھی سماجی انحراف اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر سماج ماقبل کی رساتوں
کے مقصد سے دور ہو جاتا ہے چر جائیکہ جدید رساتوں کے مقاصد! یہی وجہ ہے کہ مختلف مواقع
پر خصوصاً اہل کتاب سے جدال ان کے تعصب کے ذکر ان کے انحرافات تھوڑی قیمت میں آیات
توحید ۴۸

خدا بچنے کے موقع پر قرآن کریم مذمت کرتا ہے اسی لئے قرآن کریم ماسبق کی رسالتوں کی تکمیل ان کی تصدیق اور ان پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان رسالتوں اور آسمانی مقام سے دور ہو جانے والے سماج کے لیے ایک بنیادی عمل انجام دیتا ہے تاکہ ان کی فکر اور ان کا عمل صحیح راستے سے ہٹ گیا ہو تو اسے نظریہ اور تطبیق کی شاہراہ پر واپس لائے۔ دراصل گنتہ تعلیمات کی تصدیق ہدایت و صراطِ مستقیم کی نگہداشت ہے، یہی انبیاء و مرسلین کا کام ہے۔ ہم نے اسی بنیادی مقصد نزول قرآن میں اس طرف اشارہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

«قل انی ہدائی رفائی صراط مستقیم دیناً قیماً ملۃ ابراہیم

حنیفاً وما کان من المشرکین.» (انعام/۱۶۱)۔

اور اسی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ سورۃ اعراف کی آیت ۷۵ میں بیان کیا ہے :

«الذین یتبعون الرسول النبی الاُمّی الذی یجدونہ مکتوباً

عندہم فی التورۃ و...» (الاعراف/۱۵۷)

۷۔ "تاریخ انسان" - انبیاء کرام اور امتوں کے قصے، اور پوری تاریخ پر حکمران کلیات دراصل "انذار" کے قانون اساسی کی ایک شق ہیں۔ اس سے وہ حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے جو عام اسلوب قرآن میں موجود ہے۔ یہ پہلا اساسی ستون اور اسلوب و مقصد کے ابعاد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسی سے مستقبل کے بارے میں کلیات و قوانین فطرت کا وہ رشتہ بھی سامنے آتا ہے جو مستقبل کو ماضی سے ملاتا ہے۔

۸۔ اصل بات جو قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ ہے زندگی کا کامل و مکمل تصور قرآن کا اسلوب اسی تئیل کاری پر قائم ہے۔ پھر حیات انسانی پر صحیح حکمران کلیات وہ اقدار بیان کرتا ہے جن پر عدالت و انصاف کو بالادستی ہو۔ دین و قرآن کا یہی پیام ہے۔

انسان کا وجود میں کیا مرتبہ ہے اور اس میں اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مقاصد اہم ہونے کے باوجود۔ اسامی مقصد کے
بعد فرمی بن جاتے ہیں۔ یہ مقاصد بڑی حد تک بنیادی نکتے تک پہنچنے میں مددگار ہیں۔
تاریخ قرآن سے ہم کو اب تک یہی سبق ملا ہے۔

جناب ڈاکٹری آزار شیدیازی
ترجمہ اضافہ :- جناب ید مرتضیٰ حسین

تفسیر سورہ بقرہ کے بارے میں ایک نظر

نام اور آیات :

قرآن مجید کا یہ دوسرا سورہ ہے اور اس کا نام ”البقرہ“ ہے۔ کیونکہ نبی اسرائیل نے گائے کے بارے میں جو روئے اختیار کیا تھا وہ انتہائی گمراہ کن تھا، یوں تو وہ اپنے تئیں خدا پرست اور برتر از ہمہ جات تھے مگر شرک کا عالم یہ تھا کہ گائے کی پوجا اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارک میں کر کے اپنے رجحانات کی نمایش کر چکے تھے۔ سورے میں دو سو چھیاسی آیتیں اور چالیس رکوع ہیں۔

زمانہ نزول :

مجموعی طور پر اسے مدنی سورہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی اکثر آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ آخری چند آیتیں البتہ مکی ہیں۔

پس منظر :

سورہ بقرہ کی آیتیں مختلف اوقات و حالات میں نازل ہوتی رہیں، اس لیے کہ ہر ایک آیت یا آیات کی نزول الگ الگ ہے۔ بصورت موجودہ یہ ایک مکمل سورہ ہے اور امام

محمد باقر علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی۔
 اعطیت الطوال مکان التوراة والمبین مجھے طویل سورے تورات کے بجائے اور
 مکان الانجیل، واعطیت المثنی مکان سورے زیادہ آیتوں والے سورے انجیل
 الذبور وفصلت بالمفصل سبع وستین کے عوض اور مثنیٰ زبور کے بدلے طلکے
 سووۃ۔ (تفسیر البرہان) گئے اور ۶۶ مفصل ہوئے بطور حرف زیادہ مرتب ہوئے۔
 گویا سورتوں کی حد آنحضرتؐ کے لیے اللہ کی طرف سے تھیں ہوئی۔ بظاہر سورہ بقرہ و
 آل عمران میں اسی طرح کی بات پائی جاتی ہے۔ یعنی البقرہ میں جناب موسیٰؑ اور نبی اسرائیل
 کا تذکرہ ہے اور آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نصاریٰ کا تذکرہ ہے۔ غیر المغضوب
 علیہم ولا الضالین کی مناسبت سے دونوں سورتوں کا آنا بجائے خود ایک معجزات بات ہے۔
 آغاز میں تین گروہوں کو تعارف ہے اور ان کے اعمال و عقائد، افکار و کردار پر روشنی
 کہ اسلام کو ہمیشہ انھیں گروہوں سے سابقہ رہے گا۔ متقی (مؤمن) کا فرد منکر، منافق (موجہ پرست)
 دوسرے مرحلے میں یہودیوں کے سماجی اثر و نفوذ اور تعلیمی و تبلیغی معاملات میں نسل
 پرستی اور آقاویت کا پروپیگنڈہ، انبیاء پر بہتان، آسانی کتاب میں تحریف، قصص و حکایات
 اور غرائف کو، اللہ کی طرف منسوب کرنا اور انبیاء کے نام کو بدنام کرنا۔ ایسی خطرناک صورت حال
 تھی کہ مشرک و غیر مشرک اس سے مرعوب بنے ہوئے تھے۔ مدینے میں ان کا اقتصادی نظام
 بھی غالب تھا اس لیے ان کے افکار و کردار، پروپیگنڈے اور تعلیمات کی حقیقت واضح کی گئی
 اللہ نے حضرت آدمؑ سے حضرت ابراہیمؑ و اسماعیلؑ اور موسیٰؑ و داؤدؑ علیہم السلام تک
 اپنی حکمت کے مطابق اصل واقعات سے سب کو آگاہ کیا اور نبی علیہ وعلیٰ آلہ العلوۃ
 والسلام، نبی کتاب یعنی قرآن اور نبی امت یعنی مسلمانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کی راہیں
 کھولیں اور قیامت تک باقی رہنے والے مثالی کردار و اصول روشن کیے۔
 احکام بتائے، نئے معاشرتی، انتظامی، اقتصادی، قانونی اور مذہبی ضابطے مقرر
 کیے جو آیات کے ساتھ درجہ بدرجہ سامنے آتے ہیں۔ اس ضمن میں فاضل معاصر جناب
 بے آزار شیرازی صاحب کا مقالہ ”تفسیر قرآن بہ قرآن“ بالوجہ بہم بستگی آیات ایک

محنت و عیق مطالعہ کا آئینہ دار میں محترم قارئین کی نذر کرتا ہوں اور فاضل موصوف کی اجازت کا شکر گزار ہوں۔

سورہ بقرہ کے آیات و مطالب کا باہمی ربط

تقویٰ - خلافت آدم - بنی اسرائیل - خاندان ابراہیمؑ رسالت پیغمبر اکرمؐ مسلمانوں کی عزت شہرہ منومہ وعدہ الہی - سورہ بقرہ کے بڑے بڑے نکات میں سے چند نکات ہیں۔
قرآن نے اپنا موضوع ”متقین کی ہدایت بتایا ہے۔ اور آدمیوں کے تین گروہ کیے ہیں متقی - کافر - منافق۔

خلقت کائنات - حضرت آدمؑ کی خلافت ارضی کا واقعہ - بنی اسرائیل کے تذکرے کے بعد امامت حضرت ابراہیمؑ و خاندان ابراہیمؑ کا بیان ہے - اور کم و بیش پانچ سو عدد الہی کا ذکر ہے -

- ① ان مطالب کا متقی لوگوں اور تقویٰ سے کیا تعلق ہے ؟
 - ② واقعہ حضرت آدمؑ کا مجرائے بنی اسرائیل سے کیا ربط ہے ؟
 - ③ اور ان دونوں تذکروں سے خاندان ابراہیمؑ کا جوڑ کیا ہے ؟
 - ④ پانچ سو احکام ، اصل موضوع تقویٰ و متقین سے کیوں کر مربوط ہیں ؟
- ان سوالات کے جواب فور و فکر کے بعد یہ ملتے ہیں :

۱۔ تقویٰ اور خلافت ارضی کا تعلق ،

”ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین“

(الاعراف ۱۲۸)

یعنی زمین اللہ کی ہے وہ اپنے (باصلاحیت) بندوں میں جسے چاہتا ہے داتا (خلافت) بناتا ہے اور عاقبت (خلافت) متقی لوگوں کی ہے۔“

حصول کامیابی کے لیے حضرت موسیٰؑ کی نعت کا بیان ہے کلیم اللہ قوم کو سمجھا رہے تھے کہ وراثت خلافت ارضی زیر سایہ تقویٰ ہے۔ جب باہمی اعتماد و تعاون ہو تو قدرت

پیدا ہوتی ہے، بے ایمان و تقویٰ دشمن انتشار کا شکار ہو کر شکست کھاتے اور مومن فتح یاب بنتے ہیں اللہ، اقوام و ملل کو زمین پر قدرت و اختیار دیتا ہے کہ انہیں تقویٰ کی بنیاد پر چلنے اور امتحان لے۔

”وہو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات

لیسبلوکم فیما اتاکم“ (الانعام/۱۶۵)

۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور ایک کا رتبہ دوسرے سے بڑھایا تاکہ جو تمہیں دیا گیا ہے اس میں تمہارا امتحان لے۔

وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ناطاقوں کو اقتدار و حکمرانی حاصل کر کے اللہ کی نعمتوں کو بھلاتے ہیں یا اس پر شکر ادا کر کے اللہ کا رخ کرتے ہیں۔ مادیات میں سمجھتے ہیں یا ایمان کو مستحکم بناتے ہیں۔ کردار و اخلاق میں شیطان بنتے ہیں یا اخلاق الہیہ کو اپناتے ہیں، غرور و خود سری کر کے ناتوان عوام کو غلام بناتے ہیں یا انکساری و عاجزی اختیار کر کے بے یار و کیاری اور غریبوں کی دستگیری کر کے انہیں اونچی سطح پر لاتے ہیں، مستغنیین پر ظلم ڈھالتے ہیں یا خوف خدا سے راہ تقویٰ پر چلنے اور مستکبرین کو نظر انداز کرتے اور خستہ حال عوام کو گلے لگاتے ہیں۔ اس امتحان میں نتیجہ اور عاقبت اہل تقویٰ کے حق میں ہوگی۔

خلافت و تقویٰ کے باہمی تعلق پر گفتگو کے بعد سورہ بقرہ کے موضوع ”تقویٰ“، متعین۔ اور کافرن و منافقین پر نظر ڈالتے ہیں۔ زمین پر خلافت آدمؑ اور بنی اسرائیل کی خلافت تقویٰ رنخار و کردار کی وجہ سے خلافت اضیٰ کے لیے نااہلی کا قرآنی بیان سامنے رکھ کر حضرت ابراہیمؑ اور ان کے پاکیزہ خاندان کے تقویٰ اور صلاحیت امامت و خلافت اضیٰ پر غور کریں، اس تناظر میں بنی اسرائیل و تذکرہ ابراہیمؑ و اولاد ابراہیمؑ کا معیار تقویٰ واضح ہوگا۔

۲۔ داستان آدم و بنی اسرائیل؛

”الکتاب الحکمۃ آیا حدہ خم فصلت من لدن حکیم خبیر“

(ہود/۱)

قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ شروع میں ایک مطلب کو مختصر اور دوسری مرتبہ تفصیل ایک مرتبہ کلی دوسری بار جزئیاتی انداز سے بیان کرتا ہے مثلاً سورہ بقرہ میں انسان شناسی ”تعمیر انسانیت“ پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کے لیے حضرت آدمؑ کا جہل اور بنی اسرائیل کی داستان مفصل ہے۔ بنی اسرائیل نے نعمت حیات و آزادی، زمین و آسمان سے ملنے والے کھانے، اس دور کے ان لوگوں پر برتری، اقتدار و خلافت جیسے انعامات سے نوازا لیکن اس نااہل قوم نے عہد الہی توڑ کر شیطان کا راستہ اختیار کیا، آخر کار ظالمین کے زمرے میں شمار ہوئی۔ ناشکری کی سزا علی اور ”حبوط“ نصیب ہوا۔ اللہ نے ایک مرتبہ پھر وقت دیا اور پیغمبر آخر الزمانؑ کو بھیجا۔ بنی اسرائیل کو خام طور پر مطلع کیا، ان کو دعوت میں خصوصی توجہ دے دیکھا مگر یہ قوم نہ مانا نہ مانا مانی۔ اس پس منظر میں آیات کا ربط دیکھیے :

شمار	قصہ آدمؑ	سورہ و آیت	قصہ بنی اسرائیل	سورہ و آیت
۱	لَقَالَ رَبِّكُمُ الْمَلَائِكَةُ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً .	البقرہ ۳۰	قَالَ مَسِّیْ رِبِّکُمْ اِنْ هَکَذَا عَلَیْکُمْ دَکْکَرٌ	الاعراف ۱۲۹
۲	قَالَ اَتَجْعَلُ فِیْہَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْہَا وَ یَسْفِکُ الدِّمَآءَ .	البقرہ ۳۰	ثُمَّ اَنْتُمْ خُلَآءُ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَکُمْ	البقرہ ۸۵
۳	وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِکَةِ اسْجُدْ لِآدَمَ	البقرہ ۳۴	وَاِذْ قُلْنَا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ	البقرہ ۵۸
۴	فَسَجَدُوا اِلَّا ابْلِیْسَ	البقرہ ۳۷	فَبَدَّلَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَیْرِ الَّذِیْ قِیلَ لَہُمْ	البقرہ ۵۹
۵	اِلٰی وَاِسْتَكْبَرَ	البقرہ ۳۸	اَفْکَلَا مَا جَاءَکُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَہْتَمٰی اَنْفُسُکُمْ اَسْتَکْبِرْتُمْ .	البقرہ ۸۷
۶	وَکَانَ مِنَ الْکَافِرِیْنَ	البقرہ ۴۲	وَآمَنَّا بِمَا اَنْزَلَتْ مَعْدَنَآ لَہَا مَعْکُمْ وَلَا تَکْفُرُوْا اَوَّلَ کَافِرِیْہِ وَاِذْ قُلْنَا اَدْخُلُوا اَہْلَہُ الْغَرِیْبَ (الارض المقدسہ)	البقرہ ۴۱
۷	وَقُلْنَا یَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ	البقرہ ۲۵	فَکَلُوا مِنْہَا حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا	البقرہ ۵۸
۸	وَكَلَامُنَا رَعَدًا حِیْثُ شِئْنَا	البقرہ ۳۵	وَلَا تَقْتُلُوا فِی الْاَرْضِ مَعْسُوْرِیْنَ	البقرہ ۶۰
۹	وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ	البقرہ ۳۵	ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ اَوْثَانًا	البقرہ ۵۱

۱۰	فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ	البقرہ ۲۵	وَاتَّبِعُوا مَا آتَاكُمُ الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مَلَأَتْ سُلَيْمَانَ	البقرہ ۱۰۳
۱۱	فَازْلِمِ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرِجْهُمَا الْبَقْرَةَ ۲۶	۲۶	أَهْبِطُوا مِصْرًا فَأَن لَّكُمْ مَا	البقرہ ۶۱
۱۲	مِمَّا كَانَا فِيهِ	البقرہ ۲۶	سَأَلْتُمْ	البقرہ ۶۱
۱۳	وَقُلْنَا اهْبِطُوا	البقرہ ۲۶	وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةَ وَ	البقرہ ۶۱
۱۴	بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ	البقرہ ۳۶	الْمَسْكَنَةَ وَبِأُولَئِكَ يَنْفِضُ مِنَ اللَّهِ	البقرہ ۳۶
۱۵	وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ	البقرہ ۳۶	قَالَ فَانْهَارْ عَرْمَتَهُ عَلَيْهِمُ الْيَتِيمَ	البقرہ ۳۶
۱۶	فَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ	البقرہ ۳۸	مَسْنَىٰ يَتِيمُونَ فِي الْأَرْضِ	البقرہ ۳۶
۱۷	عَلَيْهِ	البقرہ ۳۸	ثُمَّ مَقُونَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ	البقرہ ۵۲
۱۸	أَنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ	البقرہ ۳۸	لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ	البقرہ ۵۲
۱۹	قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَمَا	البقرہ ۳۸	فَتَابَ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ هُوَ التَّوَابُ	البقرہ ۵۳
۲۰	بِأَنبِيَاكُمْ مِنْ قَبْلِي فَمَنْ تَعْلَمُ	البقرہ ۳۸	الْحَنِيمَ	البقرہ ۵۳
۲۱	فَلَاخَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ	البقرہ ۳۸	أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَلَوْ	البقرہ ۶۲
۲۲		البقرہ ۳۸	وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مِنْ	البقرہ ۶۲
۲۳		البقرہ ۳۸	آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	البقرہ ۶۲
۲۴		البقرہ ۳۸	وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ	البقرہ ۶۲
۲۵		البقرہ ۳۸	عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ	البقرہ ۶۲
۲۶		البقرہ ۳۸	وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ	البقرہ ۶۲

۳۔ قصص بنی اسرائیل و آدم

و ابراہیم کے روابط :

تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی داستان بنی اسرائیل کے مانند واقعات حضرت آدم سے مسئلہ خلافت مطابقت رکھتے ہیں۔ دونوں میں نفی و اثبات کا فرق ہے اور انہیں نکات کو دونوں جگہ نمایاں وجہ حاصل ہے۔

واقعہ آدم میں، اللہ نے ملائکہ سے فرمایا "اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہٗ" میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے عرض کیا "اَتَجْعَلُ فِیْہَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْہَا وَیُسْفِکُ الدِّمَآءَ"؟ خلافت ان میں قرار دی ہے جو زمین میں فساد و فحشوں ریزی کریں گے۔

اللہ نے جواب دیا، جو حقائق میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔

ماجر بنی اسرائیل میں خلیفہ زمین کے منفی پہلو ملاحظہ ہوں۔ اور واقعات ابراہیمؑ میں امامت کا اعلان و جناب ابراہیمؑ کا، اسماعیل و سرور دو عالمؑ اپنی اولاد کے لیے درخواست پھر اس کا جواب قصہ آدمؑ کے ”اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ“ کی تفصیل ملتی ہے۔

آل ابراہیمؑ

بنی اسرائیل

اسی آیت میں ”اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ“ تفصیلی جواب ہے اور تذکرہ ابراہیمؑ میں متین و صالحین کے مثالی کردار۔

۱۔ قَالُوا اجْعَلْ فِیْہَا مِنْ یُّفْسَد فِیْہَا وَیُسْفِكُ الدَّمَاءُ“ سورۃ بقرہ کی تیسویں آیت میں ملائکہ نے بے تقویٰ اور مفسدین کی خلافت پر سوال اٹھایا ہے

سورۃ بقرہ ہی کی ایک سو چوبیس نمبر آیت میں ابراہیمؑ اور آل ابراہیمؑ کے حسن کردار و صلاحیت کا بیان ہے۔

۲۔ چوراسی اور پچاسی نمبر آیتوں میں بنی اسرائیل کی فساد انگیز و خون آشام تاریخ کا تعارف۔

سورۃ بقرہ کی آیت ۱۲۴ میں امتیازات میں حضرت ابراہیمؑ کی کامیابیوں کا تذکرہ ہے: ”وَإِذَا ابْتَلٰی اِبْرٰہِیْمَ رَبُّہٗ بِکَلِمٰتٍ فَاَتٰہُنَّ“ اس سلسلے میں حضرت آدمؑ کے اس امتحان کا تذکرہ بھی ملاحظہ ہو جس میں کلمات ۲۰ اسلام کا ذکر ہے۔

۳۔ سورۃ مائدہ کی چوبیسویں آیت میں ہے کہ بنی اسرائیل امتحان میں ناکام ہوئے، انہوں نے کہا تھا ”فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبِّکَ فَقَاتِلَا ۙ اِنَّا هُمْنَا قَاعِدُوْنَ“

حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام صالحین و عابدین کا نمونہ تھے۔ سورۃ بقرہ ۱۳۰

۴۔ بنی اسرائیل ظالمین کے نمونے تھے آیت نمبر ۵۱، ۹۵ سورۃ بقرہ۔

”اِذْ قَالَ لِرَبِّہٖ اَسْلَمْتُ قَال: اَسْلَمْتَ لَوْ لَ الْعٰلَمِیْنَ“ سورۃ بقرہ کی آیت ۱۳۱ ہے اور ابراہیمؑ و آل ابراہیمؑ کی فرماں برداری و اسلام کی نمود ہے۔

۵۔ بنی اسرائیل روح شیطانی نافرمانی و ظلم کے نمودار تھے: ”..... ذُلَّتْ جَمَاعَتُہُمْ وَكَانُوا یَعْتَدُوْنَ“ سورۃ بقرہ آیت ۶۱

۶۔ ”وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمْتَ اَيْدِيَهُمْ“ (بقرہ ۹۵) سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو نہ اللہ سے محبت تھی نہ شہادت کا خیال۔

۷۔ بقرہ کی آیت ۶۱: ۵: اَهْبِطُوا مَعَكُمْ... وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل امامت و خلافت کی اہلیت کھو چکی تھی۔

۸۔ آیات نمبر ۵۴، ۵۹، ۶۵، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۹۳، ۱۰۰ میں بنی اسرائیل کی عہد شکنی پر مذمت ہے۔

۹۔ بنی اسرائیل نے ”باب“ میں سرخشا کے بجائے بت پرستی کی اور اللہ کی بات بدل دی ”وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا... فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا“ (آیت ۵۸ - ۵۹)

۱۰۔ سورۃ اعراف کی آیت ۱۳۸ میں ہے کہ بنی اسرائیل جاہل قوم تھی ”اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ“

۱۱۔ ”ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ“ سورۃ بقرہ کی آیت ۸۴ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کے دل سخت اور عیب دار تھے۔

۱۲۔ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ“ سورۃ بقرہ کی آیت ۵۴ ہے۔ عجل

توحید ۵۸

اس کے مقابلے میں ”فَلَا تَقْوَمُنَّ اِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ“ (بقرہ ۱۲۴) سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد عشق الہی میں خیرِ سانس لینے کی آرزو مند تھی۔

اسی سورہ کی آیت ۱۲۵: ”قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا“ سند ہے کہ خلیل خدا نیز ان کی ذریت اہلیتِ خلافتِ زمین کے لیے مثالی حیثیت کی مالک تھی۔

آیت نمبر ۱۲۵ میں ابراہیمؑ و اسماعیلؑ کی عہد پورا کرنے کا بیان ہے ”وَعَهْدًا اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعٖلَ“

حضرت ابراہیمؑ و اسماعیلؑ نے ”البت“ کو بتوں سے پاک کیا۔ توحید پرستی کو رواج دیا، ”وَعَهْدًا اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعٖلَ“ ان ظہر الیستی“ بقرہ آیت ۱۲۵

سورۃ بقرہ کی آیت ۱۳۰ سے معلوم ہوتا ہے کہ ملت ابراہیمؑ مثالِ علم و عقل تھی؛ ”وَمِنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهٖمَ الْاٰمِنِ سَفٰنٌ“ ”وَاِنْ مِنْ شٰيْعَةٍ لَا يَرْجِيْكُمْ اِذْ هُمْ رٰبِدٌ“ بقرہ صافات کی آیت ۸۴ بتاتی ہے کہ ابراہیمؑ و آل ابراہیمؑ تہذیب کے مالک تھے۔

”تَاٰلِہٖٓ ذٰلِہٖٓ اٰمَنَاتُکُمْ“ سورۃ رانیا ہا کی آیت نمبر ۵ سے معلوم ہوا کہ خلیل

بتایا کہ نبی اسرائیل گوسلے کی پوجا کرتے اور بت بنتے تھے۔ (وآل خلیل) کامل بت شکنی ہے۔

۱۲۔ سورہ بقرہ کی آٹھویں آیت بتاتی ہے کہ نبی اسرائیل نعمتوں کی ناقدری کرتے تھے ”اَتَسْبِدُونَ الذی ہوا ذی بالذی ہو خیر“
سورہ نحل کی آیت نمبر ۱۲ میں ابراہیمؑ کو نعمتوں پر شکر گزار تدار دیا گیا ہے:
”شاکراً لانعمہ“

۱۳۔ ”ذَلَّکَ بَانِعُہُمْ کَا نُو اِیکْفِرُونَ“
آیات اللہ“ (بقرہ ۶۱)،
بنی اسرائیل آیات الہی کے منکر قرار دے گئے ہیں۔
”انہ من عبادنا المؤمنین“ سورہ الصافات ۱۱۱ میں حضرت ابراہیمؑ کو مومن باللہ کے عنوان سے یاد فرمایا ہے۔

۴۔ دونوں ملتوں کے تقابل کا مقصد اس تقابل کا مقصد گزشتہ قوموں کی زندگی سے اسباق حاصل کرنا ہے۔ ایک اور بات جو سامنے آتی ہے وہ یہودیوں کی قوم پرستی اور خود پسندی ہے جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسترد فرمایا، یہودی کھلم کھلا یہ جانتے تھے کہ سب ان کی پیروی کریں: ”وَلَنْ تَرْضٰی عَنْہُ الْیَہُودُ وَلَا النَّصَارٰی حَتّٰی تَبِيعَ مِلَّتَہُمْ“ (بقرہ ۱۲۰)۔
ان کا دعویٰ تھا کہ جنت میں یہودی ہی جائیں گے، بہت ہو تو نصاریٰ بھی جاسکیں گے،
”لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ کَانَ ہُودًا اَوْ نَصَارٰی“ (بقرہ ۱۱۱)

تقابل مطالعہ سے یہ نتیجہ بھی حاصل ہوا کہ نبی اسرائیل خلافت و امامت کے لائق نہیں ہیں کیونکہ اسی سورے کی آیت ۱۲۴ میں کلمہ ارشاد فرمایا ہے: ”لَا یُنَالُ عَہْدُہِ الظَّالِمِیْنَ“ اور نبی اسرائیل ظالم ہیں۔

سنت ابراہیمی کے پیروکار جن کے رسولؐ نتیجہ دہاؤ خلیل اللہ ہیں۔ دیکھیے البقرہ آیات ۱۲۹-۱۴۲، مسلمان امامت و خلافت کے زیادہ تعداد میں۔ اسی بنا پر ان کا قبہ بدل گیا۔ آیات ۱۴۲، ۱۴۳۔

آیات نمبر ۱۰۴ - ۱۱۰ میں ایسے اموریان ہوئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے خلافت مسلمانوں کو منتقل فرمادی ہے۔

۵۔ شجر ممنوع۔ حدود کی پابندی اور تقوے کا ربط :

اللہ عز و جل نے امتوں کو زمین کا وارث بنایا۔ معین عہد و پیمان اور شرائط کی پابندی کے بعد خلافت کا شرف بخشا۔ جیسے حضرت آدم کو جنت میں اس شرط سے رہنے کی اجازت دی تھی کہ ”ولا تقربا هذه الشجرة“ یہی شرط آج تک مسلمانوں پر عائد ہے ”تلك حدود الله فلا تقربوها“ (بقرہ / ۱۸۷)

سورہ بقرہ میں تقریباً پانچ سو احکام و حدود بیان ہوئے ہیں۔ مگر ”حدود“ سورہ بقرہ میں کم و بیش سات اور النساء، النور، المجادلہ والطلاق میں سات جگہ استعمال ہوا ہے۔ حدود سے تجاوز ممنوع ہے۔ ان کی مخالفت سے پچھنے کا حکم ہے۔ محرمات بجالانے کی سخت سزا بلکہ اسے ظلم قرار دیا ہے۔ اس بچاؤ کا نام تقویٰ ہے اور تقوے سے آراستہ لوگوں کو اچھے نتائج کی خوش خبری دی ہے ”والعاقبة للمتقين“۔

- ۱۔ شجر ممنوع سے محرمات الہی مراد لیے جاسکتے ہیں۔
 - ۲۔ شجر ممنوع، کانٹوں سے لدا ہوا ہے اس سے بچنا تقویٰ ہے۔
 - ۳۔ اس درخت سے قیوت نفس پر ظلم اور جنت سے نکلنا ہے۔
- خلاصہ یہ ہے کہ حدود، شجر ممنوع ملتی ملتی تعبیریں ہیں اس سے قریب جانا ظلم اور بچنا تقویٰ ہے۔

۴۔ تقویٰ جنت میں داخل ہونے اور رہنے کا سبب ہے۔

جیسے ممالک کی سرحدیں ہوتی ہیں جن سے ایک ملک کا رہنے والا عبور نہیں کر سکتا کبھی کبھی ان سرحدوں پر بمبلی کے تار اور خاردار حد بندیاں ہوتی ہیں کہ ان سے قریب جانا خطرناک ہوتا ہے۔ حدود اللہ اسی طرح کی چیز محسوس ہوتی ہے۔ اس حدود سے بچنے کو بھی قرآن نے تقویٰ کہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ۱۸۷ ہے:

”ثَلَاثُ حُدُودِ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُمَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ“

”یہ اللہ کے حدود ہیں تو ان کے قریب نہ جانا، اللہ اپنی آیتیں لوگوں پر اسی طرح واضح کرتا ہے تاکہ لوگ ”تقویٰ“ اختیار کریں۔

• اور جو شخص حدودِ الہی سے تجاوز کرے گا اور اس شجرِ ممنوع کے قریب جائے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا:

”ثَلَاثُ حُدُودِ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ“ (البقرہ / ۲۲۹)

یہ اللہ کی سرحدیں ہیں ان کے آگے نہ بڑھنا اور جو بھی اللہ کی سرحدوں سے تجاوز کرے گا وہ ظالموں میں ہوگا۔

• حدودِ الہیہ سے بچنا (تقویٰ) جنت کی ضمانت اور بڑی کامیابی کی سند ہے۔

”ثَلَاثُ حُدُودِ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتُ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ“

یہ اللہ کی سرحدیں ہیں، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا فرماں بردار ہوگا اللہ اسے اس جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بھی بڑی کامیابی ہے۔ (النساء / ۱۳)

• ان حدود سے تجاوز عدمِ تقویٰ اور خلود فی النار ہے۔

”وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ يَدْخُلْهُ نَارُ خَالِدٍ فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ“

اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود سے آگے بڑھے گا وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا اسی میں ہمیشہ رہے گا،

اور اسے رسوا کن عذاب ہوگا (النساء / ۱۴)

۱۔ سورہ بقرہ کے آیات و مطالب کتاب نظر فیہرست مطالب نشان آیات

آیات	موضوعات
۱ - ۲	• تقویٰ اور نیکو کاری۔
	• موضوعات سورہ بقرہ۔
	• ہدایت کے مقلد میں انسانوں کے گروہ۔
۳ - ۵	الف۔ متقی
۶ - ۷	ب۔ کافر
۸ - ۲۰	ج۔ منافق

حصہ اول

راہ تقویٰ اور سرگزشت آدمؑ
پہلی فصل: تقویٰ مختصر راستہ

۲۱	۱۔ توحید و عبادت
	۲۔ فطرت و اجزاء کائنات میں ہم آہنگی
۲۲	توحید باری کی دلیل ہے۔
۲۳ - ۲۴	۳۔ انبیاء اور کتاب اللہ پر ایمان۔
۲۵	۴۔ ایمان و عمل صالح
۲۶ - ۳۷	۵۔ فاسق
۲۶	۶۔ ہدایت و ضلالت

دوسری فصل: تخلیق آدمؑ، اللہ کی نعمتیں۔

۳۸	۱۔ نعمت حیات۔
۳۹	۲۔ نعمت زمین۔
۳۹	۳۔ نعمت آسمان۔

- ۴۔ مقامِ خلافت - ۳۰
- ۵۔ علم و دانش بے کران - ۳۱-۳۲
- ۶۔ نعمتِ اظہار - ۳۳
- ۷۔ فرشتوں کی فروتنی - ۳۴
- ۸۔ جنت و آزادی - ۳۵-۳۶
- ۹۔ قبولِ توبہ آدمؑ - ۳۷
- ۱۰۔ انسانوں سے تجدیدِ میثاق - ۳۸

حصہ دوم

بنی اسرائیل تقویٰ سے دور اور خلافتِ زمین کے لیے نااہل تھے۔

تفسیر ”من یغفل فیہا ویسفل الدماء“

پہلی فصل: عہدِ میثاقِ الہی کے بارے میں تقویٰ:

دوسری فصل: عہد و نعماتِ الہی کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ظلم - ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰

- ۱۔ استعمار سے نجات - ۵۱-۵۲
- ۲۔ عفوِ الہی - ۵۳
- ۳۔ کتابِ ہدایت کا نزول - ۵۴
- ۴۔ بنی اسرائیل کی توبہ قبول، - ۵۴
- ۵۔ دوبارہ زندگی - ۵۵-۵۶
- ۶۔ سایہ و من و سلویٰ - ۵۷
- ۷۔ بیت المقدس میں آمد - ۵۸-۵۹
- ۸۔ بارہ چٹے - ۶۰

تیسری فصل: کفرانِ نعمت کا نتیجہ بنی اسرائیل کے لیے۔

- ۱۔ شہر میں ورود - ۶۱-۶۲
- توحید - ۶۳

- ۶۳-۶۲ ۲۔ میثاق سے روگردانی کا نتیجہ۔
 ۶۶-۶۵ ۳۔ فرمانِ الہی سے روگردانی کا نتیجہ۔
 ۷۴-۶۷ ۴۔ اطاعتِ فرمانِ الہی کے لیے بہانہ جوئی۔
 ۷۹-۷۵ ۵۔ تحریف و تفسیرِ ہائے اور احکام چھپانا۔
 ۸۳- ۸۰ ۶۔ جہنم سے خوف کا دعویٰ۔

چوتھی فصل: بنی اسرائیل کی عہد شکنی و تکبر:

- ۸۳ ۱۔ پیمانِ بندگی و اخلاق و اقتصاد توڑنے کا تذکرہ
 ۸۶-۸۴ ۲۔ اجتماعی (معاشرتی) عہد امن کو توڑنے کا بیان
 ۸۸-۸۷ ۳۔ حضرت عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کے مخاطبے میں اسرائیلیوں کی سرکشی و کفر
 ۹۰- ۸۹ ۴۔ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غرور و کفر۔
 ۹۱ ۵۔ کفر و غرور از حق و مصدقِ تورات۔
 ۹۱ ۶۔ کفر و غرور از پیغمبران و حکمِ تورات۔
 ۹۲ ۷۔ کفر و غرور در مقابل حضرت موسیٰؑ۔
 ۹۳ ۸۔ کفر و سرکشی و عہد شکنی پیمانِ خدا۔
 ۹۷ ۹۔ کفر و دشمنی از جبرئیلؑ۔
 ۱۰۱-۹۹ ۱۰۔ کفر و فتنہ و عہد شکنی از پیغمبرِ اسلام۔
 ۱۰۳-۱۰۲ ۱۱۔ کفر بنی اسرائیل، یا پیرویِ شیاطین۔

پانچویں فصل: خلافت، بنی اسرائیل سے مسلمانوں کو منتقل ہو گئی۔

- ۱۰۴ ۱۔ رسول اللہؐ سے بات کرنے کے آداب۔
 ۱۰۵ ۲۔ مسلمانوں پر رحمتِ الہی
 ۱۰۶ ۳۔ حکومتِ تورات کے بجائے حکومتِ قرآن
 ۱۰۷ ۴۔ مسلمان وارثِ خلافتِ زمین ہیں۔

- ۵۔ مسلمانوں کو تنبیہ۔ ۱۰۸
۶۔ حاسدوں سے عفو و درگزر۔ ۱۰۹
۷۔ نماز و زکوٰۃ و ذخیرہ آخرت۔ ۱۱۰

چھٹی فصل: یہودیوں کے جاہلانہ تعصبات و توقعات۔

- ۱۔ جنت کی ٹھیکیداری ۱۱۱
۲۔ اللہ کے حضور عاجزی اور نکو کاری۔ ۱۱۲
۳۔ جاہلانہ تعصبات ۱۱۳
۴۔ جاہلانہ تعصب کے نتیجے میں بیت المقدس کی تباہی ۱۱۴
۵۔ تبدیلی قبلہ کے وقت جاہلانہ تعصب۔ ۱۱۵
۶۔ اللہ سے جاہلانہ نسبتیں۔ ۱۱۶-۱۱۷
۷۔ اللہ سے جاہلانہ توقعات۔ ۱۱۸
۸۔ رسول سے جاہلانہ توقعات۔ ۱۱۹
۹۔ یہود و نصاریٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امیدیں۔ ۱۲۰
۱۰۔ کون سے اہل کتاب پیغمبر پر ایمان لائے۔ ۱۲۱
۱۱۔ بنی اسرائیل کو تنبیہ۔ ۱۲۲-۱۲۳

تیسرا حصہ

خلافت و امامت کے لیے خاندان ابراہیمؑ تقویٰ اور اہلیت کی مثال
تفسیر: اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ -

پہلی فصل: واقعاتِ آدم و نبی اسرائیل و ابراہیمؑ و پیغمبر اسلامؐ کا باہمی ربط۔

- ۱۔ فرزندانِ ابراہیمؑ میں خلافت کی اہلیت کس میں ہے۔ ۱۲۴-۱۲۵
۲۔ دعاء حضرت ابراہیمؑ۔ ۱۲۶

- ۳۔ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نتیجہ دعاء ابراہیم ہیں۔ ۱۲۶-۱۲۹
 - ۴۔ حضرت ابراہیم صالحین کے لیے مثالی کردار۔ ۱۳۰
 - ۵۔ اسلام، حضرت ابراہیم اور خدا کے درمیان ایک پیمانہ ہے۔ ۱۳۱
 - ۶۔ اسلام، حضرت ابراہیم و یعقوب کی اپنی اولاد نام و میت ہے۔ ۱۳۲-۱۳۳
 - ۷۔ اتحاد اور فرقہ پرستی سے نجات۔ ۱۳۴-۱۳۵
- دوسری فصل: ادیان کے اصول اور ان کی باہمی ہم آہنگی۔

- ۱۔ توحیدِ معبود۔ ۱۳۸
- ۲۔ اخلاصِ عمل و وحدتِ رہنما۔ ۱۳۹
- ۳۔ ایمان باللہ میں توحید و اقرارِ انبیاء۔ ۱۴۰
- ۴۔ ایمان بالآخرت میں توحید۔ ۱۴۱

تیسری فصل: مسلمانوں کا استقلال:

- ۱۔ رویے میں استقلال۔ ۱۴۲-۱۴۳
- ۲۔ یہود و نصاریٰ کے حلقے سے حلقہ ابراہیمی میں منتقلی۔ ۱۴۴-۱۴۹
- ۳۔ مقصد تبدیلی قبیلہ۔ (سابق و لاحق آیات کا ربط) ۱۵۰
- ۴۔ رسول اکرمؐ نتیجہ دعاء ابراہیم و اسماعیلؑ۔ ۱۵۱

چوتھی فصل: احکام و میثاقِ اہل اسلام:

- ۱۔ استقلال و انعام رسالت پر اللہ کی یاد اور اس کا شکر۔ ۱۵۲
- ۲۔ استقلال کے لیے سختیوں کی برداشت۔ ۱۵۳-۱۵۷
- ۳۔ بندوں کی بندگی کے بجائے اللہ کا شکر۔ ۱۵۸
- ۴۔ کتمان و انکار رسالت۔ ۱۵۹-۱۶۳

- ۵۔ کائنات کی ہم آہنگی دلیل توحید خدا ہے۔
۱۶۳-۱۶۴
۶۔ شرک و طاغوت پرستی کا نتیجہ۔
۱۶۵-۱۶۷

چوتھا حصہ

”تقویٰ کی حدیں اور تفسیر۔“ ولا تقربا هذا الشجرة

- ۱۔ شیطان کا مولے پر بزرگاری اور تقویٰ کرنا۔
۱۶۸-۱۷۱
۲۔ کھانے پینے میں تقویٰ۔
۱۷۲-۱۷۶
۳۔ تقویٰ و نیکو کاری اور صدیقین و شہداء کے دس صفات۔
۱۷۷
۴۔ قصاص میں تقویٰ۔
۱۷۸-۱۷۹
۵۔ حقوق یقین کے بارے میں نصیحت۔
۱۸۰-۱۸۲
۶۔ روزے سے حصول تقویٰ۔
۱۸۷
۷۔ روزہ و اعتکاف و تقویٰ۔
۱۸۳-۱۸۶
۸۔ فیصلہ وعدالت میں تقویٰ
۱۸۸
۹۔ عبادت میں تقویٰ۔
۱۸۹
۱۰۔ جنگ میں تقویٰ۔
۱۹۰-۱۹۳
۱۱۔ ہلاکت میں گرنے سے تقویٰ۔
۱۹۵
۱۲۔ احرام حج و عمرہ میں تقویٰ۔
۱۹۶
۱۳۔ محرمات حج میں تقویٰ۔
۱۹۷
۱۴۔ ذکر و دعا میں تقویٰ۔
۱۹۸-۲۰۳
۱۵۔ مناقب صدیقین کا نمونہ۔
۲۰۴-۲۰۶
۱۶۔ نمونہ تقویٰ۔
۲۰۷
۱۷۔ مومنین و مقام متقین کے لیے عہد آدم کی تجدید۔
۲۰۸-۲۱۳

پانچواں حصہ

تقویٰ مزاج افراد کے لیے احکام اور الہی سرچیں۔ اور تفسیر ”ولا تقربا هذا الحجۃ ولا تكونوا من الظالمین“

- ۱۔ مقامات اجتماع اور الہی احکام۔ ۲۱۳
- ۲۔ سرح ۱ اتفاق کا مصرف۔ ۲۱۵
- ۳۔ سرح ۲ جنگ۔ ۲۱۶
- ۴۔ سرح ۳ ماہ حرام میں جنگ۔ ۲۱۸ - ۲۱۷
- ۵۔ سرح ۴ جوا اور شراب۔ ۲۱۹
- ۶۔ سرح ۵ اتفاق کی مقدار۔ ۲۲۰ - ۲۱۹
- ۷۔ سرح ۶ سرپرستی۔ ۲۲۰
- ۸۔ سرح ۷ مشترکے نکاح۔ ۲۲۱
- ۹۔ سرح ۸ ایام میں خواتین؟ ۲۲۲ - ۲۲۳
- ۱۰۔ سرح ۹ قسم۔ ۲۲۴ - ۲۲۵
- ۱۱۔ سرح ۱۰ ایلاء جسمانی جدائی، ۲۲۶ - ۲۲۷
- ۱۲۔ سرح ۱۱ عذہ طلاق ۲۲۸
- ۱۳۔ سرح ۱۲ طلاق ۲۲۹
- ۱۴۔ سرح ۱۳ مختل ۲۳۰
- ۱۵۔ سرح ۱۴ صلح ۲۳۱
- ۱۶۔ سرح ۱۵ عقد ثانی ۲۳۲
- ۱۷۔ سرح ۱۶ شیر خوار بچے کے حقوق۔ ۲۳۳
- ۱۸۔ سرح ۱۷ عذہ وفات اور خواستگاری۔ ۲۳۴ - ۲۳۵
- ۱۹۔ سرح ۱۸ مہر۔ ۲۳۶ - ۲۳۷
- ۲۰۔ سرح ۱۹ ناز۔ ۲۳۸ - ۲۳۹
- ۲۱۔ سرح ۲۰ بیوی کے لیے وصیت۔ ۲۴۰ - ۲۴۱

پہلی حصہ

بروتقویٰ کی تین قسموں کے بارے میں توضیحات

پہلی فصل : بروتقویٰ در عمل - جنگ -

- ۱۔ جنگ سے فرار۔ ۲۴۳-۲۴۵
- ۲۔ جنگ سے سرکشی۔ ۲۴۶
- ۳۔ طاغوت سے تکبر۔ ۲۴۷
- ۴۔ تابوت عہد۔ ۲۴۸
- ۵۔ آزمائش الہی۔ ۲۴۹
- ۶۔ شکست دشمن۔ ۲۴۹-۲۵۱
- ۷۔ جاہوت۔ ۲۵۱
- ۸۔ حضرت داؤدؑ۔ ۲۵۱
- ۹۔ پیروان مذہب میں جنگ کی بنیاد۔ ۲۵۳
- ۱۰۔ اتفاق مال کی مہلت۔ ۲۵۴

دوسری فصل : بروتقویٰ - عقیدہ توحید میں -

- ۱۔ فرماں روائی خدا کی ایک تصویر۔ ۲۵۵
- ۲۔ دین میں جبر و اکراہ نہیں ہے۔ ۲۵۶
- ۳۔ مومنوں پر اللہ کی ولایت اور کافروں پر طاغوت کی ولایت۔ ۲۵۷
- ۴۔ طاغوت کا کفر و غرور، الطاف الہی کے مقابلے میں۔ ۲۵۸

تیسری فصل : بروتقویٰ - عقیدہ قیامت میں -

- ۱۔ واقعہ غزیر۔ ۲۵۹
- ۲۔ چار پرندوں کا واقعہ۔ ۲۶۰

چوتھی فصل : پرو تقویٰ اخلاق - انفاق میں -

- ۱۔ انفاق کا پھل - ۱۶۱
- ۲۔ انفاق میں آزار رسانی و ریا اور احسان بجانا - ۲۶۳-۲۶۴
- ۳۔ انفاق میں اعلیٰ مقاصد - ۲۶۵
- ۴۔ انفاق کے انبار میں آگ - ۲۶۶
- ۵۔ انفاق کے مال کا انتخاب تقویٰ کے ساتھ - ۲۶۷
- ۶۔ انفاق کے وقت شیطانی وسوسے - اور تقویٰ - ۲۶۸
- ۷۔ انفاق کے احکام اور حکمت الہی - ۲۶۹
- ۸۔ انفاق و نذر سے اللہ کی آگاہی - ۲۷۰
- ۹۔ انفاق، علانیہ اور خفیہ - ۲۷۱
- ۱۰۔ انفاق، غیر مستین پر - ۲۷۲
- ۱۱۔ اصلی حاجت مندوں کے امتیازات - ۲۷۳
- ۱۲۔ دن اور رات کا انفاق - ۲۷۴

پانچویں فصل تقویٰ اور پرہیزگاری - رہا سے -

- ۱۔ رہا خوری کا نتیجہ - ۲۷۵
- ۲۔ رہا کا فائدہ اور مدتے میں اضافہ - ۲۷۶-۲۷۷
- ۳۔ سود خوری باقی رکھنے سے پرہیز - ۲۷۸-۲۷۹

چھٹی فصل : دستاویزات لکھنے اور رکھنے میں تقویٰ -

- ۱۔ خلاصہ اور مجموعی نتائج - ۲۸۳-۲۸۵

جناب محمد علی نسیری

ترجمہ: جناب غلام حسین ام۔ اے۔ ایف۔ ایف۔

قرآن کی روشنی میں بین الاقوامی تعلقات

قرآن مجید میں ”بین الاقوامی تعلقات و روابط“ کی جستجو سے پہلے ایسے چند نکات پر نظر ڈالنا ضروری ہے جن کا تعلق موضوع بحث سے بہ راہ راست ہے۔

① اس بحث سے مطلب کیا ہے؟ اسلام وہ دین ہے جو محض فرد اور معاشرے کی زندگی کے ان پہلوؤں کو منظم کرتا ہے جن کا تعلق بہ راہ راست فرد سے ہوتا ہے۔ بین الاقوامی تو کیا معاشرے میں موجود تعلقات سے بھی اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اس بنا پر ہمیں فی الحال کچھ نہ کہنا چاہئے، چونکہ اس شبہ کا جواب مل چکا ہے اور یہ تصور، غلط مان لیا گیا ہے یہاں تک کہ اسلام سے بے خبر افراد نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ یہ شبہ مغربی طرز فکر اور گرجا گھروں کی دین تھا۔ یہ شبہ پیدا اسی لیے ہوا کہ ان لوگوں نے اسلام کو ایک شخصی مسئلے اور نجی حیثیت سے دیکھا تھا۔ اگر یہ لوگ مذہبی آزادی پر یقین رکھیں جواب تک انہیں حاصل نہیں۔ تو یقیناً اسے بھی شخصی امور میں شمار کریں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جان جاک روسو دینی قوانین کو ضروریات زندگی پوری کرتے برداشت نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے وہ دینی و انتظامی قوانین و مقررات کے درمیان تصادم و تضاد کا قائل نظر آتا ہے، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تصور بھی گرجا گھروں کے مفروضات میں سے ایک ہے۔ ان لوگوں کو

یقین رکھنا چاہیے کہ حقیقی اسلام کی رو سے، کائنات، انسان اور زندگی کے سلسلے میں دین کا ایک خاص موقف ہے۔ دین، انسانی جذبات کا وہ مرکز ہے جو انسانی رفتار کی مختلف جہتوں میں رہنمائی کر سکتا ہے۔

بہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کو اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو اس میں معاشرتی پہلو کا حصہ زیادہ ملے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ شخصی طرز زندگی کو اعلیٰ ترین الہی اہداف کے ساتھ معاشرتی زندگی میں پورے طور پر جذب ہونے کے بعد ہی معین کیا جاسکتا ہے۔ سروسٹ اس غلط فہمی کے غلط ہونے کی طرف محض اشارہ کرنا مقصود تھا۔ اسلام میں معاشرتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں یہاں کچھ عرض نہیں کرنا ہے۔

② جب ہم اسلام میں موجود معاشرتی زندگی کی اعلیٰ قدروں کا جائزہ لیتے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اعلیٰ اقدار کن بنیادوں پر قائم ہیں۔ تو ہمیں بنیادی چیز برابری و مساوی نظر آتی ہے جو ذرا بڑھ کر الفت و محبت اور مزید ارتقا کے تجویزیں ایثار و قربانی سے بدل جاتی ہیں۔ اگر ہم عدل کے صحیح مفہوم کو سمجھنا چاہیں تو کمیت یا تعداد معلوم کرنے والے آلات - ترازو یا پیمانوں کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے اور اگر اس قسم کی کوشش کی جائے گی تو ادراک حقیقت کی راہ بند ملے گی، عدل کی حقیقت صرف اس صورت میں سمجھنا ممکن ہے جب الہی تعالیٰ پر ایمان کامل ہو۔ وہ حقیقت جو ہر شئی کی مالک ہے، جس نے ہر شئی کو کائنات میں شرف و جود بخشا اور دنیا میں عدل و انصاف پر قائم رہنے کی ہدایت دی۔ یا پھر اس صورت میں عدالت کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں جبکہ اپنے ایمان کو انسانی فطرت اور اس فطرت کو اس کی حقیقی رفتار کی بنیادوں پر استوار کریں کیونکہ ہر وہ شئی جو اپنی فطری اور مناسب جگہ پر قرار پا کر ارتقا کی منزل میں ملے کرے "عدل" ہے، اور ہر وہ عمل جو طبیعت کے تقاضوں کے خلاف ہو ظلم محسوب ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ خود فطرت میں ایک ایسی طاقت مضمر ہے جو عدل کی موافق اور ظلم و ستم کی مخالف ہے۔ دوسرے الفاظ میں فطرت کو ظلم و عدل کے مظاہر کو پہچاننے (اور اس کے مفہوم کو معین کرنے) کا ملکہ سپرد کیا گیا ہے۔

③ عدالت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت - قانون سازی میں انسانی پہلو

محافظ رکھنا ہے۔ قانون سازی میں انسانی پہلو کو ملحوظ رکھنے والی خصوصیت معلوم کرنے کی غرض سے اسلامی شریعت و احکام پر مجمل نظر ڈالنا کافی ہے۔ چونکہ انسانی پہلو قانون ساز کا مطمح نظر رہا ہے خصوصاً فطرت اور اس سے ہم آہنگی پر اصرار۔ اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ قانون انسانی ہے پھر یہ بات ہم سب ہی جانتے ہیں کہ انسانی پہلو کا محافظ ہی فطرت سے ہم آہنگی ہے۔

قرآن مجید پوری صراحت کے ساتھ اس بات پر زور دیتا ہے کہ بشریت تمدن کی مشکلات میں پرنے اور فردی و اجتماعی و یہودی کی راہیں تلاش کرنے سے پہلے ایک سادہ و فطری زندگی سے ہمکنار تھی۔ لیکن جب مشکلات پیش آنے لگیں تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا کہ وہ انسانوں کو راہ فطرت کی ہدایت کریں۔

اس حقیقت کے ساتھ قرآن مجید نے دوسری حقیقت پر زور دیا ہے۔ اور وہ یہ کہ جس فرق کو لوگ جھوٹی فیصلت و برتری کا سبب تصور کرتے ہیں۔ دراصل وہی فرق قوموں، معاشروں اور تہذیبوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور متعارف کرانے کا آسان ذریعہ رہا ہے۔ درحقیقت یہی وہ مناسب زمین ہے جس پر معاشرے میں صحیح و سالم تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں تک فطری امتیاز و برتری کی بات ہے۔ اس کی بنیاد تقویٰ پر ہوگی۔ اس مسئلے میں مزید توضیح آگے پیش کریں گے۔

(۴) اسلام ایک فطری دین ہے۔ اس میں انسانی پہلو پر زور دیا گیا ہے، اگر اسلامی منصوبہ سازی کو تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تو اس میں زمان کی رعایت اور عوامل تفرقہ جیسے مکان، زبان، رنگ، نسلی امتیاز اور ہر طرح کے انحرافات سے دوری نظر آتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ولی امر کو عوامی مفادات اور زمان و مکان کے پیش نظر مشورہ کر کے قوانین مقرر وضع کرنے کی جو آزادی ہے، اس کی مثال کسی دوسرے نظام کی منصوبہ سازی میں نہیں ملتی۔ لہذا بین الاقوامی تعلقات عامہ کے بارے میں اسلام کا موقف جاننے کے لیے مذکور پہلو کو نظر انداز نہ کرنا چاہئے۔

(۵) یہ بات مسلم ہے کہ قرآن مجید بذات خود تمام قوانین کا مجموعہ ہے۔ لیکن حالات و اسباب نزول کا مطالعہ و لحاظ ہر آیت کا تفسیر میں بہت زیادہ فوائد رکھتا ہے۔ اسی طرح توحید ۷۳

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب اور صدر اسلام کے مسلمانوں کی رفتار و سیرت معصوم تھیں تاکہ ظاہر کرنے میں ٹوٹو نہ پڑے۔ درحقیقت یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعہ اسلامی معاہدہ اور علوم پر ایک نئے انداز میں روشنی ڈالی جاسکتی ہے اور متن قرآن بنیادی اصل کے طور پر محفوظ رہتا ہے۔

⑥ اس مقدمہ کے اختتام پر یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ ہم اس مقالہ میں صرف اسلام کی رو سے بین الاقوامی تعلقات کو زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن کس حد تک اسے عملی شکل دے سکتے ہیں؟ یا خاص حالات میں ایک پہلو دوسرے پہلو پر کس حد تک فوقیت حاصل کر سکتا ہے؟ اور اس کے مقابلے میں رد عمل کو مختلف حالات میں کس طرح روکا جاسکتا ہے؟ اس سائل کا نما ان مسائل میں ہوتا ہے جن کے بارے میں اسلامی ملکوں کے سربراہوں کو موجود حالات کے پیش نظر غور و فکر کر کے حل تلاش کرنا ضروری ہیں۔ ان معاملات کا تعلق عملی و نفاذی مرحلے سے ہے۔

۲۔ اسلام اور عالمی حکومت

شاید عالمی حکومت قائم کرنے کی دعوت اسلام یا کم سے کم مسلمان علماء و فقہاء کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔

اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی خاص جغرافیائی علاقے میں محدود نہیں۔ وہ ہر گیر ہے، دنیا کے تمام افراد کے لئے ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسے دخل حاصل ہے اور یہی وہ واحد دین ہے جو انسانیت کے قافلے کو ارتقاء کی اعلیٰ منزلوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کا واحد بے خطر راستہ ہے جس کی بنیاد غیر محدود الہی علم اور خالق کون و مکان کی حکمت آمیز منصوبہ سازی پر مبنی ہے۔

اسلام دین حیات ہے، حیات کا محور معاشرہ ہے اور کوئی معاشرہ بغیر حکومت کے قائم نہیں رہ سکتا۔ اسلام متحدہ عالمی حکومت قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ پوری دنیا میں صرف اللہ کا دین حاکم رہے۔

اسلام وہ پیام ہے جس نے تمام دوسری شریعتوں کو منسوخ اور اپنی شریعت کے ثابت اصول و نظریات پر زور دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، تمام شریعتوں کا عکس اور تمام انسانی

فلاح و بہبود اسی شریعت میں موجود ہے۔ لوگوں نے یہ بات تسلیم بھی کی ہے۔
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک قبیلے، گروہ، فرقہ یا کسی خاص جغرافیائی علاقے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ وہ خالقِ بشریت کی جانب سے تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے تھے۔
 یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً (الاعراف/آیت ۱۵۸)
 اے لوگو! میں تم سب کے پاس خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔
 ارشاد ہوتا ہے:

وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیراً ونذیراً (سورہ سبا/۲۸)
 اے رسول! ہم نے تم کو دنیا کے لوگوں کے لیے (نیکیوں کو بہشت کی) خوش خبری دینے والا اور (بدوں کو عذاب سے) ڈرانے والا (پیغمبر) بنا کر بھیجا ہے۔
 یہی وجہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آنحضرتؐ نے بڑے بڑے حکمرانوں کو قبولِ اسلام کے لیے خط لکھے انہوں نے اسلام کی آفاقیت کا اعلان اس وقت کیا جب خود مکہ کے اندر تحریکِ پوری طرح بارور نہیں ہوئی تھی درج ذیل آیت مذکورہ بیان کی تائید کرتی ہے:

وان یکاد الذین کفروالیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر ولیقولون انه لمجنون وما هو الا ذکیر للعالمین۔ (القصص/۵۱-۵۲)
 اور کفار جب قرآن کو سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ تمہیں گھور گھور کر (راہِ راست سے) ضرور منحرف کر دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو بھڑی ہے۔ اور یہ قرآن (تو سارے جہان کی نصیحت ہے۔

مذکورہ بالا آیت کا مضمون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط میں لکھ کر خسرو پر وزیر ”کسری“ کو بھی روانہ کیا۔ خط کا مضمون درج ذیل ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس
 سلام علی من اتبع الهدی، وآمن باللہ ورسوله، ولشہد ان لا الہ الا اللہ، وحده لا شریک له، وان محمد عبده ورسوله

ادعولہ بدعاۃ الاسلام ، فانی انارسول اللہ الی الناس
کافہ ، لانذرمن کان حیا وحق القول علی الکافرین ، اسلم
فان ابیت فعلیک اثمہ المجوس ۛ

”..... سلام آن پر جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، سلام ان پر جو خدا کے سوا کسی غیر کی پرستش نہیں کرتے، اس کو دوسرہ لاشریک اور محمدؐ کو خدا کا بندہ و رسول مانتے ہیں۔ میں تم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، میں خدا کی طرف سے تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہوا نبی ہوں، تاکہ زندہ افراد کو خدا کا خوف دلاؤں اور کافروں پر اتمام حجت کروں۔ بھلائی چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو ورنہ تمہیں اپنی قوم۔ مجوس۔ کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہوگا۔“

بین الاقوامی حکومت عدل کے یوم موعود کی خبر تمام پیغمبروں نے دی ہے وہ دن جب اللہ کا دین پوری دنیا پر حاکم اور حضرت صاحب العصر والزمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک آفاقی نظام ہے اور عالمی حکومت کی نوید اس کا نتیجہ، اسلامی قوانین کے کسی بھی حصے پر غور کر کے دیکھ لیں، اس کا ہر حصہ انسانیت پر زور دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ وہ کسی خاص رنگ زمان و مکان یا قوم و قبیلہ سے مخصوص نہیں یہ تمام باتیں بذات خود واضح ہیں اور مزید بحث کی ضرورت نہیں۔

لیکن یہاں جس بات پر خاص توجہ دلانا ہے وہ ہے۔ ”اسلام کی آفاقیّت۔“ اسلام کا مزاج آفاقی ہے۔ کیونکہ دوسرے نظاموں کے برعکس اسلام کا ڈھانچہ اپنی بنیاد سے مختلف نہیں ہے۔ اسلام کے مقابلے میں جب کسی ایک کے عالمی ہونے کے دعوے پر غور کریں تو فوراً ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کونسی چیز ہے جو حکمران طبقے کو اپنے نظام حکومت کی توسیع اور عالمی شکل دینے پر توجہ دلاتی ہے؟ اور کس نے انہیں یہ ذمہ داری سونپی ہے؟ مادیت کے سب سے بڑے مکتب فکر یعنی مارکس ازم کا جائزہ لے کر دیکھیں تو اس میں بھی بنیاد اور ڈھانچے میں اختلاف نظر آئے گا۔ اور اگر بالفرض۔ اختلاف نہ ہونے کا دعویٰ تسلیم بھی کر لیں۔ نیز ناقابل نظر انداز منطقی بحثوں کو بھی چھوڑ دیں۔ جب بھی یہ کہنا

پڑے گا کہ ایسا ڈائیکٹیکل قانون دنیا میں نہیں ملے گا جو کسی ایک گروہ یا قوم کی حکومت کو پوری دنیا پر مسلط کر سکے۔ اس لیے کہ مختلف قوموں کے قوانین بھی مختلف ہوتے ہیں پھر تو کہ تمام قومیں ایک جیسی اقتصادی حالت سے بہرہ ور نہیں ہوتیں ان کے معاشرتی تعلقات ایک دوسرے سے جدا اور بہت ہی پیچیدہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ جب کبھی عالمی حکومت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اپنے نظریات پر ان کا پورا بھروسہ ظاہر نہیں ہوتا۔

سرمایہ داری نظام اس سے بھی گیا گذرا ہے، جب وہ اپنے نظام ہی کے لیے فلسفی بنیادیں وضع نہیں کر سکا تو عالمی حکومت کی تشکیل کے لیے کون سے منصوبے پیش کر سکتا ہے۔ ان سب نظریات و افکار کے مقابلے میں۔ بلکہ براہ راست اسلام کی آفاقیت کا مطالعہ کرنے کے لیے دیکھیے:

۱۔ انسان کے خالق اور اس کے مالک مطلق کی طرف سے اسلام پوری انسانیت کے لیے ایک پیام اور ارتقا کا بہترین وسیلہ ہے۔

۲۔ اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت نہ صرف یہ کہ ایک سے دوسرا انسان میں نہیں ملتی بلکہ دوسری چیزوں پر اس کی برتری بھی ثابت کرتی ہے۔

۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک قوم یا فرقے سے مخصوص نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہیں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام تمام انسانیت سے بات کرتا اور آفاق پر غلبہ رکھتا ہے۔ فی السماں ہمارا مقصد صرف انہیں باتوں کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ ضمنی بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی نقطہ نظر کا دوسرے نقطہ ہائے نظر سے موازنہ کرنا ناممکن ہے، اسلام ایک الہی مشن ہے، وہ کسی گورے انسان کی تاریخ و تہذیب یا فرضی معبودوں کا پیام نہیں جسے استعماری مقل نے قوموں کی ثروت و دولت برباد کرنے کے لیے تیار کیا ہو۔

اسلام کے نزدیک ہر انسان کو دلیل معلوم کرنے کا حق ہے۔ ہاں، قبول کر لینے کے بعد حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔

بہر حال:

اگر بین الاقوامی اسلامی حکومت کا خواب پورا ہو جائے (جو انشاء اللہ پورا ہوگا) تو بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں گفتگو اور بحث کرنے کی گنجائش نہ رہے گی۔ اس وقت صرف متحدہ اسلامی حکومت میں موجود مختلف طبقوں کے تعلقات پر غور کرنا ہوگا جو بشریت کی روح سے فطری اور بنیادی چیز ہے۔

اسلام کا ایک مقصد یہ ہے کہ کرۂ زمین توحید کے محور (کعبہ) پر گردش کرے، جس طرح سے پوری کائنات عرش کے چاروں طرف گردش کرتی ہے۔ اس طرح کی تعبیروں کا مطالعہ حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں میں کیا جاسکتا ہے، جہاں وہ کعبہ کا طواف کرنے والوں کو عرش کا طواف کرنے والوں سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”واختار من خلقه سَمَاءً، اجابوا اليه دعوتَه وصدّ قوا

كلمته، ووقفوا مواقف انبيائه وتشبهوا باملائكته

المطيعين بعيشه“ (منہج البلاغہ/ ص ۲۵)

اس نے (مذاتے) اپنی مخلوقات میں اُن فرمانبردار افراد کو منتخب کیا جنہوں نے:

اس کی دعوت قبول کی

اس کی باتوں کو تسلیم کیا

اس کے پیغمبروں کا موقف اختیار کیا

اور خود کو عرش کا طواف کرنے والے ملائکہ کی صفت سے آراستہ کیا۔

۳۔ تقسیم، ایک استثنائی صورت ہے :

تقسیم کے سلسلے میں اسلامی تصور یہ ہے کہ پوری دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے، ایک حصہ دارالاسلام اور دوسرا دارالکفر۔ اس طرح سے دارین کا درمیانی حصہ اسلامی حکومت کا حصہ قرار پاتا ہے۔

استاد شہید عبد القادر عودہ لکھتے ہیں:

الاصل في الشريعة الاسلامية انها شريعة عالمية لامكانية

..... ولكن لما كان الناس جميعاً لا يؤمنون بها ولا يمكن منعها
عليهم فرضاً، فقد قضت ظروف الامكان، ان لا تطبق الشريعة
الا على البلاد التي يدخلها سلطان المسلمين، دون غيرها
من البلاد.

در اصل اسلامی شریعت، علاقائی نہیں، عالمی ہے، لیکن جب دنیا کے تمام لوگ اس
پر ایمان نہ لائیں تو شریعت ان پر زبردستی تحویلی نہیں جاسکتی حالات کے پیش نظر اس کا
نفاذ انھیں علاقوں اور ملکوں میں ہو سکے گا جہاں مسلمان۔ فاتح کے طور پر داخل ہوں
لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں: علمی نقطہ نظر سے اسلامی شریعت بنیادی طور پر ایک عالمی شریعت ہے
لیکن عمل درآمد اور عملی نقطہ نظر سے وہی شریعت عالمی شریعت نظر آتی ہے۔ (التشیع البغائی طبع طران، ص ۴۴۰)
اس اقتباس سے دارالاسلام میں ہر وہ ملک شامل ہے جس میں اکثریت یا حکومت مسلمانوں
کی ہو۔

لیکن دارالکفر بذات خود دو حصوں پر مشتمل ہے۔

۱۔ دارالحرب ۲۔ دارالعہد

اسلام کا دارالحرب سے تعلق، انسانی سلوک و ہمہ بندی کے دائرے سے خارج ہوئے
بغیر جنگ کے تقاضوں پر مبنی ہے۔

جب کہ دارالعہد میں غیر مسلم افراد کے ساتھ سلوک و رفتار کے عام قوانین و مقررات کے
ملاوہ عہد و پیمان کے ان تقاضوں کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، جن پر اسلام نے زور دیا ہے۔
قرآن مجید پوری وضاحت کے ساتھ ان عہدوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیتا ہے، جن کی فشرطیں
پوری ہو چکی ہوں۔

واو فوا بالعہد ان العہد کان مسؤلاً (الاسراء/۳۴)

اور عہد کو پورا کرو کیونکہ (قیامت میں) عہد کی ضرورت پوچھ گچھ ہوگی۔

اسلامی خارجی سیاست درج ذیل دو بنیادوں پر مستحکم ہے۔

۱۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر اسلام کی بلند پایہ مصلحت۔

۲۔ وہ تعلقات جو محبت و الفت، انسان دوستی اور اخلاقی بنیادوں پر مستحکم ہوں۔

اسلامی شریعت کے اصل ماخذ یہی دو ہیں۔

درحقیقت اسلامی احکام و قوانین کے ہر پہلو میں، طلب حقیقت و فضیلت کا جوہر بڑی اہمیت رکھتا ہے جس چیز کے بارے میں آگے بیان کرنا ہے اس کی بنیاد بھی انہی دو چیزوں پر مبنی ہے۔

لیکن اپنے تجزیہ و تحلیل میں جن نکات پر زیادہ زور دینا چاہتا ہوں۔ وہ ہیں؛

۱۔ امت اسلامیہ کو انسانی معاشرے میں دوسری ملتوں کے لئے نمونہ و مثال بنانے

کی کوشش۔

قرآن مجید جس امت اسلامیہ کا ذکر کرتا ہے وہ امت وسطیٰ ہے اور وسطیٰ سے مراد اعلیٰ

نمونہ ہے، جیسے موتیوں کی لڑی میں سب سے بڑے اور قیمتی درمیانی موتی جو قدر و قیمت کے اعتبار

سے دوسرے موتیوں پر بھاری ہوتا ہے۔

”لنکونوا شهداء علی الناس“ کی رو سے یہی امت شاہد ہے اور یہی دوسری

آمتوں میں سب سے بہتر ہے۔ ”خیر امتہ اخروجت للناس“ لہذا اسلامی خارجہ ریاست یا دوسرے ممالک

میں نام تمام ممالک کرنے کے لئے داخلی سیاست ہم آہنگی ضروری ہے، یہی امتیاز امت کو کسی نہ کسی طرح دوسروں کے

تجربوں سے با اصول فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔

امت اسلامیہ کے مثالی ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ زندگی کے تمام شعبوں میں سر بلند

حاصل کر کے انسانی تہذیب و تمدن کو فروغ دینے کا عمل بحسن و خوبی انجام دے سکے۔

ہم یہ بات کہتے ہوئے اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرتے کہ امت کو جس منزل

پر ہونا چاہئے، متعدد وجوہ کی بنا پر اس سے کافی دور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ

منزل مقصود تک رسائی کی کوششیں چھوڑ دے اور خاص طور پر جب یہ معلوم ہو کہ بین الاقوامی

تعلقات قائم کرنا اور بین الاقوامی طور حرکت و اقدامات کا یہی وقت ہے۔

۲۔ تعلقات عامہ کے اصول؛

علم طور پر ہر سیاسی جماعت کا لائحہ عمل کچھ اصول و ضوابط پر مبنی ہوتا ہے، خواہ

وہ اس کا داخلی نظام ہو یا خارجی۔

اسلامی حکومت، بنیادی اعتبار سے ایک نظریاتی و اصولی حکومت ہے، وہ انسانی زندگی کے انفرادی و معاشرتی تمام منصوبے اپنے خاص اصولوں کی بنیاد پر تیار کرتی ہے۔

وہ دوسروں سے اسی حد تک دور یا نزدیک ہوتی ہے جس حد تک وہ اس کے اصول سے دور یا نزدیک ہوں، غرض یہ کہ اسلامی حکومت اصول سے ہٹ کر تعلقات قائم نہیں کرتی، اس لئے اصول کی روشنی میں بھی بین الاقوامی تعلقات معین کئے جاسکتے ہیں۔ یعنی وہ روابط کس طرح کے ہوں؟ بنیادی طور پر اچھے ہوں؟ دوستانہ ہوں یا خراب ہوں؟

برادرانہ تعلقات، یہ تعلقات ایمان کی بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں، اور زندگی کے ہر شعبہ میں ایمانی اخوت اور بھائی چارگی کی نشاندہی کرتے ہیں، لہذا جو لوگ ایمان کی دولت سے عاری ہیں ان سے اس قسم کے تعلقات قائم نہیں جاسکتے۔

۲ کافروں کی بالادستی کا سد باب: مسلمانوں پر کافروں کی برتری کا سد باب خارج سیاست کے اصولوں میں سب سے اہم اصول ہے اور اسے ایک خیمیت سے پہلے مضابطے کا تہمہ بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ کیونکہ یہ مضابطہ اسلام اور مسلمانوں کی برتری کو دوسرے نظریاتی گروہوں پر ظاہر کرتا اور مسلمانوں کی اس عظمت کی نشاندہی کرتا ہے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس قاعدے کی رو سے ہر وہ قرار دیا کام، جس کے ذریعہ کافروں کو مسلمانوں پر برتری حاصل ہو بنیادی طور پر غلط ہوگا۔ فقہاء کا کہنا ہے کہ یہ قاعدہ ”لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام“ اور ”نفی الضرر والضرر“ کی طرح ثانوی خیمیت رکھتا ہے، اور حکم جہاد جس میں بنیادی طور پر ایک معین ہدف تک رسائی کے لئے نقصان کا متحمل ہونا لازم ہے، کے سوا باقی تمام دوسرے احکام پر حکم فرما ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ درج ذیل دلائل کی رو سے درست مانا جاتا ہے۔

(الف) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَلَنُجْعَلَ لِلَّهِ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا“ (النساء/ ۱۳۱)

اور خدا ہرگز کافروں کو مؤمنوں پر غلبہ نہیں دے گا۔

(ب) وہ احادیث جو بعض مانتوں میں اصول و قانون و کلیہ بتاتی ہے۔ بعنوان مثال

من لایحضرہ الفقہ“ کی حدیث :

”الاسلام یعملو ولا یعلیٰ علیہ والکفار بمنزلۃ الموتی، لایحجبون

ولایورثون“ (من لایحضرہ ۴)

اسلام دین فضیلت و برتری ہے، اس پر کسی چیز کو فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی اور کافروں کی حیثیت مردوں کی ہے، جو میراث میں نہ حاجب ہو سکتے ہیں نہ وارث۔

(دج) اس کی تائید جامع فقہائے بھی ہوتی ہے۔ بلکہ یہ کہنا درست ہے کہ حکم و موضوع یا اسلامی رجحانات کا رخ اسی سمت ہے، دیکھئے ارشاد باری ہے :

”وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لایعلمون“

(المنافقون ۸)

— ”عزت تو صرف اللہ اور اس کے رسولؐ اور مؤمنین کے لیے ہے مگر منافقین نہیں جانتے۔“

یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے چلیں کہ اس توجیہ میں کسی طرح کا بکتر نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگوں نے شبہ کیا ہے۔ بلکہ یہ بیان دوسرے نظاموں پر اسلامی نظام کی برتری و فضیلت کو ظاہر اور سب سے کامل ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ نتیجتاً جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ خاص طور پر اس نقطہ نظر سے کہ وہ انسانی اقدار پر عمل کرتے ہیں سب سے برتر قرار پاتے ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ بعض لوگ شبہ کا شکار ہو کر اقدار و معیار کے بارے میں سوال کریں۔ ایسی صورت میں دلائل کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اگر کوئی شخص اس توجیہ کی تردید کرے اس کی مذمت کرتا ہے اور اس کو نسلی امتیاز سے تعبیر کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل سب سے بڑا ظلم ہے۔

مذکورہ قاعدہ تعلقات عامہ کی رو سے بڑی اہمیت کا مالک ہے اور ہر سطح پر قابل عمل ہے۔ یہی سطح پر تو خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔

عالمی استکبار جو اقوام عالم کی ثروت و دولت کو مختلف بہانوں سے ہضم کرنا چاہتا ہے

اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ اور سلوک اس قانون کے عملی ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ اسی قانون و ضابطے پر عمل کی اہم ترین مثال، آیت اللہ میرزا شیرازی کا فتویٰ ہے وہ زمانہ، جب ناصر الدین شاہ قاجار نے حکومت برطانیہ کو "تباکو کا ٹھیکہ دیا اور اس کو سربراہ رگی" نامی شخص قرار پایا۔ اب قانون "لن يجعل الله لكافرين على المؤمنين" لاگو کرنے کا لمحہ تھا۔ چنانچہ آیت اللہ میرزا شیرازی نے اپنا فتویٰ صادر کیا،

"آج سے تباکو اور اس سے بنی چیزوں کا استعمال حرام قرار دیا جاتا ہے، اور تباکو نوشی حضرت صاحب العصر و الزمان (عج) سے جنگ کے برابر ہے،"

مذکورہ قاعدے پر عمل درآمد کی دوسری اہم ترین مثال ہے CAPITALIZATION کے خلاف امام خمینی منظرہ کی تحریک ہے۔ اس معاہدے کی شرط یہ تھی کہ غیر ملکی افراد پر اسی ملک کے قوانین کا اطلاق ہوگا جہاں کے وہ باشندے ہیں، اور نفاذ کا اختیار متعلقہ ملک کے کونسلر کو تھا۔

اس معاہدے سے غیر ملکی افراد کو قانونی گرفت سے بچانا ہی مقصود نہ تھا بلکہ انہیں مسلمانوں پر مسلط بھی کرنا تھا۔ ۱۹۶۲ء میں جب ظالم و جابر شاہنشاهی حکومت نے مذکورہ معاہدہ پر دستخط کئے تو علماء و دین نے امام خمینی منظرہ کی قیادت میں مخالفت کی آواز بلند کی۔ شاہنشاہ کی حکومت نے انہیں ترک جلا وطن کر دیا۔ درحقیقت یہی پہلا موقع تھا جس میں اسلامی انقلاب کی داغ بیل پڑی اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس موقع پر امام خمینی منظرہ نے اپنی جرات مندانہ تقریر کا آغاز کلام پاک کی حسب ذیل آیت سے کیا،

"ولن يجعل الله لكافرين على المؤمنين سبيلا" (النساء ۱۳۱)

اور خدا ہرگز کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں دے گا۔

اگر ملت اسلامیہ یا اسلامی ملکوں کے سربراہوں کا سلوک ظالم و جابر حکومتوں کے ساتھ اس کلیہ کے مطابق ہوتا، تو آج مسلمانوں کا حال یہ نہ ہوتا، آج یہ دن بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ چند اسلامی ملک نہ صرف اسرائیل جیسے دشمن، مسلمانوں کے حقوق کے غاصب اور ان کی عزت و آبرو سے کھیلنے والے کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ اس کے وجود کو اہمیت دیتے

اور اے سلیم بھی کہتے ہیں۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ تینوں اصول، اسلامی عزت و استقلال کی روح کو غیر ملکوں کے ذلت آمیز تسلط سے بچنے کی ضمانت ہیں۔

۴ قدم بقدم آگاہی :

اسلام، دین تربیت و آگاہی ہے، وہ ایک فطری و واقعی دین کے تقاضوں کی طرح جس انسان کو اپنے دائرے میں لیتا ہے اس کو صاحب علم بنانا لازمی و فرض اولین سمجھتا ہے۔

اسلام کو جس معاشرے میں سرایت و نفوذ پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، وہاں وہ اپنے بیش بہا جواہر یہ جانتے ہوئے پیش کرتا ہے کہ ان کی قیمت کا انکشاف آسانی سے ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدہ کے معاملے میں وہ ہر طرح کی تقلید کو رد کر کے تحقیق و دلائل کی چھان بین کی دعوت دیتا ہے۔ "قل ہاتوا برہانکم" اسی طرح وہ عقیدے کے بارے میں جبر و تشدد کی اجازت نہیں دیتا "لا اکراہ فی الدین" وہ امت کو فکر و عمل کے سماع سے مضبوط اور صاحب قفل و بصیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جہاں تک دوسروں کو دعوت دینے اور ان سے سلوک کی بات ہے تو اسلام دلائل اور حسن مصلوں کی شرط لگاتا ہے:

"ادع الی سبیل ربک بال حکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی

ھی احسن ان ربک ہوا علم بمن ضل عن سبیلہ وہو

اعلم بالمہتدین" (انجیل ۱۲۵)

(اے رسول!) تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی راہ پر حکمت اور اچھی اچھی نصیحت

کے ذریعہ سے بلاؤ اور بحث و مباحثہ کرو بھی تو اس طریقہ سے جو دو لوگوں

کے نزدیک سب سے اچھا ہو۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ خدا کی راہ سے منکسر

گئے، ان کو تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی

خوب واقف ہے۔

"فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع ہواہم" (الشوریٰ ۱۵)

(اے رسول!) تم لوگوں کو اسی (دین) کی طرف بلاؤ جو اوّل میں تم کو حکم ہوا ہے (اس پر قائم رہو) اور انکی فحاشی کی پیروی نہ کرو۔

ومن احسن قولاً ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال اننى من المسلمين“ (فصلت / ۳۳)

اور بات میں اس سے کون اچھا ہو سکتا ہے جو (لوگوں کو) خدا کی طرف بلائے، اور اچھے اچھے کام کرے اور کہے کہ میں بھی یقیناً (خدا کے) فرمانبردار بندوں میں ہوں۔

قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعنى وسبح الله وما انا من المشركين“ (يوسف / ۱۰۸)

(اے رسول!) ان سے کہہ دو کہ میرا طریقہ تو یہ ہے کہ میں (لوگوں کو) خدا کی طرف بلاتا ہوں۔ میں اور میرا پیرو (دونوں) مضبوط دلیل پر ہیں اور خدا (ہر عیب و نقص سے) پاک و پاکیزہ ہے۔ اور میں مشرکین سے نہیں ہوں۔

اس کے بارے میں تھکید یہ محمد باقر صدرا اپنی کتاب ”اقتصادنا“ میں تحریر فرماتے ہیں: ”دوسری اہم بات یہ ہے کہ مسلمان مبلغین کو چاہیے کہ وہ ہر کام سے پہلے واضح دلائل کے ساتھ اسلام کی بنیادی تعلیم سے لوگوں کو آشنا کریں، یہاں تک کہ تمام حجت ہو جائے اور صحیح منطقی بحث و مباحثہ کی گنجائش دوسروں کے لیے باقی نہ رہے۔ اگر اس کے بعد بھی نور کو رو کرتے ہیں تو (اسلامی تبلیغ جو بین الاقوامی سطح پر انسانیت کے حقیقی مفادات کو تشکیل دیتی ہے) اس کے سامنے مادی طاقت یا مسلح جہاد کے ذریعے اپنا راستہ بنانے کے سوا کوئی دوسری تدبیر نہیں رہتی۔“ (صفحہ ۲۷۵ - جلد ۱)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت مرحوم کلینی کی کتاب ”کافی“ میں درج ہے جس میں انہوں نے فرمایا:

قال امير المؤمنين ع، بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى اليمن، فقال: يا علي لا تقا تلح احد حتى تدعوه الى الاسلام وائيم الله لن يهدي الله عز وجل على يدك رجلاً خيراً مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولا فؤا يا علي (وسائل الشيعہ جلد ۱۱)

امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے
بین کی طرف روانہ کرتے ہوئے فرمایا، اے علیؑ! جب تک تم کسی کو اسلام کی طرف
آنے کی دعوت نہ دو اس وقت تک کسی سے جنگ نہ کرنا اور خدا سے ہمیشہ یہ چاہنا
کہ تمہارے ذریعہ کسی کو اسلام کی طرف آنے کی ہدایت کرے۔ اس لیے کہ یہ تمہارے
لئے سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے زیادہ بہتر ہوگا، اور تم ہدایت یافتہ لوگوں
کے ملی ہو گے۔

یہ طریقہ خدا نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو بھی سکھایا :
اذہبا الیٰ فرعون انتہ طغیٰ، فقولا لہ قولاً لینالعلہ یتذکر

وینغشیٰ (طہ / ۴۳ - ۴۴)

تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ بے شک وہ بہت کشر ہو گیا ہے۔ پھر
اس سے (جا کر) نرمی سے باتیں کرو تاکہ وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔
دعوت حق صرف نیک افراد کے لیے مخصوص نہیں بلکہ برے لوگوں کو بھی دعوت دینا چاہیے
ممکن ہے وہ حق کی جانب مائل ہو جائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان روم اور بادشاہ ایران کے نام جو خط
روانہ کئے تھے۔ ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس جملہ کو بار بار لکھواتے رہے
(ادعوک بدعاۃ الاسلام) ”ہم تم کو تبلیغ اسلام کی دعوت دیتے ہیں“ اس کا مطلب
ہر شخص تک پیغام اسلام پہنچانا تھا۔

اسی طرح تبلیغ اسلام کے لیے دنیا کے گوشے گوشے میں مبلغین روانہ ہوئے، ان میں
سے وہ پہلا گروہ پہلے دعوت حق کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پیغمبر اسلام کی طرف سے بھیجا گیا، چنانچہ

ملک

نام

عبد اللہ بن عذافۃ السعوی

حاتب بن ابی بلیقہ

ایران بھیجے گئے رسول اللہ کے اہلچی
معروف متوفس کو دعوت اسلام دینے کے لئے
رسول اللہ کے اہلچی۔

روح پیغمبر گئے رسول اللہ کے اپنی	وحیۃ الکلبی
جبریل پیغمبر گئے رسول اللہ کے اپنی	عمرو بن امیہ
یمامہ پیغمبر گئے رسول اللہ کے اپنی	سلطان بن عمرو
عمان پیغمبر گئے رسول اللہ کے اپنی	عمرو بن العاص
ایک وفد کی صیحت میں "ایلد" (جو بحر احمر کے ساحلی علاقے میں واقع ہے) پیغمبر گئے اپنی۔	حرملہ بن زید
میر کے بادشاہوں کی طرف پیغمبر گئے رسول اللہ کے اپنی	المہاجر بن ابی امیہ
حمدان، پیغمبر گئے رسول اللہ کے اپنی	خالد بن ولید
حمدان، پیغمبر گئے رسول اللہ کے دوسرے اپنی۔	علی بن ابی طالب
ہندوستان، پیغمبر گئے اسلام کے اپنی	حذیفہ بن الیمان
قبیلہ حارثہ بن قریظ کی طرف پیغمبر گئے رسول اللہ کے اپنی	عبد اللہ بن عوف
ذی الکلاء حمیری قبائل کی طرف پیغمبر گئے۔	جریر بن عبد اللہ ابی سلمیٰ
ان کے علاوہ اور بھی افراد تھے جو مختلف قوموں تک اسلام کا پیغام لے گئے۔ اگر ہم مذکورہ سیاسی اصول کے اثر کو بین الاقوامی تعلقات کے دائرے میں پرکھنا چاہیں تو ان ایچپیوں کے انداز بیان، بین الاقوامی اجتماعات میں فرستادہ تجاویز اور توضیح حقائق کے اسلوب کو سمعی و بصری وسائل کے ذریعہ دیکھ سکتے ہیں۔	
لیکن جو خصوصیت اسلام کے بین الاقوامی تعلقات میں خاص طور پر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام آگاہی اور بیداری کو ہر چیز سے پہلے مد نظر رکھتا ہے۔ اس کے بعد سیاسی فوجی یا دوسرے قسم کے تعلقات قائم کرتا ہے۔	
موجودہ زمانے کے بین الاقوامی تعلقات پر نظر ڈالنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تعلقات محض جعلی سیاست پر قائم ہیں، اس لئے کہ اس میں وقت کے تقاضے کے مطابق حقانیت اور معیار بدل جاتے ہیں۔	
۵۔ رفتار و سلوک میں عدل و انصاف کی رعایت؛	

درحقیقت اسلامی تصور کا بنیادی محور عدل و انصاف ہے۔

”شهد الله انه لا اله الا هو، والامانة والعدل والعلم، قائما بالقسط“

(آل عمران / ۱۸)

خدا نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور تمام فرشتوں نے اور صاحبان علم (انبیاء و اولیاء) جو عدل پر قائم ہیں دیہی شہادت دی ہے (

اور معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک و رفتار میں بھی عدل و انصاف بنیادی محور کی حیثیت رکھتا ہے۔

”يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، شهد آء الله“ (النساء / ۱۲۵)

اے ایمان لانے والو، مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور سختی کو گتھی لے فطری بات ہے کہ عدل و انصاف قائم کرنے پر زور اسی وقت دیا جاتا ہے جب بغض و دشمنی اور کینہ پر دازی کا دور دورہ ہو اور انصاف باقی نہ رہے۔

ارشاد ہوتا ہے:

”ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى“ (المائدہ / ۸)

اور تمہیں کسی قبیلہ کی عداوت اس جرم میں نہ پھنساوے کہ تم نہ انصاف کرنا بہت قریب ہے۔

دوسروں کے ساتھ اسلام کے برتاؤ اور سلوک کا جائزہ لیکر اندازہ ہوتا ہے کہ

اسلام اپنے اصول میں انسانی پہلو سے بے خبر نہیں، یہی نہیں۔ مجاہد، معاہدات۔۔۔۔۔

میں بھی اسلام اسی پر زور دیتا ہے کہ عدل و انصاف کا سماخ رکھا جائے۔ یہ امر اس بات کی نشاندہی ہے کہ اسلامی حکومت دنیا کے محروم و مستضعف افراد کی حمایت اور ہر جگہ ظلم و ظلمانی سے مقابلہ کرتی ہے، خواہ براہ راست اسے نقصان نہ بھی پہنچتا ہو، اسلامی حکومت ظلم کو مٹا

تعلقات سے بچتی ہے۔

مستغنیین و محروم افراد کی ہماری حمایت کسی غرض یا پروپیگنڈے کی بنا پر نہیں ہے اور نہ یہ بات ہمیں زیب دیتی ہے کہ جب تک ہماری حکومت باقی رہے اور ان لوگوں سے کام نکلتا رہے، ہم حمایت کرتے اور ظلم ڈھاتے رہیں۔ یہ ہمارا نہیں بشرتی و مغربی سامراج کا شیوہ ہے۔ ہمارا موقف اسلامی اصولوں پر استوار ہے اور ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے اور اس موقف سے جب بھی انحراف کریں گے تو ہمارا شمار بھی ان مستکبروں کی فہرست میں ہوگا جن کے بارے میں باری تعالیٰ فرماتا ہے:-

”فَلَمَّا سَأَلْنَا أَنْ تُوتِیْمُوا تَفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ
أُولَئِكَ الَّذِیْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصْلَحْهُمْ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ“

(محمدؐ / ۲۲ - ۲۳)

دمنافو!، کیا تم سے بعید ہے، کہ اگر تم حاکم بنو تو روئے زمین میں فساد پھیلانے اور اپنے رشتے ناتوں کو توڑنے لگو، یہ وہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور درگویا خود اس نے ان کے دکانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، اس کے برعکس قرآن مجید تو مسلمانوں کی صلاحیتوں کا تعارف کرتا ہے۔ ارشاد ہے:

الَّذِیْنَ اِنْ مَكَتَا فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَامُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ“ (دع/ ۴۱)

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں روئے زمین پر قابو دے دیں تو وہ بھی (یہ لوگ پابندی سے نمازیں ادا کریں گے، زکات دیں گے اور اچھے کام حکم کریں گے اور بری باتوں سے لوگوں کو روکیں گے، اور یوں تو سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

۶۔ دلوں کو جینے کا اصول:

اسلامی شریعت میں دلوں کو جینے کا اصول بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جس ماحول میں دلوں کو جینے پر توجہ دی جاتی ہے، اس کے افراد حقیقت کو تسلیم کرنے پر

تیار اور واقعیت سے قریب ہو جاتے ہیں، مذکورہ اصول میں ایک بنیادی نکتہ معارفِ زکاۃ میں، حصہ مؤلفۃ القلوب ہے۔ یہ مثبت اقدام ایک باقاعدہ عمل کو بروئے کار لانے کا میدان مہیا کرتا اور دنیا کے محنت کش عوام دستغافلین کے پہلو پہ پہلو آ جاتا ہے، ان کے مسائل کا حل تلاش کر کے ان کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرتا ہے۔

مؤلفۃ القلوب کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، کہ آیا صرف مسلمانوں سے مخصوص ہے یا سنا فقیہین بھی شامل ہیں؟ یا مسلمانوں کے اس طبقے سے متعلق ہے جن کا ایمان کمزور ہے؟.... لیکن یہاں اسلامی روح اور اس کے اقتصادِ رحمان نیز، شیعہ، سنی فقہاء اور امام خمینی کے اقوال کی روشنی میں جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے، لوگوں کو مائل کرنے کیلئے قانون، جو اسلامی حکومت کے لئے وہ موقع فراہم کرتا ہے جس سے وہ حسبِ معلومات کام لیتا اور بین الاقوامی تعلقات اور مختلف مذہب و مسلک رکھنے والی شخصیتوں، انجمنوں نیز ملکوں کو مدد بہم پہنچانے کی حد میں مقرر کرتا ہے۔

یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مذکورہ اصول پر ایک خاص زمانے تک اور مخصوص افراد کے ذریعہ عمل درآمد ہوتا رہا ہے، تو پھر بعد کے زمانوں میں اس کے لزوم اور اسلامی ہونے میں قطعی طور پر کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔

یہاں اس بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ حصہ مؤلفۃ القلوب کا تعلق زکاۃ ہی سے نہیں بلکہ اسلام امام کو مکمل اختیار دیتا ہے کہ وہ اسلامی معلومات کے پیش نظر بیت المال کی دولت استعمال کرے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات اسلامی اقتصادیات کی بحثوں میں آتا ہے۔

اس باب کے کھلنے سے سیاسی میدان میں وسیع پیمانے پر اقدامات کے امکان روشن ہوتے ہیں۔ مثلاً دلوں کو جیتنے یا دوسرے ملکوں کو ہم خیال بنانے کے لئے حکومت کو سیاسی و اقتصادی امداد بہم پہنچانے کا جواز بھی ملتا ہے۔ لیکن محدود سیاسی مفاد کے ساتھ ایسے مفادات و معاملات کی جانچ پر تال بھی ضروری ہے جن سے امت

اسلامیہ کو دو چار ہونا پڑے گا۔

۷۔ بین الاقوامی معاہدوں کا احترام :

اسلامی حکومت کے ان اہم اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے اور اس پر اسلام کی سیاست استوار ہے، پہلے کہا جا چکا ہے، اس اصول کا بنیادی مآخذ ایک طرف اگر اسلام کی حقیقت دوستی ہے تو دوسری طرف انسانی اخلاق و اقدار کا احترام ہے اور یہ دونوں نکتے اسلامی طرز فکر میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔

اسلامی سربراہ ہر معاہدے پر غور کرتا ہے، اگر معاہدے کی تمام شرطیں قابل قبول ہوتی ہیں تو پوری طرح سے اس پر عمل کرتا ہے۔

”وفوا بالعہد ان العہد کان مستو لا“ (الاسراء/۳۴)

اور عہد کو پورا کرو کیونکہ عہد کی قیامت کے روز عہد کی ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔

جو معاہدے غیر مسلم افراد یا ممالک کے ساتھ کئے جاتے ہیں، ان کے بارے میں اسلام نے وضاحت کے ساتھ ساتھ کچھ اور ضابطے بھی وضع کئے ہیں جن پر عمل کرنا لازمی ہے کچھ معاہدے ایسے ہوتے ہیں جن میں ولی امر کو اختیار ہے کہ وہ عظیم اسلامی مصلحت کے پیش نظر عمل درآمد کرے۔

معاہدے دو قسم کے ہیں :

پہلی قسم کا نمونہ : ذمیوں سے معاہدہ، معاہدہ صلح و امن و امان۔

دوسری قسم کا نمونہ : دوسرے معاہدوں کے علاوہ ان معاہدوں پر مشتمل ہے جو فوجی و اقتصادی

میدانوں میں کئے جاتے ہیں۔ معاہدہ خواہ پہلی قسم کا ہو یا دوسری، دونوں صورتوں میں اسلام

تعلیمات کا دار و مدار قرآن و حدیث - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل پر ہے۔

ذمیوں سے معاہدہ کے لیے درج ذیل آیت سے استفادہ کیا جاتا ہے :

فَاتْلُوا الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلَا یَحَرِّمُونَ مَا

حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا یَدِیْنُونَ دِیْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِیْنَ اٰتَوْا

الْکِتَابَ حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزِیَّةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (النوبہ/۲۹)

اہل کتاب میں سے جو لوگ نہ تو خدا ہی پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روزِ آخرت پر اور نہ خدا اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور نہ سچے دین ہی کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں سے لڑے جاؤ یہاں تک کہ وہ لوگ ذلیل ہو کر (دینے) ہاتھ سے جزیہ دیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذمیوں سے جو معاہدے کئے، ان میں نجران کے نصاریٰ، بنی تغلب اور بعض یہودی گروہوں کے معاہدے تو جو مطلب ہیں۔

یہاں معاہدوں کے بارے میں تفصیلی بحث پیش کرنا مقصود نہیں بلکہ جس چیز پر توجہ مبذول کرنا ہے وہ یہ کہ معاہدوں کا مسئلہ اسلامی فقہ کے بڑے حصے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کا مفاد قرآن کریم ہے۔

یہاں ہیں دو متوازی نکات کو مدنظر رکھنا چاہیے۔

پہلا نکتہ: ہماری مراد وہ معاہدے ہیں جو ولی امر یا حاکم شرع کرتا ہے۔ وہ معاہدے جو ظالم و جابر حکمران کیا کرتے ہیں۔ ان کی پابندی کسی مسلمان کے لیے ضروری نہیں، اس لیے کہ معاہدہ کرنے والا ایسا شخص نہیں جسے مسلمانوں کے معاملات سپرد کئے گئے ہوں حکمران اپنی انفرادی حیثیت سے معاہدہ کریں اور اسلامی احکام میں اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہو تو قانون و شریعت کی رو سے پابندی کرنا ہوگی۔ جیسا کہ (بعض صورتوں میں) معاہدہ امن۔ ایسے معاہدوں میں بہر حال یہ دیکھنا لازمی ہے کہ اس میں مسلمانوں کے فائدے کی صورت کیا ہے۔

دوسرا نکتہ: معاہدوں میں جس طرح مسلمانوں کی ذمہ داری پر نظر کی گئی اسی طرح یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ فریقِ ثانی مسلمانوں اور ان کے نمائندے کے ایمان و علم و ذمہ داری کو کس حد تک تسلیم کرتا ہے۔ کیونکہ وہ معاہدے کا ایک فریق ہے۔ اگر واضح طور پر پہلے فریق کے موقف کا اندازہ نہ ہو سکے جب بھی سرکاری معاہدہ شکنی سے احتیاط کرنا چاہیے۔

یہ مطلب اس وقت واضح ہوتا ہے جب فقہانِ محارب افراد کی آزادی کے لحاظ کو واجب قرار دیتے ہیں، جو اسلامی ملک میں امن و امان کے شعبہ میں داخل ہوئے ہوں۔

مسلمانوں کو ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے جن میں ان کے حکام ایسی حکومت سے معاہدہ کرتے ہیں جسے پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ لوگ ظالم و جاہل ہیں ایسے معاہدے کا رابطہ اسلامی اصول اور عوام سے نہیں۔ ایسے ظالمانہ معاہدے کو تسلیم کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں۔
۸۔ مساوی سلوک؛

ارشاد باری تعالیٰ ہے؛

”الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشُّهُورِ الْحِلَامِ وَالْحَرُمَاتُ قِصَاصٌ، فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ“ (البقرہ / ۱۹۴)

حرمت والا مہینہ، حرمت والے مہینے کے برابر ہے (اور مہینہ کی خصوصیت نہیں) سب حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کے برابر ہیں پس جو شخص تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے ویسی ہی زیادتی تم بھی اس پر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور خوب سمجھ لو کہ خدا پرہیزگاروں کا ساتھی ہے۔ ایک طرف قصاص اور دوسری طرف نیکی کا بدلہ نیکی کے اصول کو انفرادی و اجتماعی تعلقات میں انسانی منطق و دنیاوی اصولوں کے طور پر قبول کر سکتی ہے تو بین الاقوامی تعلقات میں بھی ان پر ضرور عمل کیا جاسکتا ہے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان دونوں اصولوں میں سے ایک دشمن کے حملے کو پس پا کر نے یا دلوں کو جیتنے کے لئے موثر بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً، گذشتہ صدیوں میں دشمن مسلمانوں کو غلام بناتے تھے۔ لہذا اس کا فطری رد عمل بھی یہی ہونا چاہیے۔ البتہ دوسرے پہلو بھی مدنظر رکھنا ہوں گے۔

غلام بنانے کا حکم اس قائد کو دینے کا حق ہے جو انسانی مجبوریات اور مذکورہ اصول کے منافی شریعت کے اعلیٰ مدارج پر فائز ہو۔ یہ قائد اگر غلام بنانے کے عمل کو ایک طرف دشمن کو زک پہنچانے اور دوسری طرف اس کے سماج میں داخل ہونے، مسلمانوں سے گھل ملنے اور اس کے بعد اسلام قبول کرنے نیز موجود صفات سے عاری ہونے کے برابر سمجھتا ہے، تو وہ اس حکم کو بے مثال موقوف کا عنوان اس وقت دے سکتا ہے جب

لوگ اس عمل کو گزشتہ زمانے کی وحشیانہ غلامی سے موازنہ نہ کریں۔

آیت اللہ باقر الصدر شہیدؒ نے لکھا ہے:

”اس بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ”ولی امر“ قیدی کے (دفعہ۔ فدیہ۔ غلام بنانے) حالات ثلاثہ میں سے افضل کی تطبیق کر سکتا ہے۔ نیز وہ تطبیق، ”مصلحت ملکہ“ کے زیادہ موافق بھی ہو۔ (تو فقط غلام بنانے والا فیصلہ تو حتمی نہ ہوا؟)۔ اس حق ولی امر کی تصریح فاضلؒ اور شہید ثانیؒ نیز دوسرے فقہاء اسلام نے بھی کی ہے۔ اس پر ایک اور اسلامی کلمہ و حقیقت کا اضافہ بھی کر لیجیے۔ جنگ کی کھلی چھٹی اسلام نے نہیں دے رکھی ہے۔ اس کی اجازت خاص حالت میں وجود و حضور معصوم سے وابستہ ہے۔ وہی جہاد کی سربراہی کریں وہی اسلامی لشکر کو جہاد کے لیے بھیجیں۔

دونوں حقیقتوں کو یکجا کر لیں تو نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلام اس وقت تک اسیر کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دیتا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ غلام بنانا معاف کرنے اور فدیہ لینے سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ معصوم ولی امر جو مناسب و غیر مناسب کو اچھی طرح پرکھ سکتا ہے، اس کے سوا اسلام کسی دوسرے کو اس مسئلہ میں دخل دینے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔

مذکورہ اسلامی قانون میں نہ صرف یہ کہ کوئی نقص نہیں بلکہ اس قانون سے دوسرے سماجی مذاہب بھی (خواہ ان کے مقاصد کچھ بھی رہے ہوں) اختلاف نہیں رکھتے۔ لہذا کئی صورتوں میں غلام بنانا، معاف کرنے یا فدیہ لینے سے زیادہ مناسب ہوتا ہے جب کہ دشمن اپنے اسیروں کو غلام بنائے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں دشمن سے نہپٹنے کے لئے مساوی سلوک کرنا ضروریات میں محبوب ہوتا ہے۔“ (اقتصادنا ص ۲۵۵)

آپ نے مسئلہ کا منفی پہلو ملاحظہ کیا اسی طرح سے مثبت پہلو کا جائزہ بھی لے لیجئے یہاں آپ کو ایک برتری نظر آئے گی۔ یعنی اسلام جب بھی دشمن کے رویہ میں حسن ہوگا کی جھلک پاتا ہے جواب میں حسن سلوک اور نیکی کے ساتھ پیش آنے کی تاکید کرتا ہے،

اور مسلمانوں کے دلیقے سے ذرہ برابر بے رحمی نہیں برتتا۔
ارشاد ہے :

”وَأَن جُئُوا لِّلسَّلَامِ فَاذْجَع لَهَا“ (الانفال / ۶۱)
اور اگر یہ کفار صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو۔
”لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ
يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ
اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ“ (متحہ / ۸)
جو لوگ تم سے (تمہارے) دین کے بارے میں نہیں لڑے بھڑے اور
نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے اور
ان کے ساتھ بے انصاف پیش آنے سے خدا تمہیں منع نہیں کرتا۔ بے شک
خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

۹۔ نظام جہاد اور اس کی مختلف قسمیں :

نظام جہاد، مختلف پہلوؤں پر مشتمل ایک وسیع باب ہے جس میں اسلام نے
جنگ سے متعلق اقدامات کو منظم کرنے کی کوشش اس لیے کی ہے، کہ اسلامی تبلیغ کی راہیں
ہموار، رکاوٹیں زائل اور اس کا انقلابی پہلو باقی رہے اور ساتھ ہی ساتھ ممکن انسانی
اخلاق و آداب کی پابندی بھی ہو سکے۔ موضوع کی وسعت اور وقت کی کمی دیکھتے ہوئے
ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔

قرآنی تعلیمات پر مبنی بین الاقوامی تعلقات کا یہ ایک مختصر سا نمونہ تھا۔ اس بحث
میں خاص بات موضوعات کی ایک دوسرے سے ہم آہنگی و وابستگی ہے۔ جیسے :
”بین الاقوامی تعلقات کے اصول“ یا ”نظام جہاد“ ان دونوں کا باہمی ربط بے حد اہمیت
رکھتا ہے جسے ہم کبھی زیر بحث لائیں گے۔

”دار الاسلام اور دار الکفر“ کے روابط پر حسب اصولی گفتگو کرتے ہیں تو ہم اس بحث میں
ہوتے ہیں جہاں ایک بین الاقوامی ”اسلامی حکومت“ کا تصور ذہن پر غالب ہوتا ہے

اور یہی تصور تعلقات کی نوعیت اور اس کے حدود متعین کرتا ہے۔
اس موقع پر یہ کہنا درست ہوگا، کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی سیاست، عالم شکار کی طرف سے عائد کردہ تمام سیاسی، اقتصادی، فوجی اور تبلیغی پابندیوں کے باوجود، بڑی تیزی سے بین الاقوامی تعلقات کے میدان میں مذکورہ عظیم اسلامی مقاصد کو عملی جامہ پہنانے میں کوشاں ہے اور اس نے سازشوں کو بے نقاب کرنے میں آبرو مندائے کلیاں حاصل کی ہے۔

اسلامی دستور

جب ہم اسلامی دستور کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کو سامراجیت اور داخلی امور میں غیر ملکی مداخلت کے خلاف پاتے ہیں۔ اس کی خارجہ پالیسی اسلامی اصولوں پر مبنی ہے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی حمایت اور مستضعفین کے حقوق کا تحفظ اس کا نصب العین ہے۔ اس میں تمام وہ باتیں موجود ہیں جن کا شمار اسلامی حکومت کے اغراض و مقاصد میں ہو سکتا ہے۔

اقتصادی میدان میں آرٹیکل نمبر (۴۲) یہ عبارت ہے: "اقتصادی آزادی اور ملک کے اقتصاد میں غیر ملکی عدم مداخلت کا شمار اسلامی اقتصاد کے مسلمہ امور میں ہے۔ آرٹیکل (۱۲۶) کی رو سے: ملک میں ہر قسم کے غیر ملکی فوجی اڈوں کا قیام ممنوع ہے، اگرچہ ان اڈوں کا مقصد پراسن استعمال ہی کیوں نہ ہو۔ اسلامی دستور کا دسواں باب خارجہ پالیسی سے متعلق ہے:

آرٹیکل نمبر (۱۵۲) کے مطابق:

"اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی کی بنیاد، ہر قسم کی تسلط آمیز ہوس کی نفی، ملک کے حدود کی سالمیت، ہر قسم کی آزادی، تمام مسلمانوں کے حقوق کے دفاع، تسلط پسند حکومتوں سے غیر جانبداری اور غیر جنگ آئے ممالک کے ساتھ صلح آمیز تعلقات پر مبنی ہے۔"

آرٹیکل نمبر (۱۵۳) کی سسے :

”ہر قسم کا ایسا معاہدہ، ممنوع ہے، جو کسی غیر ملکی طاقت کو ملکی پیداوار و فعاثر زیر زمینی پر تسلط و تصرف یا ملک کے اقتصادی، ثقافتی، فوجی و دیگر معاملات میں دخل اندازی کی اجازت دیتا ہو۔“

آرٹیکل نمبر (۱۵۴) میں ہے :

”اسلامی جمہوریہ ایران انسانی معاشرے میں انسانی خوش حالی کو اپنا مطمح نظر گردانتی ہے اور اس امر کا اعتراف کرتی ہے کہ، خود مختاری، آزادی اور عدل و انصاف پر مبنی حکومت تمام دنیا کے انسانوں کا حق ہے۔“

اس بنا پر اسلامی جمہوریہ ایران تمام دوسرے ممالک کے داخلی معاملات میں دخل اندازی سے پرہیز کرتے ہوئے دنیا کے تمام علاقوں میں طاقتور حکومتوں کے مد مقابل مستضعفین کے جائز مطالبات اور ان کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت کرتی ہے۔

آخر میں آرٹیکل نمبر (۱۵۵) میں یہ پرزور بات :
”اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت ہر ایسے شخص کو سیاسی پناہ دے سکتی ہے جو اس کا خواہاں ہو، سوائے ان افراد کے جو ایرانی قانون کی رو سے تجنوب کار اور عذار شمار ہوں۔“

دوسری استثنائی صورت

بیان کیا جا چکا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے دنیا کو دو ددار الاسلام اور دارالکفر حصوں میں باٹنے کا تصور ایک استثنائی صورت ہے، پہلا مفروضہ جس میں ایکٹ بین الاقوامی اسلامی حکومت کا قیام شامل تھا، اس میں ہم دیکھ چکے کہ دونوں دارالاسلام اور دارالکفر حصوں میں اسلامی حقیقت و اخلاق کی بنیاد پر کیسے تعلقات قائم ہوتے ہیں۔

ہم نے پہلے مفروضہ میں ایک ایسی بین الاقوامی اسلامی حکومت کے قیام کو فرض کیا تھا جس میں اگر شرعی اعتبار سے امام قیادت حاصل کرتا ہے تو وہی دارالاسلام کا ولی امر بھی ہوگا۔

مندرجہ ذیل نکات کی رو سے دارالاسلام میں ایک طبعی صورت یہ ہوگی :

- الف : ثابت شدہ اسلامی قوانین کی یکسانیت۔
- ب : کسی خاص علاقے تک محدود رہے بغیر غلطاً پر کرنے میں امام کی صلاحیت، جو معاشرے کے بدلے ہوئے پہلوؤں کا حل تلاش کرتی ہے۔
- ج : مسلمانوں کی تحریک میں اسلام کی ظاہری شکل کے بجائے اس کی روح رواں کی موجودگی جو اتحاد بین المسلمین کا باعث اور مسلمانوں میں اختلاف انتشار کے لیے رکاوٹ ہے یہ بات بے حد اہم ہے۔

ہم بعض اساتذہ کے نظریے سے یوں اتفاق نہیں کرتے وہ کہتے ہیں :

"دارالاسلام میں متعدد حکومتوں کا ہونا اسلامی احکام کے منافی نہیں، اور دلیل یہ ہے کہ جس دور میں اسلامی نظریات قائم ہوئے، وہ عباسی حکومت کا دور تھا اور اس وقت متعدد اسلامی حکومتیں موجود تھیں مثلاً (مشرق میں عباسیوں، مغرب میں علویوں اور اندلس میں امویوں کی شاہی تھی۔"

(اشریخ الجنائی الالہی ص ۶۴ م)

حیرت کی بات تو یہ ہے کہ حلیل القدر استاد "عبد القادر عودہ" نے لکھا ہے :

اسلام، موجودہ عرب لیگ جمعی تنظیم کے منافی نہیں۔ جب کہ آج دیکھ رہے ہیں کہ عرب لیگ چھوٹے سے چھوٹے موقعد کو بھی عملی جامہ پہنانے سے قاصر ہے۔

ہیں یقین ہے کہ یہ طریقہ کار ہرگز اپنی صحت ثابت نہیں کر سکتا، خاص طور پر جب یہ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کی تباہی کا اصلی سبب نفعانی خواہشات، طغیان، منفعت طلبی اور تصور برتری کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ ایسی صورت میں ہمیں صدر اسلام کی حکومت بشک وہ واحد حکومت نظر آتی ہے، جو ہر لحاظ سے اسلامی احکام کے مطابق تھی۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں، امام معصوم کی قیادت کے بارے میں جب ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مکتب فکر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ رائے مزید واضح ہو جاتی ہے کہ امام معصوم کی قیادت، پیغمبر اکرمؐ کی قیادت ہے، اور اس کے بعد ملت اسلامیہ کی باگ ڈور عادل ولی فقیہ سنبھالتا اور حد اکثر صلاحیتوں کو کام میں لاتا ہے۔ دارالاسلام میں اگر ہم متعدد حکومتوں کو پاتے بھی ہیں تو ہمیں اس صورت کو ایک اور استثنائی حالت کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو تباہ و تاراج اس حالت سے چھٹکارا حاصل کر کے اصل فطری حالت کی طرف بڑھنا چاہیے جو ہر طرح کی وحدت ہو۔

جب ہم دوسری استثنائی حالت کو مفروضہ قرار دیتے ہیں تو اس میں تعلقات قائم کرنے والے مذکورہ دونوں اصولوں کے علاوہ کچھ اور اصول بھی بڑھ کر سامنے آتے ہیں اور ان کو نظر انداز بھی نہیں کیا جاسکتا، جیسے ”اسلامی اخوت“، ”اسلامی اتحاد“ مسلمانوں کے باہمی تعلقات قائم کرنے میں اسلامی احکام کی پیروی، ”اور ان تقاضوں کی فراہمی جن سے فائدہ یا نقصان نیز مصلحت کی منطقی باتی نہ رہے۔“ کیونکہ اسلام تو ویسے بھی ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر گردانا ہے، جس سے کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔

اور جب یہ صورت ہے تو ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کا دکھ درد محسوس کرنا چاہئے، دوسرے مسلمان بھائی کی معاشی حالت کا اپنی معاشی حالت سے مقابلہ کرنا چاہیے اور مسلمان خواہ کہیں بھی رہے اپنا وطن سمجھ کر اسلامی سرزمین کے ہر باشندہ کی حفاظت کرنا چاہیے، اسلامی احکام کی پیروی کرنے والوں کے ہم نوا رہیں اور ہر اسلامی سرزمین کے طبعی ذخائر کو مسلمانوں کی ملکیت سمجھیں اور اسلامی تعلیمات کے دیگر حیاتی پہلوؤں سے غافل نہ رہیں۔

اس سلسلے میں ایک اہم نکتہ کی طرف مبذول کرنا لازمی ہے؛ جب ہم اسلامی سرزمینوں پر موجودہ صورت حال کا جائزہ لیتے ہیں تو مختلف طرح کی حکومتیں نظر آتی ہیں۔

کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں اکثریت مسلمانوں کی نظر آتی ہے لیکن وہ کفر والہ اور اسلام مخالف حکومت کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یا ایسی حکومت کے زیر سایہ جس نے اصلی صورت پر نقلی چہرے چڑھا رکھے ہیں، یا ایسی حکومت جو اسلام کی حیات آفرین تعلیمات کے منافی اور اسلام مخالف تصورات کے مطابق ہے، یا ایسی حکومت جو دین کی نقلی نقاب چہرے پر ڈالے ہوئے مسلمانوں کی جان اور مال و دولت دشمن کے حوالے کر کے ان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کی غرض سے بڑی طاقتوں کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے۔

ہم مکمل طور سے درج ذیل قرآنی مضمون پر اتفاق کرتے ہیں:

”وَمِن لَّدِيكَ مِمَّا نَزَّلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ“ (المائدہ/۴۴)
جو شخص خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ دے، تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔

”وَمِن لَّدِيكَ مِمَّا نَزَّلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ“ (المائدہ/۴۵)
جو شخص خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ دے، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔

”وَمِن لَّدِيكَ مِمَّا نَزَّلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ“ (المائدہ/۴۶)
جو شخص خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ دے، تو ایسے ہی لوگ بدکار ہیں۔

ہمارے عقیدے کے مطابق غیر ملکی کافروں کا آلہ کار ہونا بذات خود کفر ہے اور مسلمانوں کے حقوق کی پامالی کا مطلب اسلام سے بغاوت کے سوا کچھ نہیں۔

اسلام کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے تئیں اس بات کا ذمہ دار محسوس کرتے ہیں، کہ ہمیں ہر طرح کے طاغوت کا مل جل کر مقابلہ کر کے، اسے ختم اور امت اسلامیہ کے دیرینہ اتحاد کو دوبارہ بحال کرنا چاہیے۔ - - - - -

شیعہ سنی کتب میں مشترک روایات

کتاب الصوم

باب اول

فیضت روزہ وروزہ داروماہ رمضان ۔

الواب عشرہ

- ① رمضان میں شیطان زنجیر بند ہوتا ہے جنت کے دروازے کھلتے اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ۔ (چار احادیث)
- ② رمضان میں گناہ بخشے جاتے ہیں ۔ (آٹھ احادیث)
- ③ ماہ رمضان کے متعدد فضائل ۔ (آٹھ احادیث)
- ④ جنت کے ایک دروازے کا نام "الریان" ہے ۔ (دو احادیث)
- ⑤ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے ۔ (تین احادیث)
- ⑥ روزہ جسم کی زکات ہے ۔ (دو احادیث)
- ⑦ شکر گزار شکم سیر، روزہ دار جیسا ہے ۔ (دو احادیث)

- ⑧ ہر شب، اللہ گناہ گار آزاد کرتا ہے۔ (دو احادیث)
- ⑨ ”ماہ رمضان“ کو صرف رمضان کہنا بڑا ہے۔ (دو احادیث)
- ⑩ ماہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے روزے واجب نہیں۔ (دو احادیث)

باب اول

ماہ رمضان میں شیطان زنجیر بند ہوتا ہے
جنت کے دروازے باز اور جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں

روایات اہل بیتؑ:

۱۔ محمد بن الحسن، عن محمد بن عیبد بن عتبہ، عن الفضل بن دکین أبي نعم، عن عبدالسلام بن حرب، عن أيوب السجستاني (السختياني) عن أبي قلابہ عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، شهر فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان، وتغل فيه الشياطين... الحديث^۱ وروی نحوه في البحار عن النوادر بسنده الى أبي هريرة، وعن مجالس المفيد وآمالی الطوسي، عن المفيد، عن الجعافي، عن محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، عن عبد الله بن محمد العباسي، عن حماد بن سلمة عن أيوب، عن أبي قلابہ مثله، وعن مجالس الشيخ عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد، عن علي بن فضال، عن محمد بن عبيد مثله، ونقل نحوه عن ثواب الأعمال، عن أبي، عن سعد، عن ابراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الأهوازي، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله^۲ وكذا في الوسائل^۳ ونحوه ما رفعه الصدوق عن جابر، عن أبي جعفر^۴.

۱۔ ابوہریرہ کے بقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ماہ رمضان آگیا، مبارک مہینہ، وہ مہینہ جس میں اللہ نے تم پر روزے فرض کیے۔ اس میں جنت کے دروازے کھلتے اور دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ الی آخر حدیث

..... اسی طرح کی روایت بحاریں۔ النوادر کی سند۔ ابوہریرہ سے، اور مجالس مفید

وامالی طوسی..... صدوق نے جابر و امام ابو جعفر سے مرفوع حدیث نقل کی ہے۔

۲۔ احمد بن محمد، عن الحسن بن سعید، عن الحسن بن علوان، عن عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال: كان رسول الله (ص) يقبل بوجهه الى الناس، فيقول: يا معشر الناس إذا طلع هلال شهر رمضان، غلت مرقة الشياطين، وفتحت أبواب السماء وأبواب الجنان وأبواب الرحمة، وغلقت أبواب النار، واستجيب الدعاء، وكان الله فيه عند كل فطر عتقاء يعتقهم الله من النار وينادي مناد كل ليلة هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ اللهم أعط كل منفق خلفاً وأعط كل ممسك تلفاً حتى إذا طلع هلال شوال نودي المؤمنون أن آغدوا الى جوائزكم فهو يوم الجائزة. (الحديث) ۵ ورفع الصدوق عن جابر عن أبي جعفر (ع) ۶.

۲۔ . . . جابر کے بقول امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف رخ کر کے فرماتے تھے: لوگو! جب ماہ رمضان کا چاند نکلتا ہے تو سرکش شیطان زنجیر بند کر دیے جاتے ہیں اور آسمانوں، جنتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس مہینے، عید فطر کے قریب اللہ، گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد کی عطا فرماتا ہے۔ ہر رات کو نادی صدا دیتا ہے، ”کوئی سائل ہے؟“ کوئی توبہ کرنے والا ہے؟ یا اللہ، ہر سخی کو عوض اور بخیل کو نقصان دے۔ جب شوال کا چاند نکلتا ہے تو مؤمنوں کو نادی ہاتی ہے۔ انعام کا دن ہے سویرے سویرے انعام لینے چلو.... صدوق نے جابر سے (اسخوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے) مرفوع حدیث نقل کی ہے۔

روایات اہل سنت؛

۱۔ آخرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا أبو بكر بن عباس عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول

شمیم تھی... مشترک روایات

اللہ (ص): إذا كان أول ليلة من رمضان، صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان، فلا يغلّق منها باب، ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار^۷۔ وروی البخاری نحوه عن يحيى بن بكير عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي أنيس، عن أباه، عن أبي هريرة^۸۔ ورواه ابن ماجة عن أبي كريب، عن أبي بكر مثله^۹۔

۱۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہِ رمضان کی پہلی رات کو شیطان اور سرکش جن زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ایک منادی ندا دیتا ہے۔ بھلائی کے طلب گار! آگے بڑھ۔ بدی چاہنے والے، باز آجا، اللہ گذروں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔۔۔۔۔ بخاری۔۔۔۔۔ ابن ماجہ۔۔۔۔۔

۲۔ حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين، ومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة، فلم يغلّق منها باب... الحديث^{۱۰}۔ وروی في البحار هذا الحديث عن نوادر الراوندي، عن الوراق، عن أبي محمد، عن عماد بن أحمد، عن الحسين بن علي، عن محمد بن العلاء مثله^{۱۱}۔ وروی الترمذي هذا الحديث، عن محمد بن اسماعيل، عن الحسن بن الربيع، عن أبي الأحوص، عن الأعمش، عن مجاهد، مثله^{۱۲}۔ وروی مسلم نحوه عن يحيى وقتيبة وابن حجر جميعاً، عن اسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. وروی نحوه بسندين آخرين^{۱۳}۔ وروی عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة عن النبي (ص) نحوه، وأخرج نحوه أيضاً عن معمر، عن أبان، عن ابن جبر۔ قال۔ أحسبه۔ عن ابن عمر^{۱۴}۔ وأخرج النسائي نحوه عن اسماعيل كمسلم^{۱۵}۔ ونحوه أيضاً عن ابراهيم بن يعقوب، عن ابن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سهيل. وأيضاً عن عبد الله بن سعد، عن عمي، عن أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، عن

نافع بن أبي أنس، عن أبيه. ونحوه أيضاً بأسانيد أخرى، فراجع^{۱۶}. ورواه الحاكم في المستدرک باسناد من أبي بكر مثله^{۱۷}. وأخرج مالك نحوه عن عمه أبي سهيل^{۱۸}. وأخرج الدارمي عن أبي الربيع الزهراني، عن اسماعيل كمسلم^{۱۹}.

۲- ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کی پہلی رات کو شیطان اور کترش جن زنجیروں میں جکڑ دیے جلتے ہیں، دوزخ کا ایک دروازہ بھی کھلا اور جنت کا ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا.... یہ حدیث مروی ہے یہاں میں نوادر الراوندی سے ترمذی ... مسلم....

باب دوم

ماہ رمضان میں گناہ بخشے جاتے ہیں روایات اہل بیتؑ:

۱ - فی المجالس، عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن نصر بن مزاحم، عن المسعودي، عن العلاب بن يزيد القرشي، قال: قال الصادق (ع): حدثني أبي، عن أبيه، عن جده عن رسول الله (ص) (في حديث قال): من صام شهر رمضان، وحفظ فرجه ولسانه، وكفّ اذاه عن الناس، غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، وأعتقه من النار، وأحلّه دار القرار... (الحديث)^{۲۰}. ونحوه ما رواه في الكافي، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن ابن سنان، عن منذر بن يزيد، عن يونس بن طبيان، عن الصادق (ع)^{۲۱}.

۱- علامہ یزید قرشی نے امام جعفر صادقؑ سے روایت کی، حضرت نے اپنے آباؤ کرام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا.... جس نے ماہ رمضان میں روزے رکھے، شرگاہ اور زبان کی حفاظت کی، لوگوں کو اذیت نہ دی، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ دوزخ سے آزاد کرے گا، جنت میں منزل دے گا..... اسی قسم کی حدیث کافی ہیں.....

۲ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبيد، عن عبد (عبيد) الله بن موسى، عن نصر بن علي، عن النضر بن سنان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهر رمضان، شهر فرض الله عليكم صيامه، فمن صامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه^{۲۲}. وروى نحوه في البحار، عن آمالي الطوسي، عن المفيد، عن الجماعي، عن محمد المروزي، عن عبيد الله العباسي، عن حماد، عن محمد بن عمر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ونقله في البحار عن مجالس الشيخ (ره)، عن ابن عبدون، عن ابن الزبير مثله^{۲۳}.

۲۔۔۔۔۔ عبد الرحمن بن عوف نے اپنے والد انھوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے تم پر اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں جو شخص اس میں ایمان کے ساتھ قرآن الی اللہ روزے رکھتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے وہ شکم مادر سے پیدا ہوا تھا۔ بحار میں مالی طوسی سے.....

۳ - البحار عن دعائم الإسلام، عن النبي (ص) أنه صعد المنبر، فقال: آمين، ثم قال: أيها الناس ان جبريل استقبلي، فقال: يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، فأت فابعده الله قل آمين، فقلت آمين. ونقله أيضاً عن نوادر الراوندي، قال (وهذا الإسناد عن محمد بن أحمد، عن اسماعيل بن اسحاق، عن عبد الله بن مسلمة، عن سلمة بن وردان، قال: سمعت أئس بن مالك فساق الحديث. ونقل نحوه في البحار عن ثواب الأعمال والامالي، عن أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن سمع الباقر (ع)^{۲۴}. ونحوه أيضاً عن كتاب الامامة والتبصرة عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر (ع)^{۲۵}.

۳۔ بحار میں، دعائم الاسلام سے نقل ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر اُترے اور فرمایا: آمین۔ پھر فرمایا: لوگو! جبریل آئے اور کہنے لگے۔ محمد! جس نے ماہ رمضان پایا اور اس کے گناہ نہ بخشے گئے اور وہ مر گیا، اللہ اسے دور رکھے۔ کہیے، آمین۔

میں نے کہا: آمین۔ مجلسیؒ نے ”نوادیر الراوندی“ سے ثواب الاعمال، امالی کتاب الامامت والتبصرہ سے

روایات اہل سنت :

۱۔ حدثنا ہناد، حدثنا عبدة والحارثی، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيماناً واحتساباً، غفرله ما تقدم من ذنبه... الحديث^{۲۶}. ونحوه أيضاً عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة. وأخرجه عبد الرزاق، عن معمر ومالك، عن الزهري، عن أبي سلمة مثله، وليس فيه (صام رمضان) وكذا عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن النبي (ص)^{۲۷}. وأخرجه البخاري عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة. وأخرج نحوه عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، وعن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد، عن أبي هريرة. وأخرج النسائي نحوه عن محمد بن عبد الله، عن شعيب، عن الليث، عن خالد، عن ابن أبي هلال، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب. وكذا عن محمد بن جبله، عن المعافى، عن موسى، عن اسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة^{۲۸}. وأخرجه عن الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب مثل البخاري. وأخرج نحوه بأسانيد متعددة عن أبي هريرة، فراجع^{۲۹}. وأخرج أبو داود الطيالسي عن سفيان، عن علي الحدادي، عن ابن شيبان، عن أبي سلمة وفيه زيادة في أوله نحوه^{۳۰}. وأخرج البزار عن أسد بن خالد العسكري، عن جعفر بن عون، عن إبراهيم بن اسماعيل بن مجمع، عن الزهري كالنسائي.

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ماہ رمضان میں باایمان و خالصاً اللہ روزہ رکھتا اور نمازیں پڑھتا ہے، اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ حدیث عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر زہری ابی سلمہ سے بھی مروی ہے۔ اور عبد الرزاق نے اس طرح روایت کی ہے مگر ترمذی ۱۰۷

اس میں "صام رمضان" کا فقرہ نہیں ہے..... بخاری نے مسلم بن الحجاج
کی سند..... نسائی نے..... ابوداؤد طیالسی نے..... ابن سیرین نے
اسد بن خالد عسکری کی سند سے.....

۲۔ حدثني أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأنا
أبوسعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة، حدثنا الحسن بن محمد بن
الصباح الزعفراني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي (ص)، قال: من صام
رمضان إيماناً واحتساباً، غفرله ما تقدم من ذنبه. ونحوه ما رواه البيهقي عن
إبي الحسن، عن ابن عبيد الصفار، عن أبي مسلم، عن مسلم، عن
هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة نحوه بزيادة في فضل قيام ليلة القدر،
ونحوه أيضاً ما رواه البيهقي عن ابوطاهر، عن أبوحامد، عن محمد بن
حبوبه، عن إبي إيمان، عن شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج نحوه^{۳۱}.
وأخرجه البخاري في ذيل حديث، عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام، عن
يحيى عن أبي سلمة، وأخرجه أيضاً عن علي بن عبد الله، عن سفيان
مثله^{۳۲}. ورواه ابن ماجه عن ابن أبي شبيب، عن محمد بن فضيل، عن
يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة^{۳۳}. وأخرجه النسائي عن قتيبة، عن سفيان
مثله، وعن اسحاق ابن إبراهيم، عن سفيان مثله، وعن علي بن المنذر،
عن ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة مثله^{۳۴}. ورواه
الحميدي، عن سفيان مثله بزيادة في ليلة القدر^{۳۵}. ورواه أبوداود
الطيالسي، عن هشام كالبيهقي في الثاني^{۳۶}. وروى الدارمي عن
وهب بن جرير، عن هشام كالبخاري^{۳۷}.

۳۔ مجھ سے حدیث بیان کی ابو محمد عبد اللہ بن یوسف اصفہانی نے.....

..... ابی سلمہ بن عبد الرحمن نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایمان و نیت قرأت کے ساتھ جو بھی رمضان کے روزے
رکھتا ہے۔ اللہ اس کے گزشتہ گنہ بخش دیتا ہے۔ اسی طرح کی روایت بیہقی نے ابوالحسن

.....

.....

۳۔ — أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو محمد الحسن بن
 حلیم بن محمد الدهقان بمرو، أنبأنا أبو الموجه، أنبأنا عبدان، أنبأنا
 عبد الله بن المبارك، أنبأنا يحيى بن أيوب، حدثنا عبد الله بن قرق، أن
 عطاء بن يسار حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: سمعت رسول
 الله (ص) يقول: من صام رمضان، فمرف حدوده وتحفظ له ما ينبغي له
 أن يتحفظ فيه، كفر ما قبله ۳۸. ورواه الهيثمي عن أحمد وأبو يعلى وابن
 أبي حاتم ۳۹.

۳۔ عطا بن یسار سے حدیث ہے کہ ابو سعید خدری سے سنا کہ وہ
 کہتے تھے کہ رسول اللہ سے میں نے سنا حضرت فرماتے تھے، جو بھی رمضان میں روزہ رکھا اور
 اس کے آداب و قواعد کی پابندی کرتا ہے اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس روایت
 کو شیخی نے احمد و ابویعلیٰ و ابن ابی حاتم سے نقل کیا ہے۔

۴۔ — أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا:
 حدثنا أبو العباس هو الأصم، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا
 عبد الله بن وهب، عن سليمان بن عيسى بن بلال، عن كثير بن زيد (ح)
 وأخبرنا القاضي أبو عمرو ومحمد بن الحسين بن محمد بن الهيثم
 البسطامي، أنبأنا أحمد بن محمد بن خرزاد قاضي الأهواز، حدثنا
 موسى بن اسحاق الأنصاري، حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، حدثنا
 عبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي
 هريرة، أن رسول الله (ص) ارتقى المنبر، فقال: آمين (إلى أن قال) قال لي
 جبريل (ع) رغم أنف عبد، دخل عليه رمضان، فلم يغفر له، فقلت
 آمين... (الحديث) ۴۰.

۴۔ ہنس خبر دی ابو عبد اللہ الحافظ و ابو ہریرہ سے روایت
 ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالائے منبر تشریف لائے اور فرمایا: آمین۔ ...
 مجھ سے جبریل میں نے کہا: وہ بندہ رسول ہے جس پر رمضان آیا اور اس کے گناہ نہ
 نہ بخشے گئے۔ میں نے کہا۔ آمین۔

باب سوم ماہ رمضان کے متعدد فضائل

روایات اہل بیتؑ:

۱ - وفي معاني الأخبار عن علي بن عبد الله بن أحمد بن بابويه، عن علي بن أحمد الطبري، عن الحسن بن علي العدوي، عن خراش، عن أنس، قال: قال رسول الله (ص): قال الله عز وجل كل أعمال ابن آدم بعشرة أضعافها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصبر، فإنه لي، وأنا أجزي به، فتواب الصبر مخزون في علم الله والصبر الصوم... ونقله في البحار^{۴۱}.

۱۔ معانی الاخبار میں... بقول انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز و اسما کا ارشاد ہے، فرزند آدم کے تمام اعمال دس سے سات سو تک تک بڑھتے ہیں سوائے صبر کے، وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا، تو صبر کا ثواب علم الہی میں راز ہے۔ اور صبر کے معنی ہیں صوم... یہ روایت بحار میں ہے۔

۲ - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: للصائم فرحتان: فرحة عند افطاره، وفرحة عند لقاء ربه^{۴۲}. ونحوه ما نقله في البحار عن الخصال، عن ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن الحسين بن سعيد رفعه إلى الصادق (ع) وكذا ما نقله عن الأمامي، عن جماعة عن أبي الفضل، عن اسحاق بن محمد بن هارون، عن أبيه، عن أبي حفص الأعشى، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عن رسول الله (ص) ونحوه أيضاً ما نقله في البحار عن الخصال بسنده، عن ابن عباس، عن النبي (ص) (وذكرنا سنده في حديث الصوم لي) وفيه زيادة (فيطعم ويشرب) وهذا المتن نقله في البحار عن معاني الأخبار، عن علي المذكور، عن علي الطبري، عن الحسن بن علي بن زكريا، عن خراش، عن أنس، عن النبي (ص)^{۴۳}. وأرسله الفقيه ضمن حديث، وقد يظهر من ملاحظة الحديث السابق أن هذا الحديث مُقتلَع، وأرسله أيضاً مقلّعاً.

۲۔ علی بن ابراہیم ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا، روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت، اور خوشی تھاہار کے لمحہ ایسی ہی روایت بحاریں فصال سے ایک حدیث کے ضمن میں ارسال ہے

۳۔ علی عن أبيه ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع) قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى (ع) (إلى أن قال): يا موسى خلوف فم الصائم أطيب عندني من ريح المسك^{۴۴}. ونحوه ما رواه في البحار عن رسول الله (ص) ونقلنا سنده في حديث «للمؤمن فرحان»، ونحوه ما نقله في البحار عن الخصال، عن ابن عباس عن النبي (ص) (ونقلنا سنده في حديث «الصوم لي») وأرسله الصدوق عن الصادق (ع)^{۴۵}.

۳۔ علی نے اپنے والد (ابراہیم) سے اور محمد بن اسماعیل نے فضل بن شاذان سے ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی موسیٰ! روزے دار کی خوشبو سے دہن مجھے مشک کی خوشبو سے زیا دہ پسند ہے۔ اسی طرح کی روایت بحاریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صدوق نے اس حدیث کو مرسل نقل کیا ہے

۴۔ علی بن ابراہیم بن ہاشم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زارة عن أبي جعفر (ع) قال (في حديث) وقال رسول الله (ص): «الصوم جنة من النار»^{۴۶}. ونحوه ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبد الله^{۴۷}. ونحوه ما نقله في البحار عن معاني الأخبار، عن علي بن عبد الله المذكر، عن علي بن أحمد الطبري، عن الحسن بن علي بن زكريا، عن خراش مولى أنس، عن أنس، عن رسول الله (ص)^{۴۸}. ونحوه أيضاً ما نقله في البحار عن المحاسن، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن علي بن عبد العزيز كما في الكافي^{۴۹}. وأرسله في الصدوق عن الباقر (ع) عن النبي (ص) وأرسله ضمن حديث^{۵۰}.

شیونشی... مشترک روایات

۴۔ علی بن ابراہیم بن ہنم زلزلہ نے حضرت ابوجعفر علیہ السلام سے حد
نقل کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ روزہ
مذاب کے لیے ڈھال ہے“ اور کافی میں محمد بن یحییٰ بیمار میں معافی الاخبار سے
..... نیز الحسن سے صدوق نے

٥ - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي عليه^{٥١}. ونحوه ما نقله في البحار عن الخصال، عن عبدوس بن علي بن العباس، عن عبد الله بن يعقوب، عن محمد بن يونس، عن أبي عامر، عن زعفة، عن سلمة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي (ص). ونقله في البحار عن المجالس، عن ابن عبدون، عن ابن الزبير، عن ابن فضال، عن فضل بن محمد الأموي، عن ربعي ابن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص) وساق الحديث مثله^{٥٢}.

۵۔ علی بن ابراہیم ابو الصباح نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے حضرت نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا (میری رضا اس کی جزا میں دی جائے گی)۔

روایات اہل سنت :

١ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق المزكي بنيسابور أبو محمد الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس بمكة حرسها الله تعالى، قالوا: أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد أحد الجمحي، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أنونيم الفهسل بن دكين، حدثنا الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم الجنة، وللصائم فرحتان؛ فرحة إقطاعه، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلاف فيه أطيّب عند الله من ربح المسك^{٥٣}. وروى نحوه عبد الرزاق، عن

معمّر، عن همام، عن أبي هريرة^{۵۴} وأخرج النسائي نحوه عن هلال بن العلاء، عن أبي، عن عبيد الله عن زيد، عن أبي اسحاق، عن عبد الله بن الحارث، عن علي (ع). وأيضاً عن اسحاق بن ابراهيم، عن جرير، عن الأعمش مثله^{۵۵}. ونحوه عن علي بن حرب، عن محمد بن فضيل، عن أبي سنان، عن ضرار بن مرة، عن أبي صالح، عن أبي سعيد. وأيضاً عن سليمان بن داود، عن ابن وهب، عن عمرو، عن المنذر بن عبيد، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة^{۵۶} وروى الدارمي نحوه عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة^{۵۷}.

۱۔ ابو زکریا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے: روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میری طرف سے دیا جائے گا۔ روزہ دار اپنے خواہشات اور کھانا پینا میرے لیے چھوڑتا ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ اور روزے دار کو دو ستر تین ملتی ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت، ایک خوشی حضور پروردگار میں ماضی کے وقت۔ روزے دار کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے بہتر ہے۔ . . . عبد الرزاق نے معمّر سے نائی نے ہلال دارمی نے یزید بن ہارون کی سند

۲ — أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق، وأبو بكر بن الحسن، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن ابن أبي سيف، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن غياض بن غطف، عن أبي عبيدة بن الجراح، قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: الصوم جنة مالم تخرقه.^{۵۸} ونحوه مارواه مسلم عن زهير، عن سفيان، وعن عبد الله بن مسلمة وقتيبة بن سعيد، عن المغيرة، عن الحزامي جميعاً، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة^{۵۹}. وأخرج ابن ماجة نحوه، عن ابن رمح، عن الليث، عن ابن أبي حبيب، عن سعيد بن أبي هند، عن مطر، عن عثمان بن أبي العاص^{۶۰}. وأخرج النسائي نحوه عن معاذ بأسانيد متعددة. وكذا عن أبي هريرة، وعن قتيبة، عن الليث كابن ماجة. وأخرج الحديث نفسه عن يحيى بن حبيب، عن حماد، عن واصل، عن بشار بن أبي سيف، عن الوليد مثله^{۶۱} وأخرجه الدارمي عن عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن واصل، عن بشار مثله^{۶۲}.

۲۔ ابو ذر کربا بن الحساقی... ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: روزہ ڈھال ہے جب تک اسے توڑو نہیں... مسلم نے زہیر... ابو ہریرہ سے... ابن ماجہ نے ابن رمح... نسائی نے معاذ... دارمی

۳۔ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا القعني فبا قره على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الصيام لي، وأنا أجزي به كل حسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف، إلا الصيام لي، وأنا أجزي به^{۶۳}. وروى الترمذي نحوه، عن عمران القزاز، عن عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن زيد، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة^{۶۴}. وروى مسلم نحوه عن ابن أبي شيبة، عن أبو معاوية ووكيع عن الأعمش (ح) وعن زهير بن حرب، عن جرير، عن الأعمش (ح) وعن الأشج، عن وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة^{۶۵}. وروى عبد الرزاق نحوه ويزادة «فرحان للصائم» عن الثوري، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة^{۶۶}. وأخرجه البخاري في ذيل حديث عن عبد الله بن مسلم، عن مالك مثله^{۶۷}. وروى أبو داود الطيالسي نحوه عن شعبة، عن محمد بن أبي هريرة^{۶۸}. وروى الدارمي عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة نحوه^{۶۹}.

۳۔ ابو عبیدہ اللہ حافظ... ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قسم اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے روزے دار کے دہن کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار اپنے خواہشات اور کھانا پینا میری خاطر چھوڑتا ہے اور روزہ میرے لیے ہے اور میری خاص رحمت اس کا بدلہ ہے۔ ہر نیکی کا بدلہ دس گنے سے سات سو گنے تک ہو گا سوائے روزے کے جو فقط میرے لیے۔ اور میں خود یعنی رضاء خاص۔ اس کا بدلہ ہے... برمذی... مسلم... بخاری... ابو داؤد طيالسی...

..... داری... الترقیان جنت کے ایک دروازے کا نام الف - روایات اہل بیت:

۱ - وفي معاني الأخبار عن علي بن عبد الله بن أحمد بن بابويه، عن علي بن أحمد الطبري، وعن الحسن بن علي العدوي، عن خراش، عن أنس، قال: قال رسول الله (ص): «إن للجنة باباً يدعى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون»^{۷۱}. ونقله في البحار عن معاني الأخبار بالسند المتقدم، ونقله أيضاً عن أعلام الدين مرسلًا بزيادة: فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب^{۷۲}.

۱۔ معانی الاخبار... انس... رسول اللہ نے فرمایا: جنت میں ایک دروازہ ہے جسے الريان کہتے ہیں۔ اس میں صرف وہ رکھنے والے ہی جا سکیں گے۔... ہماری معانی الاخبار سے۔ نیز اعلام الدین کے حوالے سے برضاؤہ۔ ناظرین! انہم غلق ذکیہ الباب جب آخری شخص داخل ہوگا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔
ب۔ روایات اہل سنت:

۱ - وأخبرنا أبو علي الروذباري بطوس، أنبأنا أبو النضر الفقيه، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا سعيد بن أبي مریم إملاء، حدثنا أبو غسان حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد أن رسول الله (ص) قال: «إن للجنة ثمانية أبواب، منها باب يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون»^{۷۳}. وروى الترمذي نحوه عن محمد بن بشار، عن أبو عامر القعدي، عن هشام بن سعد، عن أبي حازم، عن سهل^{۷۴}. وروى مسلم نحوه بزيادة عن ابن أبي شعبة، عن خالد بن مخلد، عن سلمان بن بلال، عن أبي حازم^{۷۵}. وأخرج البخاري نحوه بزيادة عن خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن أبي حازم^{۷۶}. وروى ابن ماجه نحوه عن عبد الرحمن بن إبراهيم، عن ابن أبي فديك، عن هشام بن سعد، عن أبي حازم^{۷۷}. وأخرج النسائي نحوه عن علي بن حجر، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبي حازم^{۷۸}. وعن قتيبة، عن يعقوب، عن أبي حازم^{۷۹}. وأخرج أحمد نحوه، عن أحمد بن عبد الملك، عن حماد بن زيد، عن أبي حازم^{۸۰}.

۱۔ ابوعلی رودباری نے طوس میں... سهل بن سعد... رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وآخر کسم نے فرمایا، جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام الریان ہے۔ اس سے صرف روزہ دار ہی گزریں گے..... ترمذی... مسلم.... ابن ماجہ.... نسائی....

باب پنجم روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے

الف۔ روایات اہل بیتؑ؛

۱۔ ومنہ۔ کتاب فضائل الأشهر الثلاثة۔ عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید۔ رہ۔ عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسن بن ابی الخطاب، عن علی بن النعمان، عن عبد اللہ بن طلحہ النہدی، عن جعفر بن محمد (ع)، عن أبیہ، عن آبائہ، عن علی (ع) قال: قال رسول الله (ص): أربعة لا ترد لهم دعوة، ويفتح لهم أبواب السماء، ويصير إلى العرش: دعاء الوالد لولده، والمظلوم على من ظلمه، والمعتزم حتى يرجع، والصائم حتى يفطر. وغوه في استجابة الدعاء للصائم عن دعوات الراوندي مرسلاً عن أبي الحسن (ع) «إن للصائم عند افطاره دعوة لا ترد»^{۸۰}.

۱۔..... محمد بن حسن بن احمد بن وليد.... ابوالمؤثنین سے روایت ہے، رسول اللہؐ نے فرمایا، چار آدمیوں کی دعا روا نہیں ہوتی۔ آسان کے دروازے ان کے لیے کھلے رہتے ہیں دعا عرض تکمالی ہے۔ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں غلطیوں کی بد دعا ملے کے لیے۔ عمرے والے کی دعا واپسی تک۔ روزہ دار کی دعا افطار تک.... دعوات الراوندي میں مرس روایت ہے ابو الحسنؑ نے فرمایا، افطار کے وقت روزہ دار کی دعا روا نہیں ہوتی۔

ب۔ روایات اہل سنت؛

۱۔ حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا اسحاق بن عبيد الله المدني، قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة، يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله (ص): «إن للصائم عند فطره دعوة ماردة»^{۸۱}. ورواه الحاكم عن عبد العزيز بن عبد الرحمن، عن محمد بن علي بن زيد، عن الحكم بن موسى، عن الوليد مثله، وفيه زيادة في آخره^{۸۲}. وأخرج ابوداود الطيالسي، عن أبي محمد المليكي، عن عمرو بن شعيب، عن أبیہ، عن جده حديثاً بهذا المعنى^{۸۳}. وأخرج البزار نحوه بالسند المذكور في رواية العتق^{۸۴}.

۱۔ شام بن عمار عبد اللہ بن عمر عاص سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی ...

۲۔ حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن سعدان الجهني، عن سعد أبي مجاهد الطائي (وكان ثقة) عن أبي مدلة (وكان ثقة) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): ثلاثة لا تُرد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزي لأنصرتك ولو بعد حين^{۸۵}.

۳۔ علی بن محمد وکیع ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی : امام عادل - روزہ دار جب تک افطار کرے - اور مظلوم کی دعا جو قیامت کے دن بادلوں تک جاتی ہے یہاں تک کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور صدا آتی ہے اپنی عزت (وجہیروت) کی قسم خواہ کچھ دیر بعد سہی تیری مدد ضرور کروں گا۔

باب ششم روزہ زکاتِ جسم ہے روایاتِ اہل بیتؑ :

۱۔ علی بن ابراہیم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) (في حديث) ولكل شيء زكاة، وزكاة الأبدان الصيام. ونحوه في الكافي بسنده عن موسى بن بكر مقطوعاً^{۸۶}. وهذا الحديث المقطوع رواه المفيد في المنفعة مرسلًا عن الصادق (ع)^{۸۷}. ونحوه في المحاسن عن عدة من أصحابنا، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن الصادق^{۸۸}. ونحوه في هج البلاغة^{۸۹}. وأخرجه في الأمالي عن ابن المغيرة بإسناده إلى السكوني إلى الصادق (ع) وعن كتاب فضائل الأشهر الثلاثة عن جعفر بن

شمیستی مشترک روایات

علی بن الحسن بن علی بن عبد اللہ بن المغیرہ، عن اسماعیل مثله، وعن نوادر
الراوندي بإسناده الى موسى بن جعفر (ع) عن آبائه مثله ۱۰. ومرسلًا عن
المحسن والدعائم ۱۱.

۱۔ علی بن ابراہیم اسماعیل بن ابی زیاد نے ابو عبد اللہ علیہ السلام
روایت کی ہے ہر شے کی زکات ہے، زکات بدن روزہ ہے کافی
..... المتعفف المحسن نفع الیلافہ الامالی
فضائل الشہر الثالثہ نوادر الراوندي المحسن دعائم الاسلام

روایات اہل سنت :

۱۔ حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الله بن المبارك (خ) وحدثنا
عمر بن سلمة العدني، حدثنا عبد العزيز بن محمد جميعاً، عن موسى بن
عبدة، عن جهمان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): « لكل
شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم » ۱۲.

۱۔ ابو بکر، عبد اللہ بن مبارک ابو ہریرہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہر شے کی زکات ہے، زکات بدن روزہ ہے
باب ہفتم

شکر گزار شکر سیر روزوار جیسا ہے

روایات اہل بیت :

۱۔ البحار عن كتاب الإمامة والتبصرة، عن القاسم بن علي
العلوي، عن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن
السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول
الله (ص): الطاعم الشاكر له من الأجر كأجر الصائم المتسحر ۱۳. ومثله
في كتاب قرب الاسناد عنه - هارون بن مسلم - عن مسعدة بن

صدقة، عن جعفر عليه السلام ۱۶۔

۱۔ بخار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شکر گزار شکم سیر کا اجر سحری
کھانے والے روزے دار جیسا ہے قرب الاسناد۔

روایات اہل سنت :

۱۔ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا:
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن
وهب عن سليمان بن بلال، عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة، عن عمه
حكيم بن أبي حرة، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة، قال: لا أعلم إلا
عن رسول الله (ص) انه قال: انَّ للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما
للصائم الصابر ۱۵۔ وأخرجه ابن ماجه، عن اسماعيل بن عبد الله الرقي،
عن عبد الله بن جعفر، عن عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عبد الله مثله.
وكذا عن يعقوب بن حميد، عن محمد بن معن، عن أبيه، عن عبد الله بن
عبد الله الأموي، عن معن بن محمد، عن حنظلة الأسلمي، عن أبي
هريرة ۱۶۔ وأخرج الحاكم نحوه عن اسماعيل بن نجيد السلمي، عن
جعفر بن أحمد الحافظ، عن اسماعيل بن بشر، عن عمر بن علي، عن
معن ۱۷۔

۱۔ ابو عبد اللہ الحافظ ابو ہریرہ نے کہا : مجھے یہی یاد ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : شکر گزار شکم سیر کا اجر صابر روزہ دار جیسا
ہے باب ہشتم

اللہ ہر شب گنہ گاروں کو بخشے سے آزاد کرتا ہے

روایات اہل بیت ۲

۱۔ علی بن ابراہیم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جيل بن
صالح، عن محمد بن مروان، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إنَّ
لله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلاقاً من النار لآمن أظفر

شمسی..... مشترک روایات

علی مسکّر، فإذا كان في آخر ليلة منه أعتق فيها مثل ما أعتق في
جيمه^{۱۸}۔ ورواه الفقيه بسنده عن محمد بن مروان مثله^{۱۹}۔

۱۔ علی بن ابراہیم..... محمد بن مروان نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام
سے سنا، اللہ، ماہ رمضان کی راتوں کو گنہ گاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، نئے سے
افطار کرتے والا آزادی سے مستثنیٰ ہے۔ پھر آخری شب کو تمام راتوں کے برابر گنہ گار دوزخ
سے آزاد ہوتے ہیں۔ فقیر میں بھی محمد بن مروان سے یہی روایت ہے۔

روایات اہل سنت :

۱۔ حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش،
عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله (ص): إن الله عند كل فطر
عتقاء وذلك في كل ليلة^{۱۰۰}۔ ونقله الهيثمي عن أحمد والطبراني في
الكبير، وثقل عن أنس: أن الله عز وجل عتقاء في كل ليلة من شهر
رمضان إلا رجل أفطر على خمر. ونقله عن الطبراني في الصغير^{۱۰۱}۔
وأخرجه البزار أول حديث عن سليمان بن سيف الحارثي، عن أبي جعفر
العقيلي، عن زهير بن معاوية، عن محمد بن جحادة، عن آبان، عن أبي
الصديق، عن أبي سعيد^{۱۰۲}۔ أقول: وينفع في هذا الباب ما ذكرناه في
الباب الأول من هذا الفصل... فراجع.

۱۔ ابو کرب۔..... جابر نے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے فرمایا، افطار کے وقت اللہ (گنہ گاروں کو) دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔
شیمی نے احمد سے اور طبرانی نے معجم الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے اور انس سے روایت
کی گئی ہے۔ ”ماہ رمضان کی راتوں کو اللہ بہت سے گنہ گاروں کو آزاد کرتا ہے، شراب
سے افطار کرنے والا مستثنیٰ ہے“ اے طبرانی نے معجم الصغیر میں نقل کیا ہے.....
نوٹ:- اس موضوع کے ذیل میں باب اول کے نقل کردہ احادیث بھی مفید مطلب ہیں۔

باب پنجم ماہ رمضان کو صرف رمضان کہنا برا ہے روایات اہل بیتؑ؛

۱۔ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي نصر، عن هشام بن سالم، عن سعد، عن أبي جعفر (ع) قال: كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان، فقال (ع): لا تقولوا هذا رمضان، ولا ذهاب رمضان، ولا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، لا يجيء، ولا يذهب، وإنما يجيء ويذهب الزائل، ولكن قولوا شهر رمضان. فالشهر مضاف إلى الاسم، والاسم اسم الله عز وجل، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، جعله الله مثلاً ووعداً ووعداً ۱۰۲. ونقله في البحار عن ثواب الأعمال، عن أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي مثله ۱۰۴. وفي الجعفریات عن محمد، عن موسى، عن أبي، عن أبيه، عن الصادق (ع) نحوه ۱۰۵.

۱۔ چند اصحاب روایت..... احمد بن محمد.....
سعد نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے: ہم آٹھ آدمی حضرت کی خدمت میں بیٹھے تھے، کہ رمضان کی بات شروع ہو گئی۔ امامؑ نے فرمایا: ”یہ رمضان آگیا۔ رمضان چلا گیا، یہ ”نہ کہا کرو۔“ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وہ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے جو آتا جاتا ہے وہ زوال پذیر ہوتا ہے۔ کہا کرو ”ماہ رمضان“ (شہر، ماہ اسم کی طرف مضاف ہے اور اسم اللہ عزوجل کا نام ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اللہ نے اس مہینے کو مثل ووعد ووعد بنایا۔ (نمونہ۔ خوش خبری و تنبیہ کا مہینہ بنایا ہے)۔ یہ حدیث بحار میں کتاب ثواب الاعمال سے..... اور الجعفریات میں.....
امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے۔

روایات اہل سنت:

۱۔ أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عیدان، أنبأنا أحمد بن عبيد الصنفار، حدثنا ابن ناجية، حدثنا محمد بن أبي معشر (ح وأخبرنا)

شیعہ سنی..... مشترک روایات

أبو سعد الماليني وأبو منصور أحمد بن علي الدامغاني، قالوا: حدثنا أبو أحمد بن عدي، حدثنا علي بن سعيد، حدثنا محمد بن أبي معشر، حدثني أبي عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان^{١٠٦}. ورواه البيهقي بأسانيد متعددة.

۱۔ ابو الحسن علی بن احمد بن عبدان ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”رمضان“ نہ کہا کرو۔ اس لیے کہ رمضان اللہ کا نام ہے کہا کرو۔ ”ماہ رمضان“۔
بیہقی نے یہ حدیث متعدد سندوں سے نقل کی ہے۔

باب ۴م ماہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے روز واجب نہیں روایات اہل بیتؑ:

۱۔ محمد بن الحسن، عن محمد بن خالد الأصم، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى أنه سمع أبا جعفر (ع)، يقول: لا يسأل الله عبداً عن صلوات بعد الفريضة، ولا عن صدقة بعد الزكاة، ولا عن صوم بعد شهر رمضان^{١٠٧}. ونقله في البحار عن مجالس الشيخ - ره - بسنده عن محمد بن خالد الأصم مثله^{١٠٨}.

۱۔ محمد بن حسن معمر بن یحیی امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے کسی روزے کے بعد کسی نماز، زکات کے بعد کسی صدقہ، اور روزہ ماہ رمضان کے علاوہ کسی روزے کے بارے میں جواب طلبی نہیں فرمائے گا۔ بحار..... المجالس شیخ طوسی..... بسند محمد بن خالد.....

روایات اہل سنت:

۱۔ أخبرنا أبو محمد بن يوسف، أنبأنا أبو سعيد ابن الأعرابي، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا

اسماعیل بن جعفر، أخبرني نافع بن مالك ، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله: ان اعرابياً جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليّ من الصلوة؟ فقال: الصلوات الخمس، إلا أن تتطوع شيئاً، فقال: أخبرني ماذا فرض الله عليّ من الصيام، فقال: صيام شهر رمضان، إلا أن تتطوع شيئاً، فقال: أخبرني ماذا فرض الله عليّ من الزكاة؟ قال: فأخبره يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فقال: والذي أكرمك لا تتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله عليّ شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة، والله إن صدق^{۱۰۹}. وأخرجه البخاري عن قتيبة بن سعيد، عن اسماعيل بن جعفر مثله^{۱۱۰}. وأخرجه النسائي عن علي بن حجر، عن اسماعيل، عن أبي سهيل، عن أبيه، عن طلحة مثله^{۱۱۱}.

۱۔ ابو محمد بن یوسف طلحہ بن عبید اللہ ایک صحابی عربیہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کہنے لگا۔ تباہیے ہم پر نمازیں کتنی واجب ہیں؟ آنحضرت نے فرمایا: پیچھا نہ نماز۔ البتہ اپنی خوشی سے جتنی نمازیں پڑھو اس پوچھا، اللہ نے پھر پردے کتنے واجب کیے ہیں؟ آنحضرت نے فرمایا: ماہ رمضان کے روزے اور اپنی خوشی سے جتنے روزے رکھ لو۔ اس نے کہا: یہ فرمائیے کہ زکات میں مجھ پر کیا واجب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام کی تفصیل بتائی۔ عرب نے کہا: قسم اس کی جس نے آپ کو شرف عطا کیا ہے، اگر میں اپنی خوشی سے کوئی زائد انجام نہ دوں اور فرائض میں کمی بھی نہ کروں (تب کی ہوگا؟) آنحضرت نے فرمایا: کامیاب ہو۔ بقسم اگر با ایمان مل گیا تو جنت میں جاؤ گے، خدا کی قسم، اگر ایمان داری سے عمل کیا بخاری ... نسائی

حاشیہ :

۱ و ۲۔ الوسائل ج ۷، ص ۱۷۷۔ ۳۔ البحار ج ۹۳، طح، ص ۳۴۸، والبحار أيضاً ص ۳۶۶، والبحار أيضاً ص ۳۷۲، والوسائل ج ۷، ص ۲۵۹، والبحار ج ۹۷، طق، ص ۳ والبحار أيضاً ص ۱۷۔ ۴۔ الفقیہ ج ۲، ص ۵۰۵۹۔ الکافی ج ۴، ص ۶۷، والوسائل ج ۷، ص ۲۲۴.

شبهه سنی... مشترک روایات

- ٦- الفقيه ج ٢، ص ٥٩.
- ٧- البيهقي ج ٤، ص ٣٠٣. وارجع مجمع الزوائد ج ٣، ص ١٤٢ و ١٤٣.
- ٨- البخاري ج ٣، ص ٣١ وليس فيه (ونادى مناد.. الى آخر الحديث) وفيه اختلاف في بيان المعنى.
- ٩- ابن ماجه ج ١، ص ٥٢٦.
- ١٠ و ١١ و ١٢- الترمذي ج ٣، ص ٦٦. البحار من طرق الشيعة ج ٩٣، طح، ص ٣٥٠، والترمذي ج ٣، ص ٦٨.
- ١٣- مسلم ج ٣ ص ١٢١ و ١٢٢. ١٤- مصنف عبد الرزاق ج ٤ ص ١٧٥ و ١٧٦.
- ١٥- النسائي ج ٤ ص ١٢٦.
- ١٦- النسائي ج ٤ ص ١٢٦ و ١٢٧ و ١٢٨ و ١٢٩.
- ١٧- الحاكم في المستدرک ج ١ ص ٢٨٩.
- ١٨- موطأ مالك ج ١ ص ٢٨٩. ١٩- الدارمي ج ٢ ص ٢٦.
- ٢٠- الوسائل ج ٧ ص ١٧٤.
- ٢١- الكافي ج ٤ ص ٦٥. ورواه أيضاً ص ٦٤ غير أنه ليس فيه عن بكر بن صالح.
- ٢٢- الوسائل ج ٧ ص ١٧٧.
- ٢٣- البحار ج ٩٣- طح- ص ٣٦٦ والبحار أيضاً ص ٣٧٥ والبحار ج ٩٧- طح- ص ١٧.
- ٢٤ و ٢٥- البحار ج ٩٣/ طح/ ص ٣٤٢ و ٣٤٧. ولعل مراده من قوله (بهذا الاسناد) عبد الجبار عن عبد الواحد عن اسماعيل بن الزاهد عن محمد بن أحمد، والبحار أيضاً ص ٣٦٣ والبحار أيضاً ص ٣٧٦.
- ٢٦- الترمذي ج ٣ ص ٧٦ و ص ١٧١ ومجمع الزوائد ج ٣ ص ١٤٤.
- ٢٧- مصنف عبد الرزاق ج ٤ ص ٢٥٨.
- ٢٨- النسائي ج ٤ ص ١٥٤ وفيها (من قام رمضان) فقط.
- ٢٩- النسائي ج ٤ ص ١٥٥ و ١٥٦ و ١٥٧ وفيه (من قامه) فقط.
- ٣٠- منحة المعبود ج ١ ص ١٨١ وفيه (كيوم ولدته أمه).
- ٣١- البيهقي ج ٤ ص ٣٠٤ والبيهقي ج ٤ ص ٣٠٦.
- ٣٢- البخاري ج ٣ ص ٣٢ و ٥٦ وفي الثاني زيادة في ليلة القدر.
- ٣٣- ابن ماجه ج ١ ص ٥٢٦. ٣٤- النسائي ج ٤ بشرح السيوطي ص ١٥٧.
- ٣٥- مسند الحميدي ج ٢ ص ٤٢٢ و ٤٤٠. ٣٦- منحة المعبود ج ١ ص ١٨١.
- ٣٧- الدارمي ج ٢ ص ٢٦. ٣٨- البيهقي ج ٤ ص ٣٠٤.
- ٣٩- مجمع الزوائد ج ٣ ص ١٤٤. ٤٠- البيهقي ج ٤ ص ٣٠٤. وهذا الحديث بعينه وروناه عن أنس في طرق الشيعة من البحار.

- ۴۱ - الوسائل ج ۷ ص ۲۹۵ ومعاني الاخبار ص ۱۱۶ کما في هامش والبحار ج ۹۳ / طح / ص ۲۵۲.
- ۴۲ - الکافي ج ۴ ص ۶۵. والوسائل ج ۷ ص ۲۹۰ ونحوه ما أرسله الصدوق عن المعصوم بزيادة اسناد الحديث الى الله عزوجل. الوسائل ج ۷ ص ۲۹۲ ونحوه عن ابن عباس عن النبي (ص). الوسائل ج ۷ ص ۲۹۴، والخصال ج ۱ ص ۲۴ کما في هامشه ونحوه ما أسنده الطوسي في مجالسه. الوسائل ج ۷ ص ۲۹۷، والمجالس ص ۳۱۶ کما في هامشه.
- ۴۳ - البحار ج ۹۳ / طح / ص ۲۴۸ والبحار ج ۹۳ / طح / ص ۲۴۹ - ۲۵۱ وفي الخصال ج ۱ ص ۲۴ کما في حاشية البحار.
- ۴۴ - الکافي ج ۴ ص ۶۴ والوسائل ج ۷ ص ۲۹۰ ونحوه ما أرسله الصدوق (ره) عن المعصوم (ع) الوسائل ج ۷ ص ۲۹۲ وأسند نحوه في ثواب الأعمال کما في الوسائل ج ۷ ص ۲۹۴. وفي ثواب الأعمال ص ۲۸ کما في هامشه. ونحوه عن ابن عباس عن النبي (ص) الوسائل ج ۷ ص ۲۹۴ وفي الخصال ج ۱ ص ۲۴ کما في هامش الرسائل. ۴۵ - الفقيه ج ۲ ص ۴۵.
- ۴۶ - الکافي ج ۴ ص ۶۲، الوسائل ج ۷ ص ۲۸۹. وفي حديث آخر عن أبي عبدالله (ع) نحوه. الوسائل ج ۷ ص ۲۹۰، وكذا نحوه في حديث بسند عن الصادق عن النبي (ص) الوسائل ج ۷ ص ۲۹۲، ونحوه عن ابن عباس عن النبي (ص) الوسائل ج ۷ ص ۲۹۴، والخصال ج ۱ ص ۲۴ کما في هامشه، ونحوه عن أنس ج ۷ ص ۲۹۵، ومعاني الأخبار ص ۱۱۶ کما في هامشه.
- ۴۷ - الکافي ج ۴ ص ۶۲. ۴۸ - نفس المصدر (۴۷).
- ۹۳ / طح / ص ۲۵۱ ومعاني الاخبار ۴۹ - ۴۰۸ کما في حاشية البحار والبحار أيضاً ص ۵۰. ۲۵۹ - الفقيه ج ۲ ص البحار ج ۵۱ - الکافي ج ۴ ص ۶۳، الوسائل ج ۷ ص ۲۹۰، ونحوه عن أبي جعفر عن النبي (ص) بتغيير (به) مکان عليه، ونحوه عن ابن عباس عن النبي (ص). الوسائل ج ۷ ص ۲۹۴ والخصال ج ۱ ص ۲۴ کما في هامشه.
- ۵۲ - البحار ج ۹۳ / طح / ص ۲۴۹، والبحار أيضاً ص ۲۵۶.
- ۵۳ - البيهقي ج ۴ ص ۲۳۵، وروى البيهقي نحوه هذا الحديث بأسانيد مختلفة ج ۴ ص ۲۷۳.
- ۵۴ - مصنف عبدالرزاق ج ۴ ص ۳۰۶. وليس فيه (للصائم فرحتان وفي الباقي تقدم وتأخير واختلاف في اللفظ فقط).
- ۵۵ - النسائي ج ۴ ص ۱۶۱ و ۱۶۲ وليس في الأول تعليل الصوم لي، ولا فيه الصوم جنة والثاني فيه زيادة في أوله.
- ۵۶ - النسائي ج ۴ ص ۱۶۲ وليس فيها التعميل ولا الصوم جنة.
- ۵۷ - الدرر ج ۲ ص ۲۴. ۵۸ - البيهقي ج ۴ ص ۲۷۰.

تجميع وسني.... مشتركة روايات

- ٥٩ - مسلم ج ٣ ص ١٥٧. ٦٠ - ابن ماجه ج ١ ص ٥٢٥. ٦١ - النسائي ج ٤ ص ١٦٧. ٦٢ - الدارمي ج ٢ ص ١٥. ٦٣ - البيهقي ج ٤ ص ٣٠٤، ونحوه مارواه البيهقي بسنده عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي (ص). نفس المصدر، وكذا ما رواه عن أبي صالح عن أبي هريرة نحوه. نفس المصدر وموطأ مالك ج ١ ص ٢٨٧.
- ٦٤ - والترمذي ج ٣ ص ١٣٦. ٦٥ - مسلم ج ٣ ص ١٥٨ واختلافه أنه فيه زيادة والتأخير فقط. ٦٦ - مصنف عبد الرزاق ج ٤ ص ٣٠٦ وفي الباقي اختلاف في الألفاظ والتقديم والتأخير. ٦٧ - البخاري ج ٣ ص ٣٠. ٦٨ - منحة المعبود ج ٢ ص ١٨٢ وفيه (كل العمل كفارة إلا الصيام). ٦٩ - الدارمي ج ٢ ص ٢٥. ٧٠ - الوسائل ج ٧ ص ٢٩٥ ومعاني الأخبار ص ١١٦ كما في الهامش. ٧١ - والبحار ج ٩٣ طح / ص ٢٥٢ والبحار أيضاً ص ٢٥٦. ٧٢ - البيهقي ج ٤ ص ٣٠٥ ونحوه مارواه البيهقي عن الشيخ الصالح الفامي واختلاف في التقديم عن محمد بن يعقوب عن محمد بن عبد الوهاب عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن أبوحازم عن سهل عن النبي (ص) نحوه وبزيادة. ٧٣ - الترمذي ج ٣ ص ١٣٧. ٧٤ - مسلم ج ٣ ص ١٥٨. ٧٥ - البخاري ج ٣ ص ٧٦. ٣٠ - ابن ماجه ج ١ ص ٥٢٥. ٧٧ - النسائي ج ٤ ص ١٦٨. ٧٨ - النسائي ج ٤ ص ١٦٨. ٧٩ - نقله في منحة المعبود ج ١ ص ١٨٢ وقال أنه في مسند أحمد ج ٥ ص ٣٣٣. ٨٠ - البحار ج ٩٣ طح / ص ٢٥٦ وص ٢٥٥. ٨١ - ابن ماجه ج ١ ص ٥٥٧. ٨٢ - المستدرک ج ١ ص ٤٢٢. ٨٣ - منحة المعبود ج ١ ص ١٨٥. ٨٤ - كشف الاستار ج ١ ص ٤٥٨. ٨٥ - ابن ماجه ج ١ ص ٥٥٧. ٨٦ - الكافي ج ٤ ص ٦٢ و ٦٣. ٨٧ - الوسائل ج ٧ ص ٢٩٠.
- ٨٨ - الوسائل ج ٧ ص ٢٩٧. ٨٩ - نهج البلاغة ج ٤ ص ٣٤. ٩٠ - البحار ج ٩٣ طح / ص ٢٤٦ و ٢٥٥ وفي الأخير الاجساد بدل الأبدان. ٩١ - البحار ج ٩٣ ص ٢٥٤ و ٢٥٧. ٩٢ - ابن ماجه ج ١ ص ٥٥٥. ٩٣ - البحار ج ٩٣ الطبعة الجديدة ص ٣١٢. ٩٤ - قرب الاسناد ص ٣٦ وفيه (المحتسب) بدل (المتسحر). ٩٥ - البيهقي ج ٤ ص ٣٠٦. ٩٦ - ابن ماجه ج ١ ص ٥٦١. ٩٧ - المستدرک ج ١ ص ٤٢٢. ٩٨ - الكافي ج ٤ ص ٦٨. ٩٩ - الفقيه ج ٢ ص ٦٠. ١٠٠ - ابن ماجه ج ١ ص ٥٢٦. ١٠١ - مجمع الزوائد ج ٣ ص ١٤٣ وليس فيه (وذلك في كل ليلة). ونقله عن أبي سعيد ومجمع الزوائد ج ٣ ص ١٥٦. ١٠٢ - كشف الاستار ج ١ ص ٤٥٨. ١٠٣ - الوسائل ج ٧ ص ٢٣٢، الكافي ج ٤ ص ٦٩ وليس فيه (جعل الله مثلاً) بل (جعل مثلاً) كما أنه ليس فيه كلمة (ووعيداً) في آخره.
- ١٠٤ - البحار ج ٩٣ طح / ص ٣٧٦ وليس فيه (ووعيداً) في آخره. ١٠٥ - الجعفرات ص ٣٩. ١٠٦ - البيهقي ج ٤ ص ٢٠١. ١٠٧ - الوسائل ج ٧ ص ١٧٧ ومثله حديث آخر ص ١٧٨. ١٠٨ - البحار ج ٩٣ طح / ص ٢٦٨. ١٠٩ - البيهقي ج ٤ ص ٢٠١. ١١٠ - البخاري ج ٣ ص ٢٩ وفي آخره (أودخل الجنة ابن صدق) ولا يوجد قسم.
- ١١١ - النسائي بشرح السيوطي ج ٤ ص ١٢٠.

جناب سید منظر عباس
(پاکستان)

اخلاقیات کے مابعد الطبیعیاتی مسلمات

گذشتہ باب میں صرف ایک مسلمہ ”وجود خدا“ پر گفتگو کی گئی اور ذات صفات خدا سے افذہ ہونے والے مقدمات کا تذکرہ ہوا۔ اب اخلاقیات کے ایک اور مابعد الطبیعیاتی مسلمہ پر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے افکار عالیہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ مسلمہ انسان اور اس کی حیات سے متعلق ہے۔ دراصل یہ گفتگو ان سوالات کے جواب پر مشتمل ہے کہ انسانی زندگی کی نوعیت کیا ہے؟ انسان کا کائنات سے کیا رشتہ ہے؟ کیا اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے؟ اخلاقیات کا تعلق کس زندگی سے ہے؟ اور اخلاقیات ان پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟۔

سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ سوال ہے کہ کیا انسان کی طبعی زندگی اخلاقیات کا مقصود ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب حضرت علی علیہ السلام نفی میں دیتے ہیں، کیونکہ اخلاق کا مقصود انہی ابدی اقدار کا حصول ہے طبعی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہر چیز متغیر اور حادث ہے اس لیے طبعی دنیا کو اخلاق کا نصب العین نہیں قرار دیا جاسکتا۔ طبعی دنیا کا یہ حال ہے کہ ”اے لوگو! تم اس دنیا میں موت کی تیر اندازیوں کا ہدف ہو (جہاں) ہر گھونٹ کے ساتھ آچھو ہے اور ہر رقمہ میں گلوگیر

پھندا ہے۔ جہاں تم ایک نعمت اس وقت تک نہیں پاتے جب تک دوسری نعمت جدا نہ ہو جائے اور تم میں سے کوئی زندگی پانے والا ایک دن کی زندگی میں قدم نہیں رکھتا جب تک اس کی مدت حیات میں سے ایک دن کم نہیں ہو جاتا اور اس کے کھانے میں کسی اور رزق کا اضافہ نہیں ہوتا جب تک پہلا رزق ختم نہ ہو جائے اور جب تک ایک نقش نہ مٹ جائے دوسرا نقش ابھرتا نہیں۔ اور جب تک کوئی چیز کہتہ و فرسودہ نہ ہو جائے دوسری نئی چیز حاصل نہیں ہوتی اور جب تک تیار فصل گرنے جلنے نئی فصل کھڑی نہیں ہوتی۔ آبا و اجداد گذر گئے اور ہم انہیں کی شخصیت میں جب جڑ ہی نہ رہی، تو شاخیں کہاں رہ سکتی ہیں۔ دنیا اپنا دامن ہیٹ رہی ہے اور اس نے اپنے رخصت ہونے کا اعلان کر دیا ہے اس کی جانی پہچانی ہوئی چیزیں اجنبی ہو گئیں اور وہ تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ رہی ہے اور اپنے رستے والوں کو فنا کی طرف بڑھا رہی ہے اور اپنے پڑوس میں بہنے والوں کو موت کی طرف ڈھکیل رہی ہے سرس کے شیریں دمرے تلخ اور صاف و شفاف دلمے، مکدر ہو گئے ہیں۔ دنیا سے بس اتنا باقی رہا ہے جتنا برتن میں تھوڑا سا بچا یا پانی یا نپاتلا ہوا جرہ آب کہ یا سا اگر اسے پیے تو اس کی پیاس نہ بجے۔ اس دنیا کا گھاٹ گندلا اور سیراب ہونے کی جگہ کچھڑ سے بھری ہوئی ہے اس کا ظاہر خوشنما اور باطن تباہ کن ہے یہ ایک متبگنے والا دھوکہ، غروب ہو جانے والی روشنی، دھل جانے والا سایہ اور جھکا ہوا استون ہے۔ جو شخص لیل و نہار کے مرکب پر سوار ہے وہ اگرچہ ٹھہرا ہوا ہے مگر حقیقت میں چل رہا ہے اور اگرچہ ایک جگہ پر قیام کیے ہوئے ہے مگر مسافت طے کیے جا رہا ہے۔

طبعی دنیا کی ہر چیز فانی اور ہر شے متغیر ہے یہ بالکل منطقی نتیجہ ہے۔ کیا اگر طبعی دنیا کی کسی شے کو نصب العین بنا کر اس کے حصول کی کوشش کی جائے یا اسے بظاہر حاصل کر لیا جائے تو نہ تو کسی چیز کے حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور نہ کوئی چیز حاصل ہی ہوگی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کرہ ارض پر موجود طبعی اشیاء میں سے کسی بھی چیز کو نصب العین ہونے کا حق حاصل نہیں ہے، نہ مادیت، نہ محنت، نہ شہرت و عزت نہ مادی ارتقا اور نہ ہی حیات طبعی کو۔ چنانچہ دنیا سے صرف ایک ہی رشتہ ممکن ہے اور وہ قطعاً طبعی

کارشتہ ہے۔ اس دنیا کو تمہاری نظروں میں کیسے کے چمکوں اور اون کے ریزوں سے بھی زیادہ تھوڑیست ہونا چاہیے اور اپنے قبل کے لوگوں سے تم عبرت حاصل کر لو۔ اس سے قبل کہ تمہارے حالات سے بعد والے عبرت حاصل کریں اور اس دنیا کی برائی محسوس کرتے ہوئے اس سے قطع تعلق کر لو۔ اس لیے کہ اس نے آخر میں ایسوں سے قطع تعلق کر لیا جو تم سے زیادہ اس کے والد و شہید تھے۔ اس دار دنیا سے کہ جس کے بہتے والوں کے لیے زوال امر مسلم ہے۔ نکلنے کا تہیہ کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ آرزو میں تم پر غالب آجائیں اور اس (خیر روزہ زندگی) کی امت کو دراز سبب بیٹھو۔ اے اللہ کے بندو! میں تمہیں اس دنیا کے چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمہیں چھوڑ دینے والی ہے حالانکہ تم سے چھوڑنا پسند نہیں کرتے اور تمہارا محبوب کو کھنڈہ بونہا بنا دے۔ حالانکہ تم اسے ترو تازہ رکھنے ہی کی کوشش کرتے ہو۔

اس قطع تعلق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دنیا شر ہے اور اسے ترک کر کے رہبانہ زندگی اختیار کرنی چاہیے یا زندگی سے ہی دستبردار ہو جانا چاہیے۔ یہ انداز فکر قنوطیت ہوگا اور اس پر تعین کرنے کا یہ مطلب ہوگا کہ کائنات یا دنیا کو یا تو ناقص تخلیق سمجھا جائے یا پھر اسے خدا کی تخلیق ہی نہ مانا جائے لیکن یہ دونوں صورتیں حضرت علی علیہ السلام کے بنیادی مسلمات کے بالکل خلاف ہیں۔ اس کے باوجود جب وہ ترک دنیا کی تعلیم دیتے ہیں تو وہ حقیقت ان کا مقصود کلام یہ ہوتا ہے کہ دنیا نصب العین نہیں بن سکتی۔ اس کی تخلیق محض ایک فیض کی حیثیت سے ہوئی ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ حقیقی اخلاقی نصب العین کے حصول میں مدد ثابت ہو۔ وہ حقیقت طبعی دنیا وہ مواد ہے جس کے سہارے انسان اپنے اختیار اور آزادی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اس میں تمہاری آزمائش ہے۔ یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ اس سے بچاؤ کا ساز و سامان اسی میں رہ کر کیا جاسکتا ہے۔ اور کسی ایسے کام سے جو صرف اس دنیا کے لیے کیا جائے نجات نہیں مل سکتی۔ لوگ اس دنیا میں آزمائش میں ڈالے گئے ہیں لوگوں نے اس دنیا سے دنیا کے لیے حاصل کیا ہوگا اس سے الگ کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ دنیا بذاتہ خسر نہیں ہے یہ صرف اس وقت خسر جاتی ہے جب اسے ذریعے کے بجائے نصب العین بنا لیا جائے ورنہ اگر اسے ذریعہ کے طور پر استعمال

کیجائے تو یہ مین خیر بن جاتی اور انسان کی اخلاقی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ قرار پاتی ہے۔ کیا تم دنیا کو مجرم ٹھہرانے کا حق رکھتے ہو؟ یا وہ تمہیں مجرم ٹھہرائے تو حق بجانب ہے؟ دنیا نے کب تمہارے ہوش و حواس سلب کئے اور کس بات سے قریب دیا کیا ہلاکت و ہنگامی سے تمہارے باپ دادا کے بے جان ہو کر گرنے سے؟ یا مٹی کے نیچے تمہاری ماؤں کی خواب گاہوں سے؟ کتنی تمہارے بیمار دلوں کی دیکھ بھال کی اور کتنی دفعہ خود تیسر داری کی اس صبح کو کہ جب نہ دوا کار گر ہو تی نظر آتی تھی اور نہ تمہارا رونا دھونا ان کے لیے کچھ مفید تھا۔ تم ان کے لیے تنہا کے خواہشمند تھے اور طبیعوں سے دوا داندو پوچھتے پھرتے تھے ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی تمہارا اندیشہ فائدہ مند نہ ثابت ہو سکا۔ اور تمہارا مقصد حاصل نہ ہوا اور اپنی چارہ سازی سے تم موت کو اس بیمار سے ہٹانہ سکے۔ تو دنیا نے تو اس کے پردہ میں خود تمہارا انجام اور اس کے ہلاک ہونے سے خود تمہاری ہلاکت کا نقشہ تمہیں کھار یا بلاشبہ دنیا اس شخص کے لیے جو باور کرے سچائی کا گھر ہے اور جو اس کی ان باتوں کو سمجھے اس کے لیے امن و عافیت کی منزل ہے اور جو اس سے نصیحت حاصل کرے اس کے لیے دولت مند کی منزل ہے اور جو اس سے عبرت حاصل کرے اس کے لیے وعظ و نصیحت کا عمل ہے۔ وہ دوستانہ خدا کے لیے عبادت کی جگہ، اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز پڑھنے کا مقام، وحی الہی کی منزل اور اولیاء اللہ کی تجارت گاہ ہے۔ انہوں نے اس میں فضل و رحمت کا سودا کیا اور اس میں بہتے ہوئے جنت کو فائدہ میں حاصل کیا تو اب کون ہے جو دنیا کی برائی کرے جب کہ اس نے اپنے جدا ہونے کی اطلاع دے دی ہے۔ اور اپنی عیادت کی کا اعلان کر دیا ہے اور اپنے بسنے والوں کی موت کی خبر دے دی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی ابتلا سے ابتلا کا پتہ دیا ہے اور اپنی مسرتوں (آخرت کی) مسرتوں کا شوق دلایا ہے اور رفیت دلانے اور ڈرانے، خوفزدہ کرنے اور تنبیہ کرنے کے لیے شام کو امن و عافیت کا اور صبح کو درد و اندوہ کا پیغام لے کر آتی ہے تو جن لوگوں نے شرمسار ہو کر صبح کی وہ اس کی برائی کرنے لگے اور دوسرے لوگوں کی قلت کے دن اس کی تعریف کریں گے کہ دنیا نے ان کو آخرت کی یاد دلائی تو انہوں نے

یاد رکھا اور اس نے انہیں خبر دی تو انہوں نے تصدیق کی اور اس نے انہیں پسند و نصیحت کی تو انہوں نے نصیحت حاصل کی ۛ

چنانچہ ہم اس تجربہ پر پہنچے ہیں کہ دنیا اپنے دائمی تغیر کی بدلتا اخلاقی نصب العین نہیں بن سکتی اس کی خشیت ایک ذریعہ جس کی وساطت سے ہم اخلاقی نصب العین حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر اخلاقی نصب العین کا تعلق حیاتِ طبعی سے نہیں ہوتا تو ہمیں لازمی طور پر ایک مابعد الطبیعیاتی زندگی کا اقرار کرنا پڑے گا جو ہمارے اخلاقی اعمال کی اساس بن سکے۔ اسلام اور اس کی وساطت سے حضرت علی ابن ابی طالبؑ اس مابعد الطبیعیاتی زندگی کو آخرت کی اصطلاح سے موسوم کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اخلاقی عمل کا حقیقی مقصود اسی آخرت کی فلاح و بہبود ہے۔ ”دنیا ایک دوسری منزل کے لیے پیدا کی گئی ہے نہ اپنے (بقا و دوام) کے لیے ۛ تم اس دار دنیا میں کہ جو تمہارے رہنے کا گھر نہیں ہے مسافر راہ نور دو اس سے تمہیں گزرنے کی خبر دی جا چکی ہے۔ اور اس میں رہتے ہوئے تمہیں زاد کے مہیا کرنے کا حکم دیا جا چکا ہے ۛ دنیا تمہاری قیام گاہ نہیں بنائی گئی بلکہ یہ تو تمہارے لیے گذر گاہ ہے تاکہ تم اس سے اپنی مستقل قیام گاہ کے لیے زاد اکٹھا کر سکو ۛ

سوال یہ ہے کہ حیاتِ اخروی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ طبعی دنیا سے یکسر مختلف ہوگی۔ کیونکہ دنیا کی اصل تغیر اور فنا ہے اور آخرت چونکہ اسی تغیر و فنا سے بچنے کا مقام ہے اس لیے اس حیاتِ اخروی کی اصل بقا ہوگی چنانچہ آخرت کی صفت دوام وہ کیفیت ہے جس پر حضرت علیؑ علیہ السلام خصوصیت سے زور دیتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح طبعی دنیا کی صفت تغیر ان کے نزدیک اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ ”موت پہلے اپنے اعمال کا ذخیرہ فراہم کر لو اور دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو ۛ دنیا کی ساری موجود چیزیں معدوم ہو جائیں گی گویا کہ وہ موجود تھی ہی نہیں اور آخرت میں پیش ہونے والی چیزیں جلد ہی موجود ہو جائیں گی گویا کہ وہ ابھی سے موجود ہیں ۛ

حیاتِ طبعی اور حیاتِ اخروی میں تغیر و دوام کا یہ فرق بہت زیادہ اہمیت کا حامل

ہے کیونکہ اس فرق کی وساطت سے مابعد الطبیعیاتی زندگی کی نوعیت کا تعین ہوتا ہے۔
تغیر وہ خصوصیت ہے جو زمان و مکان سے وابستہ ہے اور دوسری طرف زمان و مکان
کے لیے تغیر ناگزیر ہے کیونکہ ہر تغیر زمان اور مکان کے فرق سے پیدا ہوتا ہے جہاں
زمان اور مکان ہوگا وہاں زمانہ کا ہر لمحہ اور مکان کا ہر نقطہ دوسرے لمحے اور نقطہ کے لیے
تغیر کا حامل ہوگا، اس لیے تغیر کے ساتھ زمان و مکان کا تعلق لازم و ملزوم کا تعلق
ہے۔ جب آخرت کو حیات دوام اور بقا قرار دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم حیات
اخروی کو لازمی اور لامکانی تسلیم کرتے پر مجبور ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اس زندگی
کا غیر مادی ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ مادہ زمان و مکان کا جز ہے۔

اخلاقیات کا مقصد اس لازمی لامکانی اور غیر مادی زندگی سے وابستہ ہے حیات
طبعی میں ہم اپنی فطرت کی بنیاد پر اخلاقی اقدار کے حصول کی کوشش کرتے
ہیں طبعی دنیا محض ایک کارگاہ عمل اور سعی و کوشش کی منزل ہے موت اس جدوجہد
کا خاتمہ کر دیتی ہے، موت سے کوئی شخص اس طرح نہیں مبرا کہ وہ معدوم ہو جائے۔ بلکہ
موت درحقیقت ہماری جدوجہد اور ہمارے طبعی علائق کے لیے ہے، ہم بدستور زندہ
رہتے ہیں یہ دوسری یا حقیقی زندگی ابدی زندگی ہے طبعی زندگی کا نتیجہ ہماری اس
ابدی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے اور ہماری جدوجہد کو اپنی کوشش کا انعام ملتا ہے اگر
ہماری جدوجہد درست سمت میں تھی اور اس کا مقصد حیات ابدی کی صلاح و بہبود
تھی تو ہماری مابعد الطبیعیاتی زندگی جنت کی زندگی ہے۔ اور اگر ہمارا مقصد حیات
طبعی کی ہی صلاح و بہبود تھی تو ابدی زندگی جہنم کی زندگی ہوگی۔

اب نسبتاً مشکل تر سوال یہ ہے، کہ جنت اور جہنم کیا ہے؟ بظاہر جنت اور
جہنم کا تصور لذت اور کرب و الم کے مادی تصورات سے وابستہ ہے۔ لیکن اوپر
کی سطور میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب کے نقطہ نظر سے مابعد
الطبیعیاتی زندگی حیات طبعی و مادی سے یکسر مختلف ہوگی اس میں کوئی شک نہیں کہ
اکثر جنت کے تذکرے میں باغات چشموں اور حوروں کے حوالے ملتے ہیں۔ اور جہنم

آگ سیاریوں اور مصائب و آلام کے مادی تصورات سے بھرا ہوا ہے لیکن اگر تھوڑے سے غور سے کام لیا جائے تو یہ تمام حوالے سمجھ میں نہ آنے والی غیر محدود نعمتوں اور آلام کو قابل فہم محدود لذت فکر کے آلات کے ذریعہ بیان کرنے کی کوشش میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ نہج البلاغہ میں جنت و دوزخ کے بکثرت تذکرے باوجود ان دونوں مقامات کو ان میں موجود اشیاء کے حوالے کے بجائے زیادہ تر ان کی دو صفات کی وساطت سے روشناس کرایا گیا ہے۔ یہ دو صفات شعوری اختیار اور شعوری جبر ہیں۔ جنت حیات ابدی کا وہ مقام ہے جہاں فرد کو شعوری طور پر کئی اختیار حاصل ہوتا ہے اور جہنم وہ ابدی زندگی ہے جہاں فرد میکائلی طور پر نہیں بلکہ پوری طرح آگاہ ہوتے ہوئے خود کو مجبور پاتا ہے۔ چنانچہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پہلے تو جنت کو افلاق کا انعام قرار دیتے ہیں۔ "دنیا گھوڑ دوڑ کا میدان اور موت پہنچنے کی حد اور قیامت گھوڑوں کے جمع ہونے کی جگہ اور جنت بڑھنے کا انعام ہے" آگے بڑھنے والوں کی آخری منزل جنت ہے اور کوتاہیاں کرنے والوں کی حد جہنم ہے۔ یہ دونوں حدیں بنیادی فرق یہ رکھتی ہیں اور یہ کہ جنت کو ارادہ اور اختیار سے حاصل کیا جاتا ہے جب کہ جہنم زبردستی بغیر خواہش کے وابستہ ہو جاتا ہے جس طرف آگے بڑھنا ہے وہ جنت ہے اور جہاں کچھ اشخاص اپنے اعمال کی بدولت بلا اختیار پہنچ جائیں گے وہ دوزخ ہے مثلاً جنت کی یہ صورت ہے کہ "اگر تم دیدہ دل سے جنت کی ان کیفیتوں پر نظر کرو جو تم سے بیان کی جاتی ہیں تو تمہارا نفس دنیا میں پیش کی ہوئی عمدہ سے عمدہ خواہشوں اور لذتوں سے اور اس کے مناظر کی زیبائشوں سے نفرت کرنے لگے گا۔۔۔۔۔ وہ (جنت کے رہنے والے) ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی بخشش و عنایت ہمیشہ ان کے شامل حال رہی یہاں تک کہ وہ اپنی جلے قیام میں اتر چکے اور ناقوں کی نقل و حرکت سے آسودہ ہو چکے" اس (جنت) میں ایک دوسرے سے بڑے ہوئے درجے ہیں اور مختلف معیار کی منزل ہیں نہ اس کی نعمتوں کا سلسلہ ٹوٹے گا۔ نہ اس میں ٹھہرنے والوں کو وہاں سے

کو حق کرتا ہے اور نہ اس میں ہمیشہ کے رہنے والوں کو بوڑھا ہونا ہے اور نہ اس میں بسنے والوں کو فقر و ناداری سے سابقہ پڑتا ہے۔ جہاں اترنے والے پھر کو حق نہیں کرتے اور نہ ان کے حالات ادا دلتے بدلتے رہتے ہیں اور نہ انھیں گھڑی گھڑی خوف ہستانا ہے نہ بیماریاں ان پر آتی ہیں نہ انھیں خطرات دہشتیں ہوتے ہیں اور نہ انھیں سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے پھرتے ہیں۔ دوسری طرف جو نافرمان ہوں گے انھیں ایک پر گھر میں پھینکا گا۔ اولاد کے ہاتھ گرد سے کس کر پابند ہے گا۔ اور انکی پیشانیوں پر شکنے والے بالوں کو قد مویں سے بچھڑے گا۔ اور انھیں تار کو ل کی قمیصیں اور آگ کے قطع کیے ہوئے کپڑے پہنائے گا۔ وہ ایسے غذا میں ہوں گے کہ جس کی تپش بڑی سخت ہوگی اور ایسی جگہ میں ہوں گے کہ جس میں ان پر دروازے بند کر دیے جائیں گے اور ایسی آگ میں ہوں گے کہ جس میں تین سر شلہ سے بھرنے کی آوازیں اٹھتی ہوئی پیٹن اور ہولناکتیں جھیں ہوں گی اس میں ٹھہرنے والا نکل نہ سکے گا اور نہ ہی اس کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑایا جاسکتا ہے اور نہ ان کی بیڑیاں ٹوٹ سکتی ہیں اس گھر کی کوئی مدت مقرر نہیں کہ اس کے بعد مٹ مٹا جائے نہ رہنے والوں کے لئے کوئی مقررہ معیار ہے بلکہ

ہم ان اعتبارات کی روشنی میں اس نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ جہنم اور جہنم ایسی مابعد الطبیعیاتی زندگی ہے جہاں ایک طرف تو انسان اخلاقی نقطہ مکمل پر پہنچ کر ایک ابدی شعوری اختیار کا حامل ہو جاتا ہے وہ ہر چیز کا حاکم اور ہر شے اس کی تابع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف اخلاقی نصب العین کے حصول میں کوتاہی رفتہ رفتہ انسان کے تمام اختیارات کو محض لیتی ہے۔ اور اپنی مابعد الطبیعیاتی حیات میں آئے مجموعہ ایک ایسی کیفیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے جو مستقل جبر کی کیفیت ہے۔ جہاں اخلاقی نصب العین سے دوری کا احساس کرب کی ایک شدید اور دائمی کیفیت کا شکار بنا دیتا ہے۔ اس مقام پر رہنے والے مجبور انسان کو نہ تو اس مقام کے چھوڑنے کی آزادی ہے، نہ اس کرب و الم سے نجات پانے کی۔ چنانچہ وہ ہمیشہ ایک داخلی آگ میں جلتے اور سگلتے رہے ہیں۔

مندرجہ بالا سطحوں میں اخلاقیات کے اس مابعد الطبیعیاتی مسئلہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کا بیشتر تعلق انسان، حیات اور کائنات کے باہمی رشتے سے ہے اور یہ مسلمہ حیات بعد الممات کا نظریہ ہے۔ طبعی دنیا ایک مسلسل تغیر اور فنا پر مشتمل ہے۔ اور چونکہ یہاں کسی بھی شے کو دہل حاصل نہیں اس لیے اس طبعی دنیا کی کوئی شے نصب العین نہیں بن سکتی کیونکہ ہر وقت متغیر اور حادث شے کو حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی حاصل نہ کیا جائے۔ لہذا ضروری ہے کہ طبعی دنیا سے قطع تعلق کیا جائے لیکن یہ قطع تعلق ایک تارک الدنیا فوٹلی کا قطع تعلق نہیں بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ طبعی دنیا کو اخلاقی زندگی کا نصب العین بنانے کے بجائے اخلاقی مقصود کے حصول کا ایک ذریعہ سمجھا جائے اور اس کی اس حیثیت میں اسے پوری طرح استعمال کیا جائے۔

چنانچہ اخلاقی نصب العین کا تعلق اس حیات طبعی سے نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا تعلق مابعد الطبیعیاتی حیات سے ہے یہ حیات دائمی ہے اور تغیر زمان و مکان اور مادیات سے ماوراء ہے اس حیات ابدی کے دو پہلو ہیں۔ جنت اور دوزخ۔ جنت، اخلاقی نصب العین کے حصول کا انعام اور دوزخ کو ناہمی کی سزا ہے چونکہ جنت اور دوزخ دونوں مابعد الطبیعیاتی حیات سے وابستہ ہیں اس لیے انہیں دنیا کی طبعی اور مادی آسائشوں اور کرب و الم کا حامل نہیں قرار دیا جاسکتا البتہ جنت وہ حیات ابدی ہے جہاں ایک دائمی شعوری اختیار حاصل ہو جاتا ہے اور جہنم دائمی شعوری کرب اور جبر کی کیفیت ہے اختیار کٹی اور جبر تحفہ اخلاقی نصب العین کے حصول اور عدم حصول کے لازمی نتیجے ہیں ان پر گفتگو آئندہ کی جائے گی۔

اشعار

- ۱۔ بیچ البلاغہ - جلد ۲ - خطبہ ۱۴۳ - ص ۵۴
- ۲۔ بیچ البلاغہ - جلد ۱ - خطبہ ۵۲ - ص ۱۸۹
- ۳۔ بیچ البلاغہ - جلد ۱ - خطبہ ۸۱ - ص ۲۲۳

حکومت اسلامی

اور

مسئلہ حکمرانی و ولایت

۱ دنیا میں قتل و زندان کوئی عمل بلا مقصد انجام نہیں دیتا۔ تمام بین الاقوامی فلاحی انتظامی منصوبے ایک نصب العین کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ اس حکومت کا ڈھانچہ بھی کسی مقصد پر استوار ہوتا ہے۔

۲ سیاست۔ دو بڑے عقلی علوم کی طرح ایک فلسفہ ہے، اس فلسفے کے متعدد دبستان ہیں۔ بیشتر مکتبہ فکری۔ لیبرلزم۔ کپٹلزم۔ اسلام۔

۳ ذرائع ابلاغ کے عام ہونے سے پہلے مذکورہ نظریات اور ان کی تطبیق کے بہت سے نکات عام آدمی کی نظر سے اوجھل تھے لیکن اب دنیا میں کوئی بات راز اور کوئی راز مخفی نہیں ہے۔

۴ پروپیگنڈہ اس دور کی سیاست کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ نظریاتی جنگ استعماری جنگ حصول اقتدار کی جنگ اور حریف نظریات کو پس منظر سے دور کرنے کی جنگ پروپیگنڈہ ہی کے ذریعے لڑی جا رہی ہے۔

۵ عوام کے روایات، قوموں کی تاریخ و ثقافت کے پس منظر میں طاقت و فراوانی زور سے کام لیتے ہیں اور اپنے من مانے نظریات کوئی مانے یا نہ مانے نفسیاتی طور پر مسلط کرتے ہیں۔

اسلام ایک مکمل نظام | دنیا کی نام نہاد بڑی طاقتوں کے باہمی اختلاف سے سامانہ فکر و عمل ہے۔ قوموں کو مذکورہ بالا متعلق کا علم ہوا۔ زیر استعمار ممالک کی آزادی نے قوموں کی آنکھیں کھولیں، بین الاقوامی فضا میں ارتعاش پیدا

ہوا، اور لوگوں نے پرانی سیاست کے تار پود بکھرتے دیکھے، ذاتی منفعت کی بنیاد پر قائم ہونے والے فلسفے کو کھلے نظر آنے لگے، اور یہ محسوس ہونے لگا کہ اس دنیا میں ایک فلسفہ اسلام بھی ہے۔ طاقت و رفلنس، مکمل نظام اور آزادی و فلاح بشر کا دستور مسلمانوں کے پاس ہے جس کا معاشرتی دھانچہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ پر قائم ہے اور جس میں امر انکس، اساس ان اکرمک عند اللہ اتفاقہ پر ہے، جس کا نصب العین۔ اللہ کی حاکمیت ہے۔

سیاسی طور پر مدتوں سے یہ مہم چل رہی تھی کہ اسلام کو فلسفہ سیاست میں نہ آنے دیا جائے آخر کار وہ لمحہ آیا جب ہوس پرستوں کے معاہدے کے سامنے آئے۔ اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ نیشنلزم، سوشلزم، لیبرلزم اور کپٹلزم ہر زمان و مکان، ہر قوم و ملت کے لیے قابل قبول نہیں۔ خود ان دہشتانوں کے ماہرین نے اپنی رائے پر نظر ثانی اور اپنے عقیدوں کی اصلاح کی ضرورت محسوس کی۔

دوسری طرف اسلامی آئین و قانون و سیاست کے ماہر۔ یعنی علماء دین۔ فقہاء اور فلاسفہ۔ مجتہدین اور مراجع اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی بنیاد پر اسلامی حکومت قائم کرنے کی سعی پیہم کر رہے تھے تاکہ انقلاب اسلامی ایران کے حقائق کو مشابہت اور مشابہتی نتائج کو کامیاب ثابت کر دیا۔ آج بین الاقوامی طور پر سوچا جا رہا ہے کہ سیاست و ریاست کے خود ساختہ فلسفوں پر نظر ثانی کی جائے اور مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ ان کے نزدیک حکومت کی تعریف اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو آئیے ہم دیکھیں کہ:

”حکومت اسلامی“ کا مفہوم کیا ہے اور حکمران کے صفات کیا ہیں؟ میں نے اس سوال کو حل کرنے کے لیے قرآن مجید کا پہلا صفحہ دیکھا، مجھے سورۃ الفاتحہ ہی میں آئین حکومت اسلامی کے بنیائی نکات اور فائدہ و حاکم کے صفات پر واضح اشارات نظر آئے یعنی سورۃ الفاتحہ سے معلوم ہوا کہ:

- حکومت اسلامی کا مفہوم کیا ہے؟
- حکمران اعلیٰ اور اس کے اختیارات (ولی مطلق) کیا ہیں؟
- حکمران اعلیٰ کے بعد ثانوی شخصیت (ولی معصوم) کون ہے؟
- ماہر قانون کی حیثیت و حاکمیت (ولایت فقہیہ) کیا ہے؟
- راہ مستقیم کیا ہے اور اس کے قائد و حاکم کیسے ہوں؟

ملاحظہ فرمائیے،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ — اللہ کے نام سے ابتداء، اللہ کا نام پہلے، اس کی صفت رحمت کا سہارا اور تذکرہ اشارہ ہے کہ اسلام کا نظام حکمرانی محبت و رحم پر قائم ہے۔ حکم فرمائی مطلق؛

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم — حمد و ثناء، کبریاوی عظمت، ملک و ملکوت اللہ کی ملکیت ہے۔ وسیع کرسیہ السموات والارض ولا یؤدک حفظہما اس کی تائش کی جائے کسی اور کے سامنے نہ جھکا جائے۔ وہی ہے جو ربوبیت عالمین فرمان ہے، رب العالمین، یہی ولایت و ملکیت مطلقہ ہے۔ وہی متقن ہے وہی حاکم ہے، قدرت و عظمت اسی کے لیے ہے۔ پہلا اصول۔

مالک يوم الدين — جزا و سزا کا مالک اللہ ہے یعنی قانون اس کا اور نفاذ و فیصلہ اوجزا و سزا اسی کے قبضے میں ہے۔

اياك نعبد واياك نستعين — اطاعت، سر جھکانا، تمام حالات و معاملات میں فقط اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ دوسرا اصول ہے۔

اهدنا الصراط المستقيم — ہر لمحہ، قانونی و انتظامی، علمی و فکری، اقتصادی و عمرانی، سیاسی امور کا قافلہ لگے جا رہا ہے ہر قدم نئی مشکل، نیا مرحلہ پیش آنے والا ہے لہذا صراط مستقیم کی جستجو کرنا ہمارا کام ہے مگر اس کی ہدایت کے مطابق ایک لمحہ بھی اس کی ولایت نہیں چھوڑ سکتے۔ تیسرا اصول ہے۔

صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين — ولایت مطلقہ کے بعد، ان افراد کے نقش قدم پر چلنا جو پیرو خط الہی اور اس کے حافظ ہیں وہ اس لیے ولی بنائے گئے کہ معصم تھے یا ان کے بعد قیادت و ولایت کے مقدار وہ متقی و مؤمن ہیں جو گمراہی سے محفوظ ہیں۔ یہ چوتھا اصول ہے۔

- سورہ مبارکہ سے حکومت و ولایت کے تین درجہ سمجھ میں آتے ہیں۔
- ۱۔ اللہ۔ وہ رب العالمین و مالک یوم الدین و معبود ہے حکومت اعلیٰ اس کی ہے۔
 - ۲۔ خلقاء اللہ۔ "الذین انعمت علیہم و غیر المغضوب علیہم" ہیں۔
 - ۳۔ ان کے قائم مقام۔ یعنی ولا الصّالین
- اسی بنا پر قانون و فقہ کی اصطلاح میں اسلام میں ولی تین ہیں۔
- ۱۔ اللہ
 - ۲۔ رسول و امام
 - ۳۔ فقیہ۔ یعنی: ولایت مطلقہ و ولایت معصوم و ولایت فقیہ۔

حکومت مطلقہ / ولایت مطلقہ :

اللہ۔ رب عالمین اور خالق کل ہے یستعجلہ من فی السموات و الارض ولہ اسلم من فی السموات و الارض (۸۳۔ آل عمران)

اللہ۔ ولی مطلق ہے، وہ تمام حالات و معاملات و تخلیق و فناء میں تصرف کرتا ہے۔ قانون سازی اور فیصلے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اس اقتدار کو "ولایت شرعی و ولایت کجی" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس ولایت میں اس کا کوئی شریک و رفیق نہیں۔ وہ حاکم و معبود مطلق ہے۔ و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک و لم یکن لہ ولی من الذل و کبر و لا تکلیباً (۱۱۱۔ الاسراء)

خلاصہ یہ ہے:

- ۱۔ قانون، اللہ نے بنایا ہے اس کے بنائے قانون میں کسی کو تبدیلی کا حق نہیں ہے۔
- ۲۔ حکومت مطلقہ اللہ کی ہے وہ جسے حکم دے وہ حاکم ہے۔

ولایت معصوم :

اللہ نے اپنی حکمرانی کا اظہار انبیاء و مرسلین کے ذریعے فرمایا اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سند جاری فرمائی:

- ۔ و ما محمد الا رسول (۱۴۴۔ آل عمران)
- ۔ و ما کان محمد اباً احد من حباکم و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین (درجہ ۱۴۴۰)

● وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا (۴۵ - الاحزاب)

وما ارسلناک الا حمۃ للعالمین (۱۰ - الانبیاء)

یعنی آنحضرتؐ اللہ کے نمائندے اور ترجمان احکام و مبلغ رسالت ہیں۔ اسی حکم ہے: وما اتینکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فاستہوا (۲ - النساء) یہی نہیں کہ ان سے احکام حاصل کر کے ہم آزاد ہیں، جس طرح چاہیں عمل کوں نہیں احکام پر عمل اسی طرح کرنا ہوگا جس انداز سے رسول اللہؐ کا عمل ہے۔

لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ (۲۱ - الاحزاب)

یہ اسوۃ حسنہ وہی ہے جس کی تعبیر سورۃ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم سے کی گئی ہے۔

پھر یہ بھی نہیں ہے کہ رسولؐ کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے جدا ہے:

● وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ (۶۴ - النساء)

● قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ (۳۱ - آل عمران)

رسول اسلامؐ بعد از خدا ”مطاع مطلق“ ہیں یہ منصب خود اللہ نے انھیں عطا فرمایا ہے اور اس توفیق کے ساتھ: النبی اولیٰ من المؤمنین من انفسہم (۶۰ - الاحزاب) اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نبی اہل اسلام و ایمان پر مکمل حق تصرف رکھتے ہیں وہ اسلامی نظام حکومت و عدل و قانون کے سربراہ اعلیٰ ہیں اور اس قانون کے ماننے والے آنحضرتؐ کے مطیع و فرماں بردار ہیں، قرآن مجید نے بار بار اطیعوا الرسولؐ کہہ کر آپؐ کی اس حکمرانی کی توثیق فرمائی ہے۔

چونکہ اسلامی فلسفے کے مطابق قرآن آخری کتاب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی و رسول ہیں اس لیے سیاسی و مذہبی طور پر ضروری تھا کہ آنحضرتؐ کے بعد حکمرانی کے لیے اللہ خود اس نظام فرماتا، ورنہ تحریف و انحراف اصول و قوانین لازم تھا۔ اس لیے اللہ نے اعلان فرمایا: انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوۃ ویتؤتوا الزکوۃ وحمدا لکون (۵۵ - المائدہ) پھر یہ کہ اللہ نے رسول اور

الذین..... کی ولایت عصمت کو صرف شرف نہیں بلکہ حکمرانی قرار دیتے ہوئے فرمایا:
اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم (ساء)
پھر مزید اہتمام کے طور پر رسول اللہ کے آخری دور میں، رسول اللہ کو حکم دیا کہ
يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فمابالغيت رسالته... (۶۵-۶۶) اللہ
اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیل حکم خدایں غدیر خم پہنچ کر اعلان
ولایت و جانشینی امیر المؤمنین کیا:

الست اولیٰ بکم من انفسکم؟ کیا میرا حق تصرف تمہارے نفوس پر تم سے
زیادہ نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا۔ کیوں نہیں، آپ کو یہ حق ہے! تو آپ نے فرمایا:
الا من كنت مولاه فعلي مولاه

انتظام استحکام حکومت و ولایت کے بعد تکمیل دین اسلام کی سند عطا ہوئی:
اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام
دینا

حضرت علی علیہ السلام کی ولایت عصمت پھر ان کے بعد گیرہ اماموں کی ولایت
امت کی حکمرانی اور قانون اسلام عدم تغیر و تبدل کی ضمانت ہے، ان حضرات نے
ایک طویل مدت تک مسلمان حکمرانوں کو سیاسی و سماجی، انتظامی و قانونی اقدامات
میں انحراف کے وقت روکا ٹوکا اور خود آئین و قانون، فلسفہ و علوم قرآن و سنت
کو ہر قسم کی بے جا مداخلت سے محفوظ رکھا۔ انہوں نے اس نظام عقائد و نظریات
و قانون و شریعت کے ماہرین تیار کیے، ان کی رہنمائی اور مستقبل کے لیے ان کے
ضروریات کے پیش نظر کلیات و اصول و ضوابط بنائے تاکہ جہاں امام معصوم نہ ہو
یا جب ولایت عصمت سے رابطہ پیدا نہ ہو سکے تو یہ دانشوران علوم کتاب و سنت
و علمائے قانون و شریعت، علم و تقویٰ، حکم و عمل میں افضلیت کی بنیاد پر دینی و دنیاوی
ریاست و سیاست کی باگ ڈور سنبھال سکیں۔ اسلام کی اصطلاح میں ایسے شخص
کو فقیہ اور ایسے اشخاص کو فقہاء کہا جاتا ہے۔

لایت فقیہ قرآن میں :

کسی نظریہ کے محافظ اور کسی آئین کے نگہبان وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اس کے
انقے کے ساتھ باخبر ہوں، اس بنا پر آئین و قانون اسلام، قرآن و سنت کے ماہرین
اس کی تشریح و نفاذ کے ذمہ دار قرار پاتے ہیں۔ اور چونکہ اسلام میں حاکمیت اللہ
ہے اس لیے جو اس کا سب سے زیادہ فرمانبردار ہوگا وہی بعد رسول امام و امام قائد
ماکم ہوگا۔ اس کے لئے کتاب میں متعدد آیات ہیں :

— ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم (۱۳ - الحجرات)

— فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون (۲۳ - النحل)

— قل هل یتسوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون (۹ - النہم)

— وعد اللہ الذین آمنوا منکم و عملوا الصلحت لیستخلفنہم فی الارض
کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکن لہم دینہم الذی انقضی

لہم (۵۵ - النور)

لایت فقیہ حدیث میں :

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جد بزرگوار جناب رسالت مصلی
ﷺ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل کی ہے :

الفقہاء امناء المرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا . قیل : یا رسول اللہ وما
خولہم فی الدنیا ؟ قال : اتباع السلطان فاذا فعلوا ذالک

یاخذروہم علی دینکم (الکافی، الاصول، ج ۱ ص ۴۷)

دوسری حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے :

من ضرب الناس بسیفہ و دعاہم الی نفسه و فی المسلمین من

هو اعلم منہ فھو نال متکلف (تہذیب الاحکام ج ۶ ص ۱۵۱)

انحضرت ہی سے ایک اور حدیث مروی ہے :

ان العلماء ورثة الانبیاء (الکافی، الاصول ج ۱ ص ۴۴)

عمر بن خطابؓ نے امام جعفر صادقؑ سے ایک سے ال کیا تو امامؑ نے فرمایا: من کان فیکم ممن قد روی شئنا
بطرفی حلالنا وحریمنا وشر احکامنا، فلیضربہ حکمانا لی قد جعلتہ علیکم حکما۔ فاذا حکمتکم منّا فلم
نبیلہ فانما استخف لحکمہ اللہ وعلینا ردّ والدّ علینا الرادّ علی اللہ وحمول حدّ الشیخ
ان آیات و احادیث مجموعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فقہ۔ ماہرین و قانون۔ زمانہ معیشت و ملی
معصوم میں قلمی و سربراہ امت، اور نظام شریعت کو عملی بنانے اور نافذ کرنے کا اسے خدا اور رسول
لرف سے حق دیا گیا ہے۔

شیخ صدوق ابو جعفر قمی نے اکمال الدین کے پینتالیسویں باب۔ باب ذکر التوقیعات
کی چوتھی حدیث میں حضرت ولی عصر عجّل اللہ فرجہ الشریف کی توقیع کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں:
واما المولدات الواقعة فاجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا فانکم محضی علیکم
وانا حجتہ اللہ علیکم۔

خلاصہ یہ ہے کہ حکومت اسلامی کا ڈھانچہ اور اسلامی فلسفہ ریاست و سیاست
کا علمی اور عملی نظام آج بھی ”ولایت فقہیہ“ و حکومت نائب امام کے ذریعے قائم کیا جانا
ہے۔ احمد رشیدیہ نظام ایران میں باوجود شدید رکاوٹوں کے قائم اور اپنے ارتقائی
منازل کی طرف رواں ہے جس کے روز افزوں مثبت نتائج دیکھ کر بین الاقوامی
سیاست میں موجود نقائص کا احساس بڑھ رہا ہے۔

ولایت فقہیہ اور عوام (سورہی):
قرآن اور سنت رسالتؐ و فرائین ائمہؑ کی روشنی میں ہر ولی کو ہر حکمران
کو اور ہر حکومت کو عوام سے رابطہ رکھنے کی راہیں بتائی گئی ہیں ان میں ایک بڑا راستہ
باہمی صلاح مشورے کا ہے، دوسرا طریقہ نقد و احتساب کا ہے۔ تیسرا سلسلہ عوام
و حکومت میں فاصلے کا نہ ہونا ہے جس میں روزانہ کی نماز جماعت، ہفتہ وار اجتماع
جمعہ اور سالانہ اجتماع بہت اہم عوامی رابطے کے ذرائع ہیں۔ ایک چھوٹے محاشری
گروہ سے دوسرے بڑے محاشری گروہ اور تیسرے بین الاقوامی ہم فکر عوام
سے تعلقات استوار ہوتے ہیں، تبادلہ آرا کا فائدہ ہوتا ہے۔ ان محاشریوں سے

فائدہ پہنچانے کے لئے افراد شوریٰ کا انتخاب اور مجلس شوریٰ کی تشکیل ہوتی ہے جسے دامرہم شوریٰ بینم کی تعمیل کہنا چاہئے۔
حاکم کے صفات :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مختلف علاقوں میں عامل اور سربراہ بھیجے، انہیں جو ہدایات دیتے تھے ان سے ان تمام باتوں کا استنباط ہوتا ہے کہ حاکم و صدر کا جواز بھی موجود ہے، جسے نکتہ شناس، روشن خیال، بین الاقوامی ملا سے آگاہ، علوم دوست، متقی اور ایسا عالم دین و باخبر از معاملات ہونا چاہیے جیسے حضرت علی علیہ السلام کے دور میں مالک اشتہر تھے۔ ایسے حاکم کے لیے عوام سے رابطے اور اللہ سے تقویٰ، دین سے وابستگی اور دین کی روشنی میں انتظام کار کا طریقہ اس مکتوب میں بالتفصیل مذکور ہے جسے سید رضی نے نہج البلاغہ میں محفوظ کر دیا ہے۔

مصادر

- القرآن
- المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم : _____ محمد فواد عبد الباقی
- الکافی، الاصول : _____ محمد بن یعقوب، ابو جعفر کلینی
- دارالکتب الاسلامیہ، طهران، ایران
- من لایحضرہ الفقیہ : _____ محمد بن حسن، ابو جعفر طوسی
- دارالکتب الاسلامیہ، طهران، ایران
- اکمال الدین و تمام النعمۃ : _____ محمد بن علی ابن بابوی قمی - مکتبۃ الصدوق، طهران، ایران
- الفہرست : _____ عبد الحسین امینی - طهران - ایران
- نہج البلاغہ : _____ سید رضی - دکتر مجتبیٰ الصالح - انتشارات ہجرت، طهران، ایران
- رشیدیہ : _____ سی ایچ داو - ترجمہ عزت اللہ فولادوند
- نشر نو - تہران - ایران

ثُمَّ بالفكر الإسلامي المعقّد،

والكلمة الهادفة الصادقة،

وكل ما يهيم الأمة من رؤى وسلوك بناء.

وتفتح صدرها؛

لكل المفكرين الإسلاميين،

خدمة لقضية التوحيد الكبرى،

وتركيزاً لخصائص الأمة الاسلام

الواحدة،

ونشراً لأضواء الثورة الاسلامية في ك

أرجاء الوجود.

بعيداً عن؛

كل تعصب ذميم،

وتفريق بين المسلمين لأحمد عقباه،

ولغو من القول لا طائل تحته .

باللغة العربية

التقويم

مجلة

اسلامية - فكرية - جامعة

الثمن

■ ايران ١٠٠ ريال ■ لبنان ٤٠٠ قرش ■ سوريا
٤٠٠ قرش ■ الاردن ٤٠٠ فلس ■ الكويت
٤٠٠ فلس ■ عمان ٥٠٠ فلس ■ البحرين
٥٠٠ فلس ■ الامارات ٧ دراهم ■ السعودية
٨ ريال ■ قطر ٨ ريال ■ مصر ٥٠ مليم
■ ليبيا ٥٠٠ درهم ■ السودان ٤٠٠ مليم ■ الجزائر
٥ دينار ■ المغرب ٦ دراهم
■ وفي باقي دول آسيا وأفريقيا وفي أميركا و
استراليا وأوروبا ٤ دولارات أو ما يعادلها .

طريقة الاشتراك

■ تسدّد قبضة الاشتراك في بنائك مل
شعبه خشايار على رقم الحساب التالي (١٠٠٢٥)
سازمان نبيطيات اسلامي - مطبوعات خارجي
■ يرجى ارسال الحوالات الى ادارة المجلة .

المراسلات على العنوان التالي:

الجمهورية الاسلامية في ايران - طهران
ص.ب (٣١٩٥ - ١٥٨١٥)

راجہ رشید محمود ام ل
پاکستان

قادیانی ایک تعارف

گورداس پور، مغربی پنجاب، بھارت کا ایک ضلع ہے۔ ضلع گورداس پور میں ایک بستی کا نام قادیان ہے۔ قادیان میں مرزا غلام مرتضیٰ نامی شخص سکونت پذیر تھا۔ ۱۸۵۷ء میں مسلمانوں نے بھارتی علماء، انگریزوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور برطانیہ سے آزادی کی جنگ لڑی۔ کم و بیش چھ ماہ تک معرکہ رہا لیکن اختلاف عدم مرکزیت کی بنا پر بے انتہا جانی و مالی قربانیاں بے ثمر رہیں۔ مگر انگریز اور مسلمان کی دشمنی مسکن ہو گئی۔ مدت تک غیور مسلمان انگریز سے اکادکا جھڑپیں لیتے رہے اور آخر تک علماء کا بڑا گروہ ان سے نفرت کا اظہار کرتا رہا۔ ان کے مقابلے میں بے ضمیمہ افراد کا ایک ٹولہ تھا جو گردنیں جھکا کر انگریز کی فلاح کے لیے آگے بڑھا اور زمین و جاگیر کے پٹے گلوں میں ڈال کر ملکہ و کٹوریہ کا غلام بنا، ان زمینداروں میں غلام مرتضیٰ بھی تھا۔

مرزا غلام احمد بن غلام مرتضیٰ اپنی تصنیف ”نور الحق“ میں رقم طراز ہے :
”میرا باپ اسی طرح خدمات میں مشغول رہا، یہاں تک کہ پیرائے سالی تک پہنچ گیا اور سفر آخرت کا وقت آگیا اور اگر ہم اس کی تمام خدمات لکھنا چاہیں تو

اس جگہ نہ سماکیں اور ہم کہنے سے عاجز رہ جائیں پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرا باپ سرکار انگریزی کے مراسم کا ہمیشہ امیدوار اور عند الضرورت ہمیں بجاتا رہا، یہاں تک کہ سرکار انگریزی نے اپنی خوشنودی چٹھیا سے اس کو معزز کیا۔ اور ہر ایک وقت اپنے عطاؤں کے ساتھ اس کو خاص فرمایا اور اس کی فہم خواری فرمائی اور اس کی رعایت رکھی اور اس کو اپنے خیر خواہوں اور مخلصوں میں سمجھا۔ پھر جب میرا باپ وفات پا گیا تب ان خصلتوں میں اس کا قائم مقام میرا بھائی ہوا، جس کا نام مرزا غلام قادر تھا اور سرکار انگریزی کی غایات ایسی ہی اس کے شامل حال ہوئیں جیسی کہ میرے باپ کے شامل حال تھیں۔ اور میرا بھائی چند سال کے بعد اپنے والد کے فوت ہو گیا۔ پھر ان دونوں کی وفات کے بعد میں ان کے نقش قدم پر چلا اور ان کی سیرتوں کی پیروی کی۔“

(کتاب مذکور صفحہ اول ص ۲۸)

انگریزوں کی ناخال فواداری کے اس پرچار کے دراصل اس وقت جو سب بڑا کام کیا وہ جہاد جیسے علم اسلام کی نفی اور عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ ایک اعلان سے وہ استعماریوں کا قوت بازو ہوا اور دوسرا اعلان سے اس نے خیال خود اسلام میں رخنہ ڈال دیا۔ غلام احمد، برلاس قوم سے ہونے کا مدعی ہے نہ عبدالقادر کے بقول کوئی مستند دستاویز ایسی نہیں جس کی بنا پر صحیح تاریخ ولادت بتائی جاسکے البتہ مرزا بشیر احمد نے بعض تحریروں سے اندازہ لگایا کہ غلام احمد ۱۳ فروری ۱۸۳۵ء مطابق ۱۴ شوال ۱۲۵۰ء پیدا ہوئے تھے۔ پروفیسر محمد ایس برنی نے اپنی معرکہ الآرائیف ”قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ“ میں مرزا صاحب کے سنہ ولادت ۴۰ - ۱۲۳۹ء لکھا ہے کہ

جنگ آزادی کے دس گیارہ سال بعد غلام احمد قادیانی نے المام کا دعویٰ کیا۔ ۱۸۸۸ء کے اواخر میں بیعت لینے لگے اور ۱۸۹۱ء سے مسیح و مہدی فرزند ... بنے اور ۱۹۰۱ء میں نبی ہونے کا دعویٰ کر کے ۱۹۰۸ء میں مر گئے۔

مسلمان پہلے ہی دن سے انھیں کافر مان رہے تھے مگر برطانوی حکومت اور اس کے زیر اثر

افسران ہی ان کی حمایت پر کمر بستہ رہی، آخر مسلمانوں کی بھولو و جہد و جہد سے مجبور ہو کر پاکستان قومی اسمبلی نے ۱۹۷۲ء میں قادیانی اور لاہوری یعنی بقول خود ان کے احمدی جماعت کے افراد کو غیر مسلم اور کافر اقلیت قرار دیا۔ اور ۱۹۸۴ء میں اس اعلان پر عمل درآمد کے لئے حکومت کے سربراہ نے متعلقہ آرڈی نینس جاری کر دیا۔

خاتم النبیین کے نئے معنی | مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جعلی نبوت کے اثبات میں قرآنی نصوص میں تحریف معنوی کی اور خاتم النبیین کی نئی تعبیر کی اور لکھا،

”وہ خاتم الانبیاء ہے، مگر معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا، بلکہ ان معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہے: بجز اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا اور اس کی امت کے لئے قیامت تک مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا“۔ مرزا صاحب کے ”ملفوظات“ میں ہے ”مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ یہ ہم پر اقرار عظیم ہے۔ ہم جس قوت یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھوں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے... خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے، ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا“۔ مرزا صاحب نے مزید کہا ”خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح آنحضرت کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو، وہ صحیح نہیں ہے“۔

قادیانیوں پر اہل اسلام کی طرف سے جو اعتراض کیے جاتے ہیں، انہوں نے خاتم النبیین کے معنی کے متعلق ان میں سے ایک اعتراض کا جواب یوں دیا: ”خاتم النبیین“ کے معنی ہیں ”نبیوں کی مہر“ جس طرح مہر کاغذ پر اپنے نقوش ثبت کرتی ہے، اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش قدم پر چلنے سے حسب استعداد انسان میں آپ کے فیضان نبوت کے نقوش ثبت ہو جاتے ہیں۔ گویا دوسرے انبیاء کی نسبت اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین کا منصب دیکر یہ خاصیت بخشی ہے کہ آپ کی روحانی توجہ نبی تراش ہے اور آپ کا کامل سبع نبوت مقام پر بھی فائز ہو

سکتا ہے۔“

نبوت کا دعویٰ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے اپنے آپ پر الہام ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مجدد بنے، پھر بعثت پلینا شروع

کی۔ پھر مسیح موعود اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور آخر میں ان پر انکشاف ہوا کہ وہ نبی ہیں۔ تاریخ احمدیت میں ہے۔ ”۱۹۰۰ کے آخر اور ۱۹۰۱ کے اوائل میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام، ۹۹ پر یہ انکشاف ہوا کہ تمام نبوت صرف کثرت مکالمہ و منیٰ طلبہ سے مشرف ہونے کا نام ہے اور نئی شریعت کا لانا، پہلی شریعت کا ترمیم کرنا یا براہ راست منہب نبوت و رسالت کا حصول نبی کی تعریف میں داخل نہیں ہے۔“ شہ تعریف نبوت کی تبدیلی کا سب سے پہلا تحریری اعلان ۵ نومبر ۱۹۰۵ء کو اشتہار ”ایک غلطی کا ازالہ“ کے ذریعے کیا گیا۔ تہ مرزا بشیر الدین محمود احمد (مرزا قادیانی کے بیٹے اور دوسرے غلط) لکھتے ہیں۔ ”پس یہ ثابت ہے کہ ۱۹۰۱ء سے پہلے کے وہ حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے، اب منوع ہیں اور ان سے حجت پکڑنی غلط ہے۔“

مرزا صاحب نے اپنے لیے نبوت کا دروازہ کھولنے کے لیے دلیل یہ دی ہے کہ خدا پہلے تو انبیاء و رسل سے کلام کرتا تھا، اب کلام نہ کرے تو گویا اس کی یہ صفت معطل ہو گئی۔ انھوں نے لکھا ”ہمارا خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے جیسا کہ پہلے زندہ تھا۔ اور اب بھی بولتا ہے جیسا کہ وہ پہلے بولتا تھا۔۔۔ یہ خیال غامض ہے کہ اس زمانہ میں وہ سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں۔ بلکہ وہ سنتا اور بولتا بھی ہے۔ اس کی تمام صفات ازلی ابدی ہیں۔ کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔“

ظلی نبی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ کوئی نئی شریعت نہیں لائے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے ظلی نبی ہیں۔ ”حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے بعد) صرف اس نبوت کا دروازہ بند ہے جو احکام شریعت جدیدہ ساتھ رکھتی ہو یا ایسا دعویٰ ہو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے الگ ہو کر کیا جائے لیکن ایسا شخص جو ایک طرف خدا تعالیٰ کی وحی میں امتی متدار پاتا ہے، پھر دوسری طرف اس کا نام نبی بھی

رکھتا ہے۔ یہ دعویٰ قرآن شریف کے احکام کے مخالف نہیں ہے کیونکہ یہ نبوت بہ باعث امتی ہونے کے، دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ظل ہے، کوئی متصل نبوت نہیں "اذا الوداع" میں ہے۔ کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت اور قربت کا بجز پہنچنے اور کامل متابعت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں سکتے، میں جو کچھ ملتا ہے، غلطی اور غلطی طور پر ملتا ہے۔ "۱۴" مرزا صاحب نے بے شمار مقامات پر اپنے آپ کو غلطی نبی لکھا ہے۔ "چند معرفت" میں ہے۔ "میں اس کے رسول پر دلی صدق سے ایمان لایا ہوں اور جانتا ہوں کہ تمام نبوتیں اس پر ختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے۔ مگر ایک قسم کی نبوت ختم نہیں ہوتی، یعنی وہ نبوت جو اس کی کامل پیروی سے ملتی ہے اور جو اس کے چراغ میں سے نور لیتی ہے، وہ ختم نہیں۔ کیونکہ وہ محمدی نبوت ہے یعنی اس کا ظل ہے اور اسی کے ذریعہ سے ہے اور اسی کا منظر ہے اور اسی سے فیضیاب ہے۔" ۱۵

قادیانیوں نے بھی مرزا صاحب کی نبوت کو غلطی کہل ہے لیکن ان کا مرتبہ سب انبیاء سے بڑا بتایا ہے۔ "حضرت مسیح موعود علیہ السلام، ہی نبی تھے۔ آپ کا درجہ مقام کے لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد اور آپ کا ظل ہونے کا ہے۔ دیگر انبیاء علیہم السلام میں سے بہتوں سے آپ بڑے تھے۔ ممکن ہے، سب سے بڑے ہوں۔" ۱۶

در اصل مرزا صاحب کے دعاوی میں تدریج کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ غلطی طور پر نبی بنتے بنتے وہ آخر کار غلطی طور پر محمد اور احمد بن گئے۔ "آگے چل کر وہ "احمد" بن بیٹھے اور انہیں قرآنی آیت میں "اسمہ احمد" کا مصداق ٹھہرایا گیا۔ اس کا ذکر بعد میں آئے گا "حقیقۃ الوحی" میں کہتے ہیں۔ "میں آدم ہوں، شیت ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا منظر آم ہوں، یوں غلطی طور پر محمد اور احمد ہوں۔" ۱۷

کبھی مرزا صاحب اپنی نبوت کو غلطی کا نام دیتے ہیں، کبھی بروزی **بروزی نبی** قرار دیتے ہیں "گشتی نوح" میں ہے۔ اب بعد اس کے (خاتم الانبیاء) کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور سے محمدیت کی چادر پہنائی گئی... پس جو کامل

طرح پر مجھدم میں فنا ہو کر خدا سے نبی کا لقب پاتا ہے، وہ تمام نبوت کا مغل انداز نہیں۔ ۱۸۔ ”لے ابد“ کی ۲۴ ستمبر ۱۹۰۳ء کی اشاعت میں کسی نے مرزا صاحب سے پوچھا کہ بروز کسے کہتے ہیں۔ انھوں نے کہا: ”جیسے شیشہ میں انسان کی شکل نظر آتی ہے حالانکہ وہ شکل بذات خود الگ قائم ہوتی ہے اس کا نام بروز ہے۔“ ۱۹۔

مرزا صاحب نے اپنی بیویوں کو اہبات المؤمنین کہا، اپنے گھر والوں کو اہل بیت کہلایا، جن لوگوں نے مرزا صاحب کی زیارت کی، انھیں صحابہ قرار دیا گیا۔ اسی قسم کے ایک ”صحابی“ نید سرور شاہ قادیانی کہتے ہیں: ”بروز کے معنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود لکھے ہیں کہ اصل ابد بروز میں فرق نہیں ہوتا۔ یہی وہ ہے کہ آپ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کی نسبت بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں ”من یک قطرة آب زلال محمد“ لیکن جب آپ بروز کی رنگت میں جلوہ نما ہوتے تو فرماتے ”من فرق بنی و بین المصطفیٰ و سائر غنی و ماسرائی“ کہ جو مجھ میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا بھی فرق کرتا ہے، اس نے نہ مجھ دیکھا اور نہ مجھ پہنچا نا۔“ ۲۰۔

”نئی شریعت نہیں لائے“ | مرزا غلام احمد قادیانی نے کبھی اپنی نبوت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مغل کہا، کبھی اپنے آپ کو ان کا بروز قرار دیا۔ لوگوں کو تشریحی اور غیر تشریحی نبی کی بحث میں پھنسا یا: ”پہلے زمانوں میں جو کوئی نبی ہوتا تھا، وہ کسی گزشتہ نبی کی امت نہیں کہلاتا تھا، گو اس کے دین کی نصرت کرتا تھا اور اس کو پہچانتا تھا، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک خاص فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں سے قائم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہیں اور دوسرے کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو۔“ ۲۱۔

”حقیقی نبی“ | مرزا صاحب نے جس طرح بدرجہ ترقی کی، اس کی طرف توجہ دلائی جا چکی ہے لیکن یہ سمجھنا کہ مرزا صاحب کی وفات کے بعد ارتقا کا یہ عمل جاری نہیں رہا، درست نہیں۔ مرزا صاحب تو ایک مولوی سے ترقی کی منازل طے کرتے کرتے غلطی، بروز یا وہ نئی شریعت کے بغیر نبی بنے لیکن ان کے صاحبزادے نے غلطی، بروز یا والی

پنج بھی اڑادی۔ انھوں نے والد صاحب کو حقیقی نبی قرار دیا۔ ”و حقیقت خدا کی طرف سے محمد تعالیٰ کی مقرر کردہ اصطلاح کے مطابق قرآن کریم کے بتائے ہوئے معنی کی روشنی میں جو نبی کھڑے کا تعلق ہو تمام کلمات نبوت اس میں کھد تک پائے جاتے ہوں جس حد تک نبیوں میں پکڑ جانے ضروری ہیں تو میں کہوں گا کہ ان معنوں میں حضرت مسیح موعود حقیقی نبی تھے۔“ ۲۲

اگرچہ اس انداز میں مرزا صاحب خود ”حقیقی نبی“ نہیں کہلائے لیکن دہے لفظوں میں وہ یہ ضرور کہتے رہے کہ ان جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں تھا۔ ملاحظہ فرمائیے کہتے ہیں: ”میں مسیح موعود کہتا ہوں کہ جس کثرت اور صفائی سے غیب کا علم حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ارادہ فاسد سے مجھے غایت فرمایا اگر دنیا میں اس کثرت تعداد اور انکشافات تام کے لحاظ سے کوئی اور بھی میرے ساتھ شریک ہے تو میں جھوٹا ہوں۔“ ۲۳

گویا آنا علم غیب تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا تھا، ایک طویل نظم ”دلائل صداقت مسیح موعود و تبلیغ عام“ کا ایک بند ملاحظہ ہو، اپنے بارے میں فرماتے ہیں:

ساتھ سے میں کچھ برس سیر زیادہ اس گھڑی
سان اب بیسویں دعویٰ بڑا بڑے شمار
تھا برس پچاس کا میں اس مسافر خانہ میں
جبکہ میں وحی ربانی سے پایا انعام
اس قدر یہ زندگی کیا افسر میں کٹ گئی
پھر عجب برہ کز نصرت کے ہو جاری بحار
ہر قدم میں میرے مولانے دیکھ کونٹاں
ہر وعدہ پر تجرت حق کی پڑی ہے ہندو انعام
نقیس وہ دین میرے مولانے اپنے فضل سے
جس سے ہیں حقیقی انعمت علیکم آنکار ۲۴

پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مرزا صاحب ”نبی“ بن بیٹھے تو ان کی بیویاں ”اہبات المؤمنین“ کیوں نہ ہوتیں، ان کے ساتھی صحابہ کیوں نہ کہلاتے اور ان کے گھروالے ”اہل بیت“ کیسے نہ ہوتے۔ یہ اس بنا پر ہوا کہ مرزا صاحب کوئی ایسے وسیع نبی نہ تھے، عین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے (نعمت باللہ)۔ ”کتنی شاندار صداقت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام (؟) کا آنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے اور آپ کے بعد خلیفہ اول یعنی حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد

خلیفہ اول یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود ہے۔ ۲۶
”اسْمُ أَحْمَدَ كَا مَصْدَاقِ كُونِ“ | مرزا صاحب کا نام غلام احمد تھا لیکن
 ان کے کئی الہامات میں انھیں ”احمد“
 کے نام سے پکارا گیا۔ خود انھوں نے اپنے بارے میں کہا:

احمد آخِرِ زَمَانِ نَامِ مَنِ اسْتِ آخِرِ مَن جَاوے ہین جَاوے مَنِ اسْتِ ۲۷
 لیکن وہ خود اس حوالے سے ارتقائی منازل ہی طے کرتے رہے۔ انھوں نے خود یہ اعلان
 نہیں کیا کہ ”... مِنْ بَعْدِ اسْمِ أَحْمَدَ“ کے مصداق وہی ہیں۔ اس آخری منزل پر انھیں
 بعد میں پہنچا گیا۔ ان کے بیٹے اور خلیفہ دوم نے لکھا: ”اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ
 کون رسول ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا اور اس کا نام احمد ہے۔ میرا پنا دعویٰ
 ہے اور میں نے یہ دعویٰ یوں ہی نہیں کر دیا، بلکہ حضرت مسیح موعود کی کتابوں میں بھی اسی
 طرح لکھا ہوا ہے اور حضرت خلیفۃ المسیح اول (یعنی حکیم نور الدین بھیروی) نے بھی یہی فرمایا ہے
 سرزاد صاحب احمد ہیں۔ چنانچہ ان کے درسوں کے نوٹوں میں بھی یہی چھپا ہوا ہے۔ اور میرا پنا
 ہے کہ اس آیت (اسْمُ أَحْمَدَ) کے مصداق حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی ہیں۔“ ۲۸

مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ۱۹۱۵ء کے سالانہ جلد میں تقریر کرتے ہوئے کھل کر کہا کہ
 اسم احمد میں حضور محبوب خدا علیہ التیمید والثناء مراد نہیں ہیں۔ ”احمد کا جو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے
 وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق ہی ہے۔ میں اس کے ثبوت میں اپنے پاس خدا کے فضل
 سے دلائل رکھتا ہوں... اگر کوئی میرے دلائل کو غلط ثابت کرے اور قرآن کریم سے اور احادیث
 صحیحہ بیانات ثابت کر دے کہ احمد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا نہ کہ صفت اور یہ کہ جو نشان
 احمد کے قرآن میں آتے ہیں، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپان ہوتے ہیں اور یہ کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی اپنے اوپر چسپان فرمائی ہے تو میں ایسے شخص کو ایک مقرر
 تاوان جو فقیہین کو منظور ہو دینے کے لیے تیار ہوں۔“ ۲۹

”احمدی نام کی وجہ“ | یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ قادیانی یا مرزائی اپنے آپ کو ”احمدی“
 کہلاتے ہیں اور عام طور پر تاثر دیتے ہیں کہ وہ غلام احمد سے نسبت کی وجہ سے احمدی کہلاتے ہیں

کیونکہ قرآن کی آیت "اسم احمد" کے مصداق ان کے غلام احمد ہی تھے۔ یہ بات درست نہیں۔
 "مورخ احمدیت" دوست محمد شاہ لکھتے ہیں کہ پنجاب میں لوگ ہمیں مرزا ائی تہتے تھے اور ہندوؤں
 کے دوسرے علاقوں میں "مادیانی" کے نام سے پکارتے تھے لیکن ۱۹۰۱ء کی سگری مردم شماری میں
 یہ فرقہ اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے اندراج کر دانا چاہتا تھا، اس لئے مرزا ائی لے احمدی قرار
 دیا۔^{۲۵}

یہ اعلان مرزا صاحب نے ۴ نومبر ۱۹۰۰ء کو "اشتہار واجب الانظار" کے ذریعے کیا۔
 "ہم اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا احمد صلی اللہ علیہ
 وسلم۔۔۔۔۔ ام احمد جمالی نام تھا جس سے یہ مطلب تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں
 اُشتی اور صلح پھیلانے گئے۔ سو خدا نے ان دونوں کی اس طرح پر تقسیم کی کہ اڈل آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کی مکتی زندگی میں اُحمد کا ظہور تھا اور ہر طرح سے صبر اور شکیبائی کی تعظیم اور پھر
 مدینہ کی زندگی میں اسم محمد کا ظہور ہوا اور مخالفوں کی سرکوبی خدا کی حکمت اور مصلحت نے ضروری
 سمجھی لیکن یہ بیشک کوئی گئی تھی کہ آخری زمانہ میں پھر اسم احمد ظہور کرے گا اور ایسا شخص ظاہر ہوگا جس کے
 ذریعے سے اسلامی صفات یعنی جمالی صفات ظہور میں آئیں گی اور ایم لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے پس
 اسی وجہ سے مناسب معلوم ہوا کہ اس فرقہ کا نام فرقہ احمدیہ رکھا جائے۔"^{۲۶}

"۲۵۔ اکتوبر ۱۹۰۰ء کو ایک اور مولوی صاحب آئے اور انھوں نے سوال کیا کہ خدا نے ہمارا
 نام مسلمان رکھا ہے، آپ نے اپنے فرقہ کا نام احمدی رکھا ہے؟ حضور؟ نے اس سوال کے جواب
 میں مفصل تقریر فرمائی اور بتایا کہ جو لوگ اسلام کے نام سے انکار کریں یا اس نام کو عار سمجھیں، ان کو تو
 میں لعنی کہتا ہوں۔ میں کوئی بدعت نہیں لایا جیسا کہ ضللی شافعی وغیرہ نام تھے، ایسا ہی احمدی بھی
 نام ہے بلکہ احمدی کے نام میں اسلام اور اسلام کے بانی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتصال ہے
 ... آج کل اس قدر طوفان زمانہ میں ہے کہ اڈل آخر کبھی نہیں ہوا۔ اس واسطے کوئی نام ضروری

تھا۔ خدا کے نزدیک جو مسلمان ہیں، وہ احمدی ہیں۔"^{۲۷}

رسول ہی رسول | نبوت و رسالت کے بارے میں مرزا غلام احمد کے متبعین کے خیالات اب
 یہی نہیں کہ ایک علی یا بروزی آگیا اور بس۔ یا یہ کہ کچھ اور ظنی، بروزی نبی بھی آئیں گے مجروحہ حق

نبی نہیں ہوں گے۔ بلکہ مرزا صاحب کے صاحبزادہ صاحب خلیفہ دوم ۱۹۲۷ء میں سول کیا گیا کہ کیا آئندہ بھی نبیوں کا آنا ممکن ہے تو انھوں نے کہا: ”ہاں قیامت تک رسول آتے رہیں گے اگر یہ خیال ہے کہ دنیا میں خرابی پیدا ہوتی رہے گی تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رسول بھی آتے رہیں گے جب تک بیماری ہے تب تک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے۔“ ۳۳

”الہامات“ اس ”رسول ہندی“ پر الہامات بھی بہت ہوئے۔ خداوند قدوس نے تو فرمایا تھا: ”و اما رسلا من رسول الالبان قومہ“ (ہم نے ہر رسول پر صرف اس کی قوم کی زبان میں وحی نازل کی) لیکن مرزا صاحب پر زیادہ تر وحی ”عربی“ میں نازل ہوئی۔ اگرچہ خود انھوں نے یہ کہا تھا: ”یہ بالکل لغو اور نہ ہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو۔“ ۳۴۔ بیشتر الہامات اس قسم کے ہیں کہ قرآنی آیات میں کچھ تحریف کر کے مرزا صاحب والا الہام بن گیا۔ کچھ الہامات معنوی لحاظ سے عجیب و غریب ہیں۔ مثلاً ”انت مفتی بمنزلہ ولی“ (تو مجھ سے بیٹے کی بجائے ہے)۔ اس سوال کے جواب میں کہ اس الہام کے معنی کیا ہیں، قادیانی حضرات کا موقف ہے: ”کسی کو“ بیٹے کی بجائے“ کہنا پیار کے الہام کے لیے ہوتا ہے۔ ورنہ خود مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ خدائے ثنوں سے پاک ہے۔ نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ بیٹا ہے لیکن یہ فقرہ اس جگہ قلیل مجاز اور استعارہ میں ہے۔“ ۳۵

قرآن پاک میں تحریف کرتے ہوئے مرزا صاحب کے ”خدا“ نے بعض جگہوں پر زبان غلط کر دی ہے ”یا آدم اسکن“ تو قرآن نے کہا تھا، مرزا صاحب کے الہام میں مخاطب عورت ہو گئی لیکن فعل مذکر ہی رہا۔ ”یا مریم اسکن“ ۳۶ اور مرزا صاحب کا ”خدا“ تو کوئی سی زبان بھی مجمع استعمال نہیں کرتا چند الہامات ملاحظہ ہو۔ ”بہت سے سلام میرے تیرے پر ہوں۔“ ۳۷

”WE CAN, WHAT WE WILL DO“
”GOD IS COMING BY HIS ARMY“
”HE IS WITH YOU TO KILL ENEMY“

ایک الہام یہ تھا:

”چون دور خسروی آغاز کو زند مسلمان را مسلمان باز کو زند“

مرزا صاحب خود اس کی تشریح میں کہتے ہیں: ”دور خسروی سے مراد اس عاجز کا عہد

دعوت ہے مگر اس جگہ دنیا کی بادشاہت مراد نہیں بلکہ آسمانی بادشاہت مراد ہے جو مجھ کو دی گئی
مسیح موعود | قارئین کرام جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بالاقساماً مختلف دعوے کیا
 یوں اپنی وفات سے کوئی اٹھارہ برس پہلے ان پر یہ انکشاف ہوا کہ جس مسیح
 مریمؑ کے آنے کی خبر تھی، وہ خود ہیں۔ ان کے سوانح نگار عبدالعزیز لکھتے ہیں: "۱۸۹۰ء
 اواخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس امر کا انکشاف فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح
 مریمؑ کے آنے کی خبر دی تھی، وہ تو ہی ہے۔ پہلا مسیح آسمان پر خاکی جسم کے ساتھ ہرگز زندہ تہہ
 بلکہ وہ دیگر انبیاء کی طرح فوت ہو چکا ہے۔" ۱۸۹۰ء

۲۵۔ مئی ۱۹۰۸ء (وفات سے ایک ماہ قبل) مرزا صاحب نے اپنی آخری تقریر کے آخر میں
 فرمایا: "عیسیٰ کو مرنے دو کہ اس میں اسلام کی حیات ہے۔ ایسا ہی عیسیٰ موسوی کے بجائے عیسیٰ
 محمدی آنے دو کہ اس میں اسلام کی عظمت ہے۔" ۱۸۹۰ء اس طرح مرزا صاحب مسیح موعود بن گیا
 اور اسے قرآن سے ثابت کرنے کی خاطر لکھا: "اور یہ کہنا کہ قرآن شریف میں مسیح موعود کا کہیں ذکر
 نہیں، یہ سراسر غلطی ہے کیونکہ... جریح طور پر فرمادیا ہے کہ آخری زمانہ میں جبکہ آسمان اور
 زمین میں طرح طرح کے خوفناک حوادث ظاہر ہوں گے، وہ عیسیٰ پرستی کی شامت سے ظاہر
 ہوں گے۔ اور پھر دوسری طرف یہ بھی فرمایا دماکن معذین حتی نبعث رسولاً۔ پس اس مسیح موعود
 کی نسبت پیشگوئی کھلے کھلے طور پر قرآن شریف میں ثابت ہوتی ہے۔" ۱۸۹۰ء

مرزا صاحب کیا کیا نہیں | مرزا صاحب اپنے دعووں میں بڑے منہ زور واقع ہوئے
 ہیں۔ انھوں نے اپنے آپ کو نبی کہا تو پھر کوئی ایسا نبی نہیں
 جس کا نام انھیں یاد آتا تھا وہ اس کا سخی خود بنتے جاتے تھے۔

میں کبھی آدم، کبھی عیسیٰ کبھی یعقوب ہوں

نیز ابراہیم ہوں نسل میں میری بے شمار ۱۸۹۰ء

"حقیقتہً الٰہی" میں مرزا صاحب نے اپنے آپ کو آدم، نوح، ابراہیم، اسحق، یعقوب
 یعقوب، یوسف اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منظر اتم کہا ہے (ص ۷۲)، کہتے ہیں "یہاں
 میں ابھی بیان کر چکا ہوں، مجھے اور نام بھی دے گئے ہیں اور ہر ایک نبی کا مجھے نام دیا گیا ہے۔

چنانچہ جو ملک حند میں کرشن نام ایک نبی گزرا ہے، جس کو درگوپال بھی کہتے ہیں، اس کا نام بھی مجھے دیا گیا ہے... خدا تعالیٰ نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرشن آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھا، وہ تو ہی ہے، آریوں کا بادشاہ۔“ ۴۳

”مہدی معہود“ | مرزا صاحب کے دعوؤں کی زد سے جب کرشن نہ بچ سکا تو وہ مہدی ہونا دعویٰ کیوں نہ کرتے چنانچہ وہ مسیح موعود کے ساتھ ”مہدی معہود“ بھی بن گئے۔

۱ جنوری ۱۹۰۳ء کو ایک مقدمے کے سلسلے میں جہلم پیش ہوئے تو فہام کے سامنے تقرر کرتے ہوئے کہا: ”مسلمانوں کے تمام فرقے مہدی کے منتظر ہیں مگر مہدی تو ہر حال ایک شخص ہی ہونا تھا اور وہ میں ہوں۔“ ۴۴ اگر مسیحیوں سے کہوں کہ میں تمہارا مہدی ہوں، جو کچھ تمہاری روایات میں بیج ہے، وہ صحیح ہے۔ اور اسی طرح مسیحیوں اور دہائیوں کو بھی کہوں تاکہ سب مجھ سے راضی ہو جائیں تو یہ ایک منافقت ہے۔ ان کو اتنا معلوم نہیں کہ مہدی کا نام حکم حدل ہے۔ وہ تو سب فرقوں کا صحیح فیصلہ کرے گا، جس کی غلطی ہوگی، اس کو تباہی کا تیرہ سچا ہوگا۔ بس یہی وجہ ہے کہ سب فرقے تباہ دشمن ہو گئے ہیں ورنہ ہم نے ان کا اور کیا تصور کیا ہے۔“ ۴۵ ۱۹ اپریل ۱۹۰۴ء کو مرزا صاحب نے کہا: ”جس مہدی کو لوگ مانتے ہیں، وہ شکی ہے اور اس کی نسبت احادیث میں بہت تعارض ہے لیکن ہمارا دعویٰ اس مہدی کا ہے جس کی نسبت کوئی شک نہیں۔“ ۴۶

کسی شخص نے سوال کیا کہ شیعہ اصحاب کہتے ہیں کہ امام مہدی غار نے نکلیں گے اور وہ محمد بن حسن عسکری ہیں۔ قادیانیوں نے جواب تلخ کیا: ”محمد بن حسن عسکری وفات پا چکے ہیں۔ بزرگوں کی ایک جماعت کی گواہی شیعہ و سنی لٹریچر میں آئی ہے کہ انھوں نے محمد بن حسن عسکری کی وفات پر ان کا جنازہ پڑھا اور انھیں مدینۃ الرسول میں کفنا کر دفن کیا گیا۔ ان کو اور بعض دوسرے ائمہ کو قبل از وقت جلد بازی میں مہدی قرار دیا گیا۔ امام مہدی نے آخر زمانہ میں غلبہ نصاریٰ کے وقت پیدا ہونا تھا، وہی حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام ہیں جو محمد بن حسن کے بھی بروز

ہیں۔“ ۴۷
”مسیح و مہدی“ | مرزا غلام احمد صاحب نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ مسیح اور مہدی اصل میں ایک ہی شخص ہے اور وہ خود وہی ہیں۔ (حالانکہ اپنے تمام دعوؤں کے پیش نظر انھیں

یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہزار ہا انبیاء اور دوسرے مذاہب کے سب اوتار وغیرہ ایک ہی شخصیت تھے کہتے ہیں "ان دونوں اندرونوں اور بیرونی عظیم الشان فتنوں کی اصلاح کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو راساً ہی یہ بشارت ملی کہ ایک شخص آپ کی امت میں سے مبعوث کیا جائے گا جو بیرونی فتنہ اور صلیبی مذہب کی حقیقت کو توڑ دینے والا ہوگا۔ اور اسی لحاظ سے مسیح ابن مریم ہوگا۔ اور اندرون کی تفرقوں اور بے راہیوں کو دور کر کے ہدایت کی سچی راہ پر قائم کرے گا۔ اس لیے مہدی کہلائے گا۔" ۵۹ نیکی کے بھی دو روز ہیں اندرون کی لحاظ سے مہدی اور بیرونی لحاظ سے مسیح ابن مریم... مسیح اور مہدی دراصل ایک ہی شخص کے دو نام ہیں جو اس کی دو مختلف حیثیتوں کو ظاہر کرتے ہیں جو دفع شر اور اخلاقی خیر ہیں۔ ۶۰

"مؤرخ احمدیت" دوست محمد شاہ لکھتے ہیں۔ "مرزا صاحب نے ۲۳ مارچ ۱۸۸۹ء کو خدا تعالیٰ کے حکم سے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی اور ۱۳۰۷ھ میں خدا کے اذن سے مسیح موعود و مہدی مہمود ہونے کا اعلان کیا۔" ۱۲۰۴ء میں فرقہ بابیہ بہائیہ کے حکیم مرزا محمود ایرانی لاہور آئے اور مرزا غلام احمد قادیانی سے بحث و مناظرہ کرنا چاہا تو روزنامہ "پیشہ اخبار" لاہور میں مرزا قادیانی کے بارے میں چھپا: "گو اپنے ساتھ مسیح موعود کے مہدی مہمود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور خود کو مہدی اصلی ہونے کے ساتھ مسیح کا صرف شیل قرار دیا ہے مگر لوگ آپ کے ادعاے مہدویت پر اتنی توجہ نہیں کرتے جتنی کہ مسیحیت پر کر رہے ہیں، درآنجا نیکہ علماء کے نزدیک مہدی آخر الزمان کی فضیلت مسیح موعود پر ثابت ہے۔" ۱۲۰۵ مرزا بشیر الدین محمود احمد کہتے ہیں۔ "حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوٰۃ والسلامؑ کا دعویٰ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلق اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور یہ کتاب وہی مسیح ہیں جن کا ذکر احادیث میں آتا ہے اور وہی مہدی ہیں جن کا وعدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دیا گیا ہے۔" ۱۲۰۶ "اس وقت کا مصلح مسیح موعود اور مہدی موعود کے سوا اور کوئی نہیں اور یہ کہ چونکہ مسیح موعود ہونے کے مدعی صرف بانی سلسلہ احمدیہ ہیں، اس لیے ان کے دعویٰ کو رد کرنا گویا خدا تعالیٰ کی سنت کا ابطال اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال تک ہے۔" ۱۲۰۷

مہدی مہمود ہونے کے مدعی مرزا غلام احمد کہتے ہیں: "میں یہ پیشگوئی کرتا ہوں کہ میرے بعد قیامت تک کوئی ایسا مہدی نہیں آئے گا جو جنگ اور خونریزی سے دنیا میں ہنگامہ برپا کرے۔"

اور خدا کی طرف سے ہو، اور نہ کوئی ایسا مسیح آئے گا جو کسی وقت آسمان سے اترے گا۔ ان دونوں سے ہاتھ دھو لو... جو شخص آتا تھا، وہ آپکا۔ وہ میں ہوں جس سے خدا کا وعدہ پورا ہوا۔“ ۵۵

امام حسینؑ سے ”افضل“ | مرزا صاحب کے نقلی اور بروزی نبی، پھر خفقی نبی ہونے، مسیح موعود اور مہدی مہود ہونے کا تفصیلی ذکر آپکا۔ اب حضرت امام حسین

علیہ السلام پر مرزا صاحب کی ”فضیلت“ کا احوال بھی سن لیں۔ مرزا صاحب کا مشہور شعر ہے:

کر بلائیت سیر ہر آنم
مدحین است در گریبانم ۵۶

مسلمانوں کے بہم تعاقب کے باعث اب قادیانیوں نے اس کی تاویلات کرنا شروع کر دی ہیں۔ ”اس میں بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام“ نے لطیف پیرایہ میں اپنی مشکلات کا ذکر فرمایا ہے... شعر کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ میں ہر آن کر بلاؤں سے گزرتا ہوں اور حسین کی طرح سینکڑوں مشکلات میں گھرا ہوا ہوں۔“ ۵۷

آئیے، مرزا کے ”ارشادات“ کو جانچتے ہیں کہ آیا ان کے نزدیک اس شعر کے یہی معنی ہیں جو ان کے پیرویان کر کے مسلمانوں کو دھوکا دینا چاہتے ہیں یا ان کی مراد کچھ اور ہے۔ مرزا کہتے ہیں: ”افسوس یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ قرآن نے تو امام حسین کو ربہ ابیت کا بھی نہیں دیا بلکہ نام تک مذکور نہیں۔ ان سے تو زید ہی اچھا رہا جس کا نام قرآن شریف میں موجود ہے۔ ان کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہنا قرآن شریف کی نص صریح کے خلاف ہے جیسا کہ آیت ماسکان محمد ابا احد من رجا لکم سے سمجھا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رجال میں سے تھے، عورتوں میں سے تو نہیں تھے۔ حق تو یہ ہے کہ اس آیت نے اس تعلق کو جو امام حسین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجہ پسر و خسر ہونے کے تھا، نہایت ہی ناپید کر دیا ہے...۔ خدا نے اور اس کے پاک رسول نے بھی مسیح موعود کا نام نبی اور رسول رکھا ہے اور تمام خدا کے نبیوں نے اس کی تعریف کی ہے اور اس کو تمام انبیاء کے صفات کا ملکہ کا منظر ٹھہرایا ہے۔ اب سوچنے کے لائق ہے کہ امام حسین کو اس سے کیا نسبت ہے؟“ اس کے بعد قصیدہ اعجازیہ مرزا صاحب کا خاص الہام ہے ۵۸ اس کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے:

وقالوا علی الحسین فضل نفسه

اقول نعم واللہ ربی سینظم

(اور انھوں نے کہا کہ اس شخص نے امام حسین سے اپنے تئیں اچھا سمجھا۔ میں کہتا ہوں کہ
اچھا سمجھتا ہوں اور میرا خدا غفور ظاہر کر دے گا۔)

واما حسین فاذا کروا دستکم بلا

الی ہذا الا یام تبکون فانظروا

(اور مجھ میں اور تمھارے حسین میں بہت فرق ہے کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی
تائید اور مدد مل رہی ہے مگر حسین، پس تم دست کر بلا کو یاد کرو، اب تک تم روتے ہو)

وانی قتل الحب ولكن حسینکم

قتیل لعدو فالفقاجلی واطھما

(اور میں محبت کا کشتہ ہوں لیکن تمھارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق کھلا کھلا

اور ظاہر ہے) ۴۰

۸۔ جنوری ۱۳۲۷ء کو ریاست مالیر کوٹلہ کے مشیر اعلیٰ نے مرزا صاحب سے مختلف سوالات

کیے۔ ایک سوال کے جواب میں مرزا صاحب نے کہا: ”میرے اس دعوے پر کہ میں امام حسین
سے افضل ہوں، شور مچا یا جاتا ہے لیکن اگر پوچھا جائے کہ آنے والا مسیح حسین سے افضل ہے یا
نہیں تو اس کا کیا جواب ہے“ مشیر اعلیٰ نے پوچھا: ”پھر آپ کے نزدیک کیا ہے“ مرزا صاحب نے
کہا: ”خدا تعالیٰ نے تو مجھے ہی بتایا ہے کہ میں افضل ہوں“ ۴۱

”کر بلائیت سیر ہر آنم“ والے شعر کی تشریح میں میاں بشیر الدین محمود احمد لکھتے
ہیں: ”لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا،
میں حسین کے برابر ہوں۔ لیکن میں کہتا ہوں، اس سے بڑھ کر اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو حسین
کی قربانی کے برابر میری ہر گھڑی کی قربانی ہے“ ۴۲

”جماعت احمدیہ سے متعلق بعض سوالات کا جواب“ دینے والے منافقت مآب تبہ
فرمائیں کہ خود ان کے ”نبی صاحب“ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو میری اس بات سے کہ میں امام حسین

افضل ہوں، گھبراتے ہیں، بجائے اس کے کہ مجھ پر اعتراض کریں، صاف طور پر میرے مقابلہ میں آئیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ جس قسم کے نشانات میں اپنی سچائی اور منجانب اللہ ہونے کی پیش کرتا ہوں، اس قسم کے نشانات تم بھی پیش کرو اور پھر اسی قدر تعداد میں دکھاؤ۔ میں مرنیہ نہیں سنوں گا بلکہ نشانات کا مطالبہ کروں گا۔ جس کو حوصلہ ہے اور جو امام حسین کو سجدے کرتے ہیں، وہ ان کے خوارق اور نشانات کی فہرست پیش کریں اور دکھائیں کہ کس قدر لوگ ان واقعات کے گواہ ہیں۔ اس مقابلہ میں یقیناً یہ ماننا پڑے گا کہ واقعات میں قافیہ تنگ ہے۔ مبالغہ سے ایک بات کو پیش کر دینا اور بے ادھقی طور سے واقعات کی بنا پر اسے ثابت کر دکھانا مشکل ہے۔“ لے

حواشی

- ۱۔ عبدالقادر (سابق سوداگر مل، حیات طیبہ۔ مسجد احمدیہ لاہور۔ ایڈیشن دوم۔ ۱۹۶۰ء میں)
- ۲۔ ایضاً۔ ص ۱۲
- ۳۔ ایباس برنی، پروفیسر محمد۔ قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ۔ شیخ محمد اشرف تاجرتب لاہور پرنٹسٹم۔ ۱۳۷۰ھ۔ ص ۸۲۳
- ۴۔ غلام احمد قادیانی، مرزا۔ حقیقت الوحی۔ ص ۲۷
- ۵۔ غلام احمد قادیانی، مرزا۔ ملفوظات جلد اول۔ ص ۳۴۲
- ۶۔ ملفوظات جلد پنجم ص ۲۹۰
- ۷۔ اسد اللہ قریشی، محمد (مرتب)، جماعت احمدیہ سے متعلق بعض سوالات کے جوابات نظارت اصلاح و ارشاد ربوہ۔ ۱۹۷۳ء۔ ص ۹ [قادیانی اپنے آپ کو احمدی اور اپنی جماعت کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں۔ وہ تفسیر اپنے مقام پر لے گئی]
- ۸۔ دوست محمد شاہد۔ تاریخ احمدیت جلد سوم۔ ادارۃ المصنفین ربوہ۔ ص ۱۸۹
- ۹۔ اشتہار ایک غلطی کا ازالہ "شمولہ الحکم قادیان"۔ نومبر ۱۹۰۱ء۔ ص ۵-۷
- ۱۰۔ دوست محمد شاہد۔ تاریخ احمدیت جلد سوم۔ ص ۱۹۲ [حاشیہ میں یہ وضاحت بھی ہے

کہ پہلے ۱۹۰۰ میں مولوی عبد الکریم اپنے خطبات جمعہ میں اس خیال کا اظہار کرتے رہے
۱۶ اگست ۱۹۰۰ کے خطبے میں مولوی صاحب نے مرزا صاحب کو مرسل ثابت کیا اور لافرقی بنیاد
منہم والی آیت ان پر چسپاں کی جسے مرزا صاحب نے پسند کیا [

بشیر الدین محمود احمدیوں بقیۃ النبوة - ص ۱۲۱

الہ الویتہ بحوالہ "مذاق حضرت مسیح موعود علیہ السلام" تقریر از جمال الدین خمس مجلس انصار اللہ
مرکز ربوہ - ایڈیشن چہارم - مئی ۱۹۸۳ - ص ۱۰۵، ۱۰۴ -

الہ غلام احمد قادیانی، مرزا - خیمہ براہین احمدیہ حقہ پنجم - طبع اول - ص ۱۸۱ -

الہ غلام احمد قادیانی مرزا - ازالہ اوہام جلد اول - تالیف ۱۸۹۱ - ص ۱۳۸ -

۵۰ پشیم معرفت - ص ۳۲۴ (بحوالہ "آیت خاتم النبیین اور جماعت احمدیہ کا مسلک" مجلس انصار اللہ
مرکز ربوہ - سن ۷ - ص ۷ -

۵۱ الفضل قادیان - ۲۹ اپریل ۱۹۲۷ (جلد ۱۳ - نمبر ۸۵)

۵۲ غلام احمد قادیانی، مرزا - حقیقۃ الوحی - ص ۷۲ -

۵۳ غلام احمد قادیانی مرزا - کشمکش نوح - ص ۲۴ -

۵۴ غلام احمد قادیانی مرزا - ملفوظات جلد ششم - ص ۱۲۲ -

۵۵ اخبار الفضل قادیان - ۲۶ جنوری ۱۹۱۶ -

۵۶ غلام احمد قادیانی مرزا - خیمہ پشیم معرفت - ص ۹ -

۵۷ بشیر الدین محمود احمد، میاں - القول الفصیل - ص ۱۳ -

۵۸ غلام احمد قادیانی، مرزا - تریاق القلوب - ص ۱۴۷ -

۵۹ معلوم ہوتا ہے، مرزا صاحب حساب میں بھی کمزور تھے۔ چالیس برس کے تھے جب ان پر وحی آنا
شروع ہوئی۔ ساٹھ برس سے کچھ زیادہ عمر ہوئے تو نبیؐ بننے کی تیسیوں ساگر کیسے ہو گئی؟

۶۰ غلام احمد قادیانی، مرزا - دوا بین (اردو مجموعہ کلام) - ص ۹۷ -

۶۱ اخبار الفضل قادیان - ۱۴ مارچ ۱۹۲۶ (جلد ۳۲ - شمارہ ۶۲)

۶۲ الفضل قادیان - ۷ دسمبر ۱۹۴۴ م

- ۲۱ بشیر الدین محمود احمد امین - انوار خلافت - ص ۲۱
- ۲۲ الفضل قادیان - ۱۹ اگست ۱۹۱۶ (جلد ۴ شماره ۲۲)
- ۲۳ دوست محمد شاہ (مؤلف) تاریخ احمدیت جلد سوم - ادارۃ المصنفین ربوہ - ص ۱۶۱
- ۲۴ غلام احمد قادیانی، مرزا - تبلیغ رسالت جلد نہم - ص ۹۱
- ۲۵ بدر ۲۱ نومبر ۱۹۰۵ (بجواز تاریخ احمدیت جلد سوم - ص ۴۴۱)
- ۲۶ الفضل قادیان - ۲۷ فروری ۱۹۲۷ - جلد ۱۴ شماره ۶۸ -
- ۲۷ غلام احمد قادیانی، مرزا چشمہ معرفت - ص ۲۹ -
- ۲۸ جماعت احمدیہ سے متعلق بعض سوالات کے جوابات - ص ۳۹ -
- ۲۹ غلام حبیب قادیانی برقی، ڈاکٹر حرفِ محرانہ - طابع علی پرنٹنگ پریس لاہور - بار اول - ۱۹۵۴ء
- ص ۳۲۴، ۳۲۵ -
- ۳۰ غلام احمد قادیانی، مرزا - حقیقۃ الوحی - ص ۱۰۲ -
- ۳۱ براہین بحوالہ حقیقۃ الوحی - ص ۳۰۳ (حاشیے میں لکھا ہے: چونکہ یہ غیر زبان میں الہام ہے، اور الہام الہی میں ایک سرعت ہوتی ہے اس لیے ممکن ہے کہ بعض الفاظ کے ادا کرنے میں کچھ فرق ہو اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہ خدا تعالیٰ انسانی محاورات کا پابند نہیں ہوتا - حقیقۃ الوحی ص ۳۴ -
- ۳۲ تجلیاتِ الہیہ ص ۲۵ بحوالہ ہماری ہجرت اور قیام پاکستان - سید زین العابدین ولی اللہ شاہ ربوہ کی سالانہ جلسہ اپریل ۱۹۴۹ میں تقریر - دارالجمیلہ لاہور - ص ۷۲ -
- ۳۳ عبد القادر رسانی سوداگر مل (حیاتِ طیبہ - ص ۹۸)
- ۳۴ تاریخ احمدیت جلد سوم - ص ۵۴۶
- ۳۵ غلام احمد قادیانی، مرزا - تہ حقیقۃ الوحی - ص ۶۴
- ۳۶ اسد اللہ قریشی، محمد جملات احمدیہ سے متعلق بعض سوالات کے جوابات - ص ۴۲
- ۳۷ غلام احمد قادیانی، مرزا تہ حقیقۃ الوحی - ص ۸۵
- ۳۸ مرزا صاحب نو کہہ رہے ہیں کہ مہدی ایک ہی ہونا تھا اور خود ان کی صورت میں ”ہو گیا“

لیکن طہورہ مرزا "کچھ اور کہتا ہے۔ ان کے بیٹے اور خلیفہ دوم "مرزا بشیر الدین محمود احمد کہتے ہیں۔ "رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے پتہ چلتا ہے کہ آئندہ بھی کئی تفسیرات ہوں گے۔ مہدی کے متعلق جو پیشگوئیاں ہیں، اندسے معلوم ہوتا ہے کہ کئی مہدی ہوں گے۔ ان مہدیوں میں سے ایک مہدی تو خود حضرت مرزا صاحب ہیں اور آئندہ بھی کئی مہدی آسکتے ہیں۔" (اخبار الفضل قادیان - ۲۷ فروری ۱۹۲۷ء) میرٹ احمدی حصہ سوم ص ۱۶۹، ۱۷۰ (بحوالہ تاریخ احمدیت جلد سوم - ص ۲۷۶، ۲۷۷)

۴۷ غلام احمد قادیانی، مرزا - ملفوظات جلد ششم - ص ۲۲۳۔

۴۸ جماعت احمدیہ سے متعلق بعض سوالات کے جوابات - ص ۲۳

۴۹ ملفوظات جلد اول - ص ۲۲۵

۵۰ ملفوظات جلد اول - ص ۲۵۱، ۲۵۵

۵۱ دوست محمد شاہد - چودھویں صدی کی غیر معمولی اہمیت - احمد اکیڈمی ربوہ

۱۹۸۱ - ص ۷۴، ۷۵ -

۵۲ روزنامہ پیہ اخبار لاہور - ۱۷ اگست ۱۹۰۴ (حوالہ جواب لکچر خباب قادیانی

بہائی پبلشنگ کمپنی نیو دہلی - چوتھا ایڈیشن ۱۹۷۶ - ص ۱۳، ۱۴)

۵۳ مرزا بشیر الدین محمود احمد - دعوت الامیر - الشماکتہ الاسلامیہ

رجسٹرڈ ربوہ - ص ۲۸

۵۴ دعوت الامیر - ص ۹۹

۵۵ غلام احمد قادیانی مرزا - مجموعہ اشتہارات - جلد سوم - ص ۵۲۰

۵۶ غلام احمد قادیانی مرزا - درمیں (مجموعہ کلام) ص ۲۸۷

۵۷ جماعت احمدیہ سے متعلق بعض سوالات کے جوابات - ص ۲۲۔

۵۸ غلام احمد قادیانی مرزا - نزول المسیح - ص ۲۵ تا ۵۰

۵۹ برنی، پروفیسر محمد علی، قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ - ص ۸۷

۱۱۰ غلام احمد قادیانی، مرزا۔ اجماع احمدی

ص ۸۱، ۶۹، ۵۲

۱۱۱ ملفوظات جلد ششم۔ ص ۲۸۳

۱۱۲ اخبار الفضل قادیان۔ ۲۶ جنوری ۱۹۲۶ء

(خیلفہ قادیان کا خطبہ جمعہ)

۱۱۳ غلام احمد قادیانی، مرزا۔ ملفوظات جلد ششم۔ ص ۳۰۳

AL-TAWHĪD

TEHRAN—IRAN
IRANSHAHR AVENUE
KOUCHEH HOMA. BLOCK-2

AL-TAWHĪD (English), P.O.Box 41-2959

Tehran, Islamic Republic of Iran

SUBSCRIPTION FORM

Please send my copy of *Al-Tawhid* on the following address. I am enclosing a cheque/bank draft for \$ towards a subscription for () years.

MY ADDRESS: (Please write in capitals)

Name.....

No. St.....

City/Town..... State/Area code.....

Country.....

Signature.....

مجلہ توحید (اردو) پوسٹ بکس نمبر ۲۱۹۵ / ۱۵۸۱۵

جمہوری اسلامی ایران - تہران

فارم نمبری

براہ مہربانی درج ذیل پتے پر مجلہ توحید اردو ارسال فرمادیا کریں۔

نام کوچہ روڈ
شہر صوبہ ملک
تاریخ دستخط

بدل اشتراک

ملک	فی مجلہ	سالانہ
اسلامی جمہوریہ ایران	۱۵۰ ریال	۵۰۰ ریال
پاکستان	۱۵ روپیہ	۵۰ روپیہ
ہندوستان	۱۵ روپیہ	۵۰ روپیہ
بنگلہ دیش	۱۵ بنگے	۵۰ بنگے
متحدہ عرب امارات	۸ درہم	۳۲ درہم
سعودی عرب	۸ ریال	۳۲ ریال
قطر	۸ ریال	۳۲ ریال
کویت	۲۵۰ فلس	۲۴ دينار
انسرفیہ	۴ ڈالر	۱۶ ڈالر
برطانیہ	۲ پونڈ	۸ پونڈ
امریکہ	۴ ڈالر	۱۶ ڈالر
کینیڈا	۴ ڈالر	۱۸ ڈالر

اسلامی، ملی، فکری سرمایہ

جلد ہشمارہ ۱۰ ذی قعدہ، ذی الحجۃ ۱۴۰۱ھ و ۱۹۸۰ء

بدل اشتراک

ملک	فی جلد
ایران	۱۵۰ ریال
پاکستان	۱۵ روپے
قبرستان	۱۵ روپے
ملاویش	۱۵ روپے
مصر عرب امارات	۸۰ پیسے
سعودی عرب	۸۰ ریال
قطر	۸۰ ریال
کویت	۱۰۰۰ فلس
افریقہ	۲۰ ڈالر
یٹالیہ	۲۰ پونڈ
اسپین	۲۰ ڈالر
کینیڈا	۲۰ ڈالر

ترسیل زد کا پتہ

اکاؤنٹ نمبر ۹۰۰۴۵
سازمان تبلیغات اسلامی، پست خانہ
باتک علی ایران، شمارہ شمار ۵۴۳
خیابان طالقانی، بخش قرص،
تہران - جمہوری اسلامی ایران

شمارہ کلمۃ التوحید توحید الکلمہ

- قرآن و سنت و سیرت پر مشتمل ناوی
- بے بحث و دو ملی و ملی پہلوؤں کی تلاش
- علمی سطح پر علماء و محققین امت میں
- اگلا و دوم آؤرگی
- اسلامی تعلیمات میں آج کے
- مسائل کا حل دریافت کرنا
- کلمۃ مشرق و مغرب سے غلو
- اسلام کا مستقبل
- عالمی سطح پر ابھرتے ہوئے
- اسلامی فکری و سماجی انقلاب و نتائج
- پرکشتہ

ایزاب نظر و صاحبان علم
سے تعاون کی آزد ہے

اسلامی، علمی، فکری سہ ماہی رسالہ

جلد ۲، شمارہ ۳

30 JUL 1986

ترتیب

اداریہ

○ شذرہ

۵

قرآن

○ بیان تفسیر
○ نزول قرآن کا مقصد

۱۱ جناب ید مرتضیٰ حسین صدر الافاضل
۳۵ جناب سید محمد باقر الحکیم

حدیث

○ شیونشی کتب میں مشترک روایات جناب شیخ محمود قانصوہ

۵۱

مجلہ توحید (اردو) پوسٹ بکس نمبر ۱۵۸۱۵/۳۱۹۵

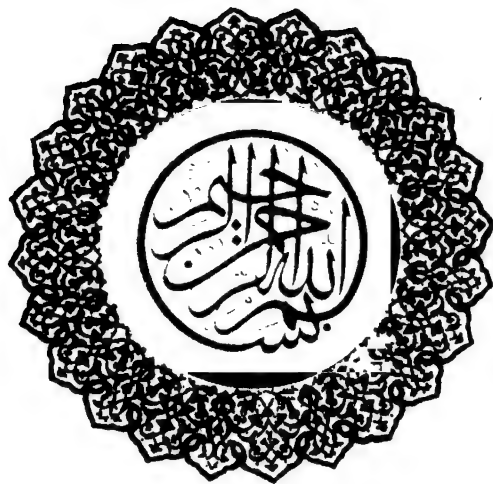
تہران، مہموری اسلامی ایران

فون ۸۲۵۰۲۲-۲۵

ذی قعدہ - ذی الحجہ ۱۴۰۵ و محرم سنہ ۱۴۰۶ / اگست تا اکتوبر ۱۹۸۵ء

فکر و فلسفہ

- ۷۷ اسلامی حکومت اور قانون سازی جناب احمد عتی
- ۹۹ استاذ شہید مرتضیٰ مطہری حقوق خواتین کا مسئلہ
- ۱۱۳ جناب منتظر عباس نقوی اخلاقی نصب العین
- ۱۲۶ جناب مفتی یحییٰ عارف جازری امام حسینؑ کے ارشادات
- ۱۴۱ جناب ڈاکٹر نبی بخش قاضی کے آئینہ میں حکومت اسلامی
- ۱۵۱ جناب ڈاکٹر وحید اختر کے خدو خال
- تاریخ اسلامی کا انقلاب آفرین ٹوٹ کر بلا —

شذرہ

امتحان

قربانی

انسان فطرتاً حقیقتوں کا کھوجی ہے، کریدنا اس کی طبیعت اور ڈھونڈنا اس کے مزاج میں داخل ہے۔ حقیقتیں عام طور سے پردوں میں رہتی ہیں اور ان تک جو اس کے ہاتھ نہیں پہنچتے۔ انہیں ٹٹولنے کے لیے جذب و خلوص، وارفتگی اور خود فراموشی کی منہ لیس طے کرنا پڑتی ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ملے اس کی پرکھ، اس کا درست و نادرست ہونا دوسرا عمل ہے۔ اسی لیے استاد و رہنما، مادی و فائدہ کی ضرورت پڑی اور دانا و بینا واقف کار سے رجوع کرنا شرط کمال ٹہری۔

باقاعدہ تحقیق کا ضابطہ ہوتا ہے، اور ضابطہ کسی بڑے نظام سے وابستہ ہوتا ہے وہ نظام کبھی طبقاتی و گروہی ہوتا ہے کبھی عمومی و آفاقی۔ ہم جس نظام سے وابستہ ہیں وہ ہے اسلام۔ آفاقی نظام، ہمہ جہت حاوی، اور ہمہ وقت نگران نظام علمی، فکری، اقتصادی، عملی، احتسابی اور جزائی نظام۔ اسے تین جہتوں سے دیکھا تو عید و

جاسکتا ہے :

●۔ معاشرتی جہت سے — اخلاق۔

●۔ فکری جہت سے — عقائد۔

●۔ عملی جہت سے — قانون و فقہ۔

اس نظام کی چوتھی جہت ہے۔

ماوراءِ حیاتِ مادی دنیا۔

مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا دین، زندگی کے تمام مسائل و معاملات کا بہترین ضامن اور صلاح و بہبودِ بشر کا کفیل ہے۔ یہ دین سب کے لیے آیا ہے۔ یہ دین ہیک وقت سماجی بھی ہے۔ اعتقادی بھی ہے، سیاسی اور روحانی بھی، علم اس سے جدا نہیں اور عمل اس سے علیحدہ نہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس بہت دلیلیں ہیں جن میں سب سے زیادہ جامع و مانع دلیل قرآن کریم اور سنتِ مبارکہ ہے۔

تصور، ادراک، علم اور یقین، انسان کا انفرادی عمل ہے، فکر و دماغ اپنے نامعلوم وسائل سے حرکت و سفر کرتا ہے۔ اسلام اسے پسند کرتا ہے، وہ شہ دیتا ہے، ہمت افزائی و تشویق کے ذریعے ہر شخص کو عموماً اور مسلمان کو خصوصاً علم کی طلب کا گرویدہ بنانا چاہتا ہے۔ قرآن حکیم علم و عقل کا داعی اور تعقل و تفکر کا مامی ہے۔ مگر۔ عقل عیار ہے۔ سو بھیس بدل لیتی ہے۔ اس لیے عقل کے دائرہ کار اور اس کی سعی و کوشش پر احتساب ضروری ہے۔ اسی احتساب کو امتحان کہا جاتا ہے۔

امتحان۔ طالب علم، عالم و باخبر فرد یا افراد کا درجہ معین کرنے، ترقی دینے اور امتیاز حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پڑھنے یا بڑھنے والے کے علم و یقین کا پیمانہ، آزمائش ہے۔ امتحان و آزمائش مبتدی و منتہی دونوں کی قیمت معین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اربابِ علم و صاحبانِ یقین و عرفان ہمہ وقت راہِ طلب اور حصول مقصد کی خاطر محنت بھیلے اور امتحان دینے پر کمر بستہ رہتے ہیں، امتحان لینے والا، اعزاز دینا

چاہتا ہے، اور اچھا طالب عاجزی و ناکامی کا اظہار کر کے امتحان گاہ میں قدم رکھتا ہے۔ جب اسے کامیابی کی سند ملتی ہے تو کبھی کہتا ہے۔ "پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما" کبھی کہتا ہے۔ "پروردگار! میں مغلوب ہوں میری مدد کر" اسلام کا امتیاز یہ نہیں کہ وہ مسلمان کو بے عمل، آزاد اور غافل از ہمہ کر دے۔ اسلام ان میں سے ہر بات کا مخالف ہے۔ اسلام، محنت، عمل، پابندی آداب و ضوابط کی تعلیم ہے۔ اس کا اعلان ہے۔

زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل
نگاہ و قلب مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے :

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا 'آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ' وَ
لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
الْكَاذِبِينَ -

کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دعوائے ایمان پر آزاد کر دیئے جائیں گے
اور ان کا امتحان نہ ہوگا۔ حالانکہ اللہ نے ان سے پہلے کی قوموں
کو آزمایا ہے اور اس امتحان کا مقصد ہے سچے اور مجھوٹے دعویداروں
کا جاننا۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ
خوف، بھوک، جان، مال، کمیتوں اور باغوں کے نقصان یا
اولاد کے بارے میں امتحان لیا جائے گا، جان پر بنے گی اور
دیکھیں گے کہ مومن کون ہے اور غیر مومن کون، کس کی زبان پر
اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُونَ کا زمزمہ آتا ہے :

صدائے قطوہ ہے ساز انا البحر ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا

اس امتحان میں چھوٹے بڑے سب برابر ہیں، جب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اور حبیب اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان ہوا تو پھر دیکھا۔ خلیل خدا، ہجرت دہے وطنی، آگ کے درمیان میں پھینکے جانے اور ذبح فرزند جیسے امتحانوں سے گزرے۔ اور حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ظلم اور ناقابل بیان سختیوں، پھر مدینے والوں کے رویوں اور آخر میں امت کے چند نااہل افراد کے انحراف جیسے مصائب سے دوچار ہوئے۔

ابراہیمؑ نبیؑ آگ میں پھینکے گئے، فرزند کی قربانی پر تیار ہوئے، انعام میں امامت پائی اور ہمارے نبیؐ بے مثال اذیتوں سے دوچار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی قربانی تک منازل امتحان سے گزرے تو انعام میں — اسلام زندہ ہو گیا بس کر بلا کے بعد —

رمضان المبارک، ذوالحجۃ المکرمہ — محرم الحرام — امتحان کے پینے ہیں ایک میں قوت ارادی، پختگی ایمان اور معیار عمل کا امتحان ہوتا ہے، دوسرے میں، سال، تحکم، بے آرمی اور اطاعت و سرافکنی کی آزمائش ہوتی ہے۔ ایک امتحان کا پرچہ روزہ، دوسرا امتحان کا پرچہ حج ہے تیسرا امتحان عشق محمد و آل محمد اور عرفان حق کر بلا سے متعلق ہے اس کا پرچہ "عزاداری" کہلاتا ہے حج: لکھت کا امتحان ہے، یک صدا، یک راہ، یک منزل، یک کاروان، یک رنگ، یک لباس، یک دین، یک ملت — دولت اور قوت، راحت اور اپنی پسند سے دست برداری — مسلم برادری میں یک جان و دو قالب ہو کر — ایک رب، ایک اللہ، ایک معبود کے حکم پر پستیوں، بلندیوں، بستیوں اور محسروں، فضاؤں اور دریاؤں، بلکہ من و تو سے گذر کر کعبہ کے گرد طواف، صفا و مروہ کے مابین سعی، عرفات میں قیام، مشعر میں پڑاؤ اور منیٰ میں قربانی پھر منزل اور نقطہ آغاز پر واپسی، کعبہ مکرمہ کا طواف، مقام ابراہیمؑ پر نماز اور زمزم سے سیرابی — یہ فقہ اسلام گردن نہاؤ بطاعت توحید ۸

ربع مسکون سے آئی ہوئی مخلوق خدا سے تجدیدِ اخوت، ایک دوسرے سے مل کر خوشی و غمی کا تبادلہ، دین اسلام کی سربلندی کا معاہدہ اور دشمنانِ خدا سے مقابلے کا عزمِ مصمم بٹ کر، تقویٰ و ایمان کا ذخیرہ لے کر گھروں کو واپسی حج ہے۔ بامقصد عبادتِ بانیجہ سفر۔

(۲) ہر مقصد، ہر بلند نصب العین، ہر اونچا ہدف، قربانی چاہتا ہے۔ نماز اوت معین میں کاروبار کی قربانی چاہتی ہے خواہ وہ چند لمحے کیوں نہ ہوں۔ روزہ۔ لذتِ کام و دہن کی قربانی چاہتا ہے اور ایک ماہ اس کا روزانہ یہی مطالبہ ہے۔ حج۔ وقت و دولت و خواہشات کی قربانی کا طلب گار ہے۔ اور کبھی کبھی اسلام۔ جان۔ مال، اولاد، بلکہ عزت تک قربانی چاہتا ہے۔ یہ قربانی، اولاد آدم سے شروع ہوئی آدم کے دونوں بیٹوں نے دو قربانیاں اللہ کے حضور میں پیش کیں، ایک کی قربانی قبول ہوئی ایک کی رد ہو گئی اور قایل نے ہایل کو قتل کر دیا۔

حضرت ابراہیمؑ نے جناب اسماعیل کو زمین پر لٹایا اور چھری گلے پر رکھ دی۔ اسماعیل علی نبینا وعلیہ السلام ذبیح اللہ قرار پائے حالانکہ ذبح ہونے سے بچ گئے۔ اب تک ان کے واقعے کی یاد میں گوروں جانور ذبح ہوتے اور دس ذی حجۃ کو عیدِ قربان منائی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا دن ہے۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور اہلیہ معظمہ ام المومنین خدیجہ نصرتِ دین میں جاں بحق ہوئیں سرورِ دو عالم نے سالِ غم منایا۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے تو خواتین عبدالاشہل کو ماتم کے لیے بلایا۔ اور جب اسی اسلام پر حسین علیہ السلام نے جان قربان کی تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ و حضرت ام المومنین ام سلمہؓ گواہ ہیں کہ آنحضرتؐ پریشاں ہو، گہر بار آنکھیں،

غبار آلود چہرہ انور، ہاتھ میں شیشہ، شیشے میں خونِ تازہ لیے آئے اور فرمایا،

امام حسین علیہ السلام مع اپنے جاں نثار اصحاب و اعزہ کے اسلام پر قربان ہو گئے۔ ان کے اہل بیت اسیر ہو کر احیاء اسلام کا پرچم لیے، کونے سے شام اور شام سے مدینہ گئے اور آج تک وہ پرچم اٹھائے مسلمانانِ عام حسین حسین کر رہے ہیں۔

اس غم کا مقصد اسلام کی زندگانی و اسلام کا استحکام ہے۔ ہر یزید وقت کو ٹھکرا کر اور دین محمدیؐ کو عمل میں لانا ہے۔ اس راہ میں امام مظلوم کے دو پیام ہیں :

هَيْهَاتُ مَتَالِدِلَّتِ

اور

اِنْ كَانَ دِيْنٌ مُحَمَّدٍ لَمْ يَسْتَقِمْ
اِلَّا بِقَتْلِ فَيَا سَيُوفَ خُذِيْنِي

والسلام علی من اتبع الهدی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

- — قرآن مجید کے رہنما اشاروں کا بیان ۔
 - — مختصر و سادہ معنی و مطالب ۔
 - — فرد اور معاشرے کی اصلاح، تعمیر و ترقی
 - — اسلام اور قرآن کا پیام زندگی ۔
 - — حدیث کی روشنی میں ۔
 - — مناظرے اور مباحثے سے احتیاط ۔
- ۛ مرتضیٰ حسین ۛ

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلِهِمُ اللَّهُ
كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ اللَّهُ الشِّرْكَاءُ وَالْمَغْرِبُونَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ • وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
وَسَطًا لِّنُكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا
الْأَلَمَ لِمَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ
كَانَتْ لَكَبِيرَةً الْأَعْلَى الَّذِينَ مَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَخَفِيفٌ

ترجمہ :

کچھ بے وقوف لوگ اب یہ کہیں گے : ان (مسلمانوں) کے رخ اس قبلہ
کے کس چیز نے موڑ دیے ، جس پر وہ تھے ۔ آپ یہ کہہ دیں ، مشرق و مغرب اللہ
کے ہیں ، وہ جسے چاہتا ہے راہ مستقیم دکھاتا ہے ۔ (۳۲)
اور یوں ہم نے تم لوگوں کو امتِ وسط (معدل گروہ) بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ
رہو اور رسول (آخر الزماں) تم پر گواہ رہیں ۔

اور جس قبلہ (بیت المقدس) پر تم تھے ، ہم نے اسے مقرر ہی اس لیے کیا تھا کہ
پچھلے پیروں پٹنے والوں کے مقابلے میں ان کو پہچان لیں جو رسول کی پیروی
کریں گے ۔ اور اگرچہ یہ بات (تحویل قبلہ) گمراہ (شاق) تھی ، مگر ان لوگوں پر
دہنیں (من کی اللہ نے ہدایت کی (جو مومن تھے) ۔ اور اللہ ، ایسا نہیں کہ تمہارا

ایمان کو برباد کر دے۔ بے شک اللہ، لوگوں پر بڑا ہی مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے (۴۳)

تفسیر:

تیس دن میں ختم قرآن کرنے والوں کی آسانی کے لیے کتاب کریم کے تیس جزو قرار دیے گئے ہیں، پہلا پارہ یا جزو "الم" ہے اور دوسرا "سیتقول"۔ پہلے پارے میں ایک سو اڑتالیس آیتیں تیس اس پارے میں ایک سو ساٹھ آیتیں ہیں۔

سورۃ البقرہ کے گذشتہ آیات میں۔ تقوے کی اہمیت۔ قرآن کی ہدایت۔ مؤمنین کی تعریف۔ آدم علیہ السلام کی خلافت۔ بنی اسرائیل کا قومی کردار اور تاریخی و فکری پس منظر ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ۔ عرب کے مذہبی رجحانات اور وہاں کے رہنے والوں کی سوچ اور آخر میں۔ "بُغْتِ اللہ"۔ اللہ والوں کا رنگ ڈھنگ۔ کتاب خدا میں تحریف، احکام خدا میں کٹھ جھٹی۔ انبیاء کی مخالفت میں سزا اور اطاعت خدا و رسولؐ میں جزا کا بیان، اس بات پر تمام ہوا۔ "وہ ماضی کی امت تھی جس کا دور ختم ہوا، وہ اپنا اعمال نامہ لے کر گذر گئی ایک کیا اس کے سامنے آنے گا۔ اب تمہارے عمل و کردار کا مرحلہ ہے جس کے نتائج سے تمہیں دہچکاد ہونا پڑے گا۔"

تم امت و سنی ہو۔ تم نئی تاریخ کے موجد ہو۔ تمہاری سمت گذشتہ امت سے جدا اور تمہارے قانون قاعدے ان کے حوالے سے نہیں بلکہ قرآن کے ذریعے سمجھے اور رسول اللہؐ کے واسطے سے نافذ العمل ہوں گے۔ لیکن سلسلہ ایک، حضرت آدمؑ سے خاتم و عیہم سلام تک ایک دین۔

۱۴۲۔ سَيُؤَلِّفُ اللَّهُ بِمَنْ النَّاسِ

سورے کا آغاز تھا، عقل و فہم اور اسخ العقیدہ لوگوں کی تعریف سے۔ اور یہ مؤثر عقل و فہم افراد کے طبعی فکر کی نشان دہی سے شروع ہو رہا ہے۔ یعنی اہل عقیدہ و عمل کے دو گروہ ہیں۔

وہ دانش ور جو عمل بھی کرتے ہیں۔ بے وقوف، کج بحث، متشکک اور عمل میں نکتے۔ روایات اہل بیتؑ کے مطابق مکہ میں حکم تھا کہ سمت قبلہ ایسی ہو کہ بیت المقدس اور کعبہ دونوں کی طرف رخ ہو سکے (وہاں یہ ممکن تھا کیونکہ کعبہ کی جہتیں چار ہیں) اور جہاں یہ ممکن نہ تھا وہاں صرف بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی پابندی تھی چنانچہ مدینہ منورہ میں اسی طرح مناسبتیں جاتی رہی، روایات اہل بیتؑ کے مطابق سترہ ماہ اور بعض اقوال کی بنا پر انیس اور ایک اے میں سات ماہ تک ہی طریقہ رہا۔ شیخ مفید نے مسألتہ شیعوں میں ۱۵ وجہ سکہ مَحْوِیْل قبلہ کی تاریخ لکھی ہے۔ ورنہ مشہور سیوطی کی ایک روایت اس کی مؤید ہے۔

ایک سماجی خلفشار سے پیغمبر کو مطلع فرمایا۔ میرے حبیب! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جیسے ہی لوگوں کو تبدیلی قبلہ کی خبر ہوگی، فوراً کج بحث و کم عقل لوگ پرمیگوئیاں شروع کر دیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہودیوں کے قبیلے میں کیا خوبی تھی کہ اے قبلہ مان لیا اوداب کیا ترجیح نکل آئی کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے! ان سوالوں کا بنیادی جواب ہے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس کی نہ کوئی جہت نہ وہ مکان کا پابند ہے ”مشرق بھی اس کا مغرب کا بھی ملک“ مسئلہ بیت المقدس اور کعبہ کا نہیں، بات ہے حکم اور فرائز برداری کی۔ تم اپنی پسند و ناپسند کو مصلحتاً بندگی قرار دیتے ہو یا صراطِ مستقیم پر رضاء الہی کے مطابق گردن جھکا کر چلنے کو دین جانتے ہو؟ صراطِ مستقیم کی رہنمائی اور اس کی جہت بتانا، اللہ کا حق اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے اب مصالح و مفاد کا تقاضہ یہی ہے کہ خانہ کعبہ ہی نقطہ آغاز سفرِ عبودیت ہو۔ یہیں کمالِ تقویٰ کا امتحان ہو۔ نماز و حج اس مقدس قبیلے کی عظمت اور ہماری بندگی کے دو مظہر ہیں، دونوں کا تعلق کعبے سے ہوگا

۱۴۳- وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا كُمْ لَمَّةً وَسَطًا لِّكُلِّ نَشَاطَةٍ

عیسائی، مکان ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، چونکہ ان کی اکثریت مغرب میں ہے لہذا مجموعی طور پر ان کا قبلہ مشرق ہے۔ یہودی شام و بابل میں زیادہ آباد تھے، ان کے لیے سمت بیت المقدس (تقریباً مغرب) سمت قبلہ تھی، چونکہ حکم تحویل قبلہ مدینہ میں آیا اور اہل مدینہ کے واسطے سمت جنوب و وسط مشرق و مغرب، سمت قبلہ قرار پائی۔ لہذا مدینہ کا قبلہ

و سبلی ٹہرا۔ یہی قبلہ صراط مستقیم اور اسی کعبہ کو قبلہ ماننے والے امت وسطا قرار دیے گئے۔ یہ لوگ عقیدے میں معتدل ہیں، خسرک و غلو، جبر و تفویض، تشبیہ و تعطیل سے پاک اور توحید خالص پر قائم ہیں۔ سماجی طور پر معتدل، دنیا دار، جیسے یہودی... نہ تارک الدنیا جیسے مسیحی اور بدھ... مسلمان اپنی محکمہ، اخلاق اور معاملات میں اعتدال کی راہ چلتا ہے، صلح و جنگ، حکومت و عبادت و تجارت، غرض ہر مرحلہ حیات میں اللہیت اور حکم خدا پر سرِ اُپا تسلیم و رضا رہتا ہے۔ چونکہ عدل اس کا دستور ہے۔ اس لیے وہ تمام انسانوں کا گواہ عادل ہے، اس کی عدالت و میانہ روی چونکہ زیر قیادت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس لیے آنحضرت ﷺ براہ راست اس امت کے گواہ ہیں۔

ابتدائی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا تذکرہ گذر چکا، آدم علیہ السلام کے بعد ہر مومن باللہ انسان کو خلیفہ ارضی کہا گیا، کہ اصل و اساس خلافت، معیار و نمونہ خلیفۃ اللہ ابوالبت کر ہیں، جو بھی جتنا، ان جیسا بنے گا خلافت ارضی میں اتنا ہی حصہ پائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں امت وسطا و شہید کا لقب اصحاب محمد و آل محمد رسول و ائمہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے ہے۔ ان کی پیروی اور حسب امکان ان جیسا بننے والے ثانوی درجے میں استحقاق مدارج ملکتے ہیں۔ وہ معصوم ہیں تو یہ عادل بن جائیں۔ وہ شہداء ہیں، یعنی امت و خدا کے درمیان وسیلہ ہیں اور امت شہید و وسطا ہے، یعنی امت اسلامیہ عالم انسانوں اور ہادی برحق کے درمیان ایک کڑی ہے۔

اس کی ایک توضیح آل عمران کی آیت نمبر ۱۱ سے ہوتی ہے کہ ”تم خیر امتہ اخروجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔“ دس یہ ہے کہ جس طرح رسول اعتدال کامل اور مثال اعلیٰ ہیں اسی طرح امت کو مثال کامل ہونا چاہیے۔

تفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق سے روایت ہے: تمہارا خیال ہے کہ اللہ قیامت کے دن کلمہ امتوں کے سامنے ایسے شخص سے گواہی لے گا جس کی گواہی اس دنیا میں سیر بھر کمجوروں کے مقدمے میں قبول نہیں ہوتی؟

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ہم امت وسطا اور ہم مخلوق پر اللہ کے گواہ ہیں۔ یہی سیر

معصراوق علیہ السلام نے بھی فرمائی ہے۔

”وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ حَلِيلَهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ.....“

تبدیلی قبلہ کی وجہ یہ تھی کہ عبادت گزار عقیدہ رکھیں کہ مشرق و مغرب، سمت و جہت کچھ نہیں، اصل اصول اللہ کی رضا ہے اور اللہ دنیا کو دکھا دے کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے ان میں رسول کے پیرو کون لوگ تھے اور رجعت پسند کون تھے۔ وہ ان کا نیت لکبیرۃ الا علی الذین ہدی اللہ۔ نیا حکم مذہباتی و ابستگی رکھنے والوں پر لگانا تھا، لیکن اہل تقویٰ اور اللہ کی ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے باعث شکر و حمد تھا۔ انہیں ناکارہ محسوس ہونے کا سوال ہی نہ تھا۔ و ما کان اللہ لیضیع ایما نکم۔ یہ سوال کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ یاد رہے، اللہ عقیدہ و نیت و عمل صحیح (ایمان) کو نظر انداز نہیں کرتا، وہ نیت دیکھتا ہے۔ اگر وہ لوگ اپنی پسند سے نماز پڑھتے تھے تو قبلہ اول بحال رہتا جب بھی عبادتیں قبول نہ ہوتیں۔ البتہ جو مومن قرآن الی اللہ عباد کرتے تھے ان کا صلہ انہیں ضرور ملے گا۔ اللہ تورؤف و رحیم ہے۔

لِنَعْلَمَ۔ تاکہ ہم جان لیں۔ تحویل قبلہ امتحان تھا۔ امتحان، عموماً اس لیے ہوتا ہے کہ طالب علم کو سند و درجہ دیا جائے۔ عموماً، استاد کو اپنے شاگرد کی قابلیت معلوم ہوتی ہے۔ مگر استاد یا شاگرد کا جاننا کافی نہیں، علم کسی وجود کا ثبوت نہیں، وجود و ظہور کمال کے لیے ایک راہ سے گزرنا اور ایک عمل ایجاد کرنا ضروری ہے۔ اللہ، کو علم ہے کہ مومن کون ہے۔ کافر کون۔ مگر اس علم کے ظہور اور معلوم کے وجود سے دوسروں کو تشویق اور خود اس شخص پر حجت تمام ہوتی ہے۔ تو۔ اِلَّا لِنَعْلَمَ۔ کا مطلب واضح ہے۔ بطور محاورہ، مراد یہ ہے کہ سب جان لیں خدا جو علم غیب رکھتا ہے، اس کا علم شہود سب کو حاصل ہو جائے کہ شیخ رسول کون ہے اور ہوا و ہوس کا پرستار کون ہے۔ رب اللہ، تو ما اللہ بغافل عما تعملون۔ اس طرح کے استعمال قرآن مجید میں بکثرت ہیں۔ (ابھی اس امتحان و علم کے نتائج و گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور بات مزید واضح ہو رہی ہے)

سمت قبلہ کا تعین مظاہراتی امور میں وحدت کی بنیاد ہے۔ اللہ ایک ہے، پوری امت

مسلمہ کا فکری نقطہ اتحاد، قرآن حق ہے، نظر یا تی نقطہ اتحاد۔ رسول قائد و امام ہیں اور قیام مرکز توجہ دونوں دھنوں کے لیے عملی اقدامات اور صف بندی ضروری ہے۔ حضور آگے اور رب ان کے پیچھے قدم ملا کر ایک سمت چلیں تو امت وسط اپنے گواہ کے ساتھ سب کے ساتھ رکے سنے شان و شوکت سے ابھر کر گئے گی۔

قَدْ

رَبُّكَ نَعْلَبُ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُؤَيِّنَنَّ قِبْلَةً نَرْضَاهَا
قَوْلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْحِجَاةِ الْحَرَامِ وَحَبْنُ مَا كُنْتُمْ قَوْلُوا
وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ • وَلَكِنْ آتَيْنَا
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا
أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَكِنْ
اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ
الظَّالِمِينَ • الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتَرَفَعُونَ كُنُفَهُمْ
يَتَّبِعُونَ آيَاتَهُمْ وَإِنْ فَهَمْنَا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُنَّ الْحَقَّ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ • الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَهِينَ •

ترجمہ :

یقیناً ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں،
تو ہم تمہیں اس قیبلے کی طرف ضرور موڑ دیں گے جس سے تم خوش ہو۔ تو اب
ایسا رخ مسجد الحرام کی طرف کرو۔ اور جس جگہ بھی تم ہو کرو، اسی طرف منہ
کریا کرو۔ اور جس لوگوں کو کتاب ملی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی

اللہ کی طرف سے بجا و درست (و حق) ہے۔ اور اللہ، ان کاموں سے بے خبر نہیں جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں (۱۳۳) اور اگر (لے رسول) آپ، اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں (دلائل و براہین) لے آئیں (جب بھی) وہ لوگ آپ کے قبیلے کو نہ مانیں گے اور نہ آپ ان کے قبیلے کو مانیں گے اور ان میں کوئی ایک دوسرے کا قبلہ ماننے والا ہے۔ اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی۔ جب کہ علم (حقائق) آپ کے پاس آپکا ہے۔ تو اس وقت آپ بھی ستم مگر ہوں گے (۱۳۵) جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تم سے یوں جلتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو۔ اور بلاشبہ ایک گروہ ان میں ایسا ہے (جس کے افراد) دیدہ و دانستہ حق بات کو چھپاتے ہیں (۱۳۶) حق آپ کے رب (ہی) کی طرف سے ہے، اس کے بعد آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئے گا (۱۳۷)

تفسیر

۱۳۷۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کے قبلہ موقت ہونے کا علم تھا وقت حکم ثانی کی قربت اور انتظار کی گھڑیاں بے چین کیے تھیں۔ وحی کی تمنا اور نزولِ فرمان کی آرزو میں نگاہیں بلندی کی طرف اٹھ رہی تھیں جب کہ یہ ادا بجا گئی اور انتہائی محبت کے لمحے میں ارشاد ہوا، ”تم نے تمہاری نگاہوں کا اٹھا دیکھا، گھبراؤ نہیں، ہم ایسا قبلہ مقرر کرنے والے ہیں، جس سے تم خوش ہو جاؤ گے، تمہارے دادا ابراہیمؑ کا آباد کیا ہوا کعبہ، جہاں انھوں نے تمہارے لیے دعا کی تھی۔ موسیٰؑ سے پہلے کا قبلہ۔“

حکم تبدیلی قبلہ : رسول اللہؐ مدینہ منورہ سے ذرا دور بنی سلمہ کی آبادی میں ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے کہ حکم ہوا۔ ”قُولِ وَجْهَكَ لِمَسْجِدِ الْحَرَامِ“ تیسری رکعت میں حضرت نے سمت مسجد الحرام رخ فرمایا۔ ابھی تک وہاں یادگاری مسجد موجود ہے، گزشتہ دس

سال پہلے جب پہلے حج سے مشرف ہوا اور مدینہ منورہ میں حاضری دی، تو مسجد ذوالنہد میں نماز پڑھی، مسجد میں داخل ہوتے ہی زینے والے دروازے کے قریب بائیں ہاتھ محراب کی علامت صدیوں سے چسلی آ رہی تھی، دوسری مرتبہ گیا تو وہ محراب مٹا دی گئی تھی۔

بہر حال سمت مسجد المحرم رخ کرنا شرط اداء نماز ہے، جہاں بھی نماز ادا کرنا ہو سمت یہی رکھنا ہوگی۔ اس حکم نے مسلمانوں کو ہیئت و جغرافیہ۔ طول بلد و عرض بلد و اسطلاب وغیرہ کے علم و فن آٹنا کیا اور پھر اس میں مسلمانوں کی ایسی مہارت حاصل کی جس نے معاشرہ قوموں پر برتری پائی۔ اس حکم کے رد عمل اور اہل کتاب کی بحث پر دھیان نہ دیں۔ انھیں جس طرح آخری نبی کے اوصاف و احوال کا علم ہے اسی طرح اس قبلے کے برحق ہونے کی اطلاع ہے۔ اس کے بعد جو کہیں کریں، اللہ ان کے کرمات جانتا ہے۔

حکم مذکور میں ”کعبہ“ کے بجائے ”شطر مسجد حرام“ ایک معجزہ تعبیر ہے۔ اس سے جہت اور اس میں طول و مسافت۔ اور طول و صف میں فائدہ، خط سجدہ متعین کرنے میں آسانی اور کعبہ کے گرد حرکت کے دائرے کی عظمت سب کا بیان آ گیا۔

۱۴۵۔ وَلَوْ أَنَّكَ الَّذِينَ أُولُوا الْقِسَابِ لَكُنَّا بِكَ لَآتٍ

میرے رسول، آپ یا مسلمان جنہی دلیل دیں، معجزے بھی دکھائیے یہ اس قبلے کو مانیں گے نہیں۔ یہ مسئلہ کزیت کا ہے، خود ان کے رخ الگ الگ میں اور آپ بھی ان کا قبلہ کب مانیں گے فکر مند نہ ہوں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اسے پیغمبر! قرآن آ جانے کے بعد ان کی رائے کا وزن ہی کیا رہ جاتا ہے۔ بغرض محال اگر آپ ان کے مطالبے مان لیں تو اس قدر محبوب و بلند مرتبہ منے کے باوجود حق سے دور ہو جائیں گے۔ مغرور لوگوں کو مقدم سمجھنے اور حکم خدا کو نافذ و جبہ قرار دینے پر یہ تہیہ و راصل عام مسلمانوں کے لئے ہے، کہ جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں تو اپنے بندہ خاص اور تمہارے دیر اعظم کو بھی اس کا پابند کرتے ہیں، تاہم شہاچہ رسد۔

نیز دیکھئے آیت ۱۲۰۔

۱۳۶۔ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ بَعْرُؤُهُ

اہل کتاب۔ یہود و نصاریٰ آپ کے حسب نسب شکل و صورت، بغث و شریت کے بارے میں خوب جانتے اور آپ اتنا ہی جانتے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، اسی وجہ سے تو ان میں سلیم الطبع مسلمان ہو گئے، کج فطرت یہ تباہیں بھپاتے ہیں اور چھپاتے رہیں گے۔ مگر آپ کا نام اور کام اونچا ہو کر رہے گا۔

۱۳۷۔ الْبَقِيَّةُ مِنْ رَحْمَتِكَ

قبضہ کی تبدیلی ہو یا آپ کی رسالت اور قرآن کا نزول، حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ ہمدردی کی بنا پر حق کے معاملے میں پس و پیش کو راہ نہ دینا چاہیے، حق استقامت چاہتا ہے۔ یہاں بھی روئے سخن، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے اور بات عام مسلمانوں سے ہو رہی ہے۔ اس طرح بات میں زور اور کلام میں بلندی آگئی ہے اور یہ حق صرف اللہ کو حاصل ہے۔

وَلِكُلِّ سَلْبٍ رَحْمَةٌ مَوْلَاهَا فَاسْتَبِقُوا أَنْفَارَ الْآبِزْمَا
تَكُونُوا أَبَانِ يَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ

ترجمہ :

ہر ایک (گروہ) کی ایک جہت ہے، وہ اس کی طرف منہ کرتا ہے۔ تم تو نیکیوں میں آگے بڑھو (مقابلہ کرو)۔ تم جہاں کہیں ہو گے، اللہ تم سب کو (محشوس) جمع کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے (جو چاہے کر سکتا ہے) (۱۳۸)

تفسیر

مکے میں بتوں کی مخالفت اور مدینہ میں قبلہ کا مسئلہ پہلا سنگین مسئلہ تھا، وہاں مشرک بھڑک اٹھے تھے، یہاں یہود و نصاریٰ سامنے آگئے۔ قرآن مجید نے سادہ اور ہدایت آفرین لہجے میں سمجھایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علی نبینا وعلیہما السلام تک غور کرو، ان کے ماننے والے آج ایک جہت پر کب متفق ہیں، جو تم مسلمانوں سے الجھ رہے ہو۔ بیت المقدس ایک مگر اس کے ماننے والوں کی جہتیں دو۔ بس یہ بحث چھوڑ۔ خیر و بھلائی کو دیکھو، کدھر ہے۔ کون حق و صداقت، دنیا و آخرت میں فائدہ دینے والی باتیں بتاتا ہے، بس بھلائیوں کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ قیامت کے روز دنیا بروایات اہل بیت علیہم السلام رجعت کے موقع پر، قادر مطلق اللہ تم سب کو یک جا کر دے گا اور اس وقت ہر ایک کا عقیدہ درست اور عمل صحیح کام لے گا۔ نیز دیکھیے آیت ۱۷۷ -

وَمِنْ جِبْتٍ مَّخْرَجٌ قَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْحَبَّةِ
الْحَرَامِ وَإِنَّ الْيَهُودَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
وَمِنْ جِبْتٍ مَّخْرَجٌ قَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْحَبَّةِ الْحَرَامِ
مَا كُنْتُمْ قَوْلُوا أَوْ جُوهَكُمْ شَطْرَ الْحَبَّةِ لَنَلَا بَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ
جَهَنَّمَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَلَا تَحْزَنُوا وَخُشِعُوا لِذُلٍّ وَلَا تَمْنُوا
بِشَيْءٍ عَلَىٰ كُم مَّا لَكُمْ لَنَنْتَدِرُنَّ

ترجمہ :

جہاں سے باہر جاؤ دشہر ہو یا قریہ، نماز کے لیے، اپنا رخ مسجد الحرام کی

طرف کر لو، بے شک تمہارے رب کا یہ حکم برحق ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے (۱۴۹) اور جہاں سے بھی نکلو، اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کر لو (نماز کے لیے) اور جہاں کہیں (ٹہرے ہوئے) ہو اپنے رخ اسی (مسجد الحرام کی) طرف رکھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل ہاتھ نہ لگے۔ رہے وہ لوگ جو بے انصاف ہیں تو ان سے بے خوف رہو، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور اس لیے کہ تم پر اپنی نعمت تمام کروں اور اس واسطے کہ تم ہدایت پاؤ (۱۵۰)

تفسیر:

۱۴۹۔ وَمِنْ جِبْتِ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غَاثِقَلُونَ
۱۵۰۔ وَمِنْ جِبْتِ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَهْتَدُونَ

مسجد الحرام کی طرف رخ کرتے کا حکم فقط مدینے ہی کے لیے نہیں، سفر میں جاؤ اور نماز پڑھنے کھڑے ہو کہیں پڑاؤ کرو اور نماز پڑھا ہو تو قبلہ وہی مسجد الحرام کی سمت ہے۔ خواہ سفر یا نماز، مکے سے مدینے ہو یا مدینے سے شام، راستہ بیت المقدس کی طرف ہو یا مشرق یا مغرب کی طرف، سمت نماز و قبلہ وہی ہوگا۔

تحويل قبلہ کا حکم بار بار یا تو اس لیے ہے کہ اس کے اسباب متعدد اور فائدے الگ الگ تھے۔ (الف) قدرتی تقلب و جھلک... رسول اللہ کی تکریم و رضا کا اظہار، (ب) دیکھو جو مولیٰ ہوا... سنت اللہ ہے کہ صاحبان شریعت کا قبلہ الگ ہوتا ہے۔ (ج) لَعَلَّ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ۔ دشمن کی ویلیں توڑنے کے لیے۔

آیت نمبر ۱۵۰ میں تین فائدے بیان ہوئے ہیں۔ ۱، دشمن الزام نہ لگاسکیں۔ ۲، اللہ اپنی نعمت تمام کرے، ۳، مسلمان راہ ہدایت پامائیں۔

پھر تینوں آیتوں میں استقبال قبلہ کی تین خشتیں بیان ہوئی ہیں یہ پہلی خشت

نماز پڑھنے کی حالت ہے۔ دوسری حیثیت زمان (سفر) کی اور تیسری حیثیت مکان اور مقام قیام کی ہے۔
مقصود اصل تقویٰ ہے، اس کے لیے خلا ہو یا ملا عمل ایک ہونا اور خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرنا شرط ہے۔

كَمَا اَرْسَلْنَا فَيَكُوْنُ
رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَیْكُمْ اٰیٰتِنَا وَیُزَكِّیْكُمْ وَیُعَلِّمُكُمُ
الْكِتٰبَ وَالحِكْمَةَ وَیُعَلِّمُكُمُ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۝
فَاذْكُرُوْا اَنِّیْۤ اَنتُمْ كُرُوْا وَاشْكُرُوْا لِّیْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ ۝
یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِیْزُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ
الصّٰبِرِیْنَ ۝

ترجمہ :

جیسے ہم نے تمہیں میں سے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا، وہ تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا اور تمہارے نفس کو پاک کرتا اور تمہیں کتاب و دانش کی تعلیم دیتا ہے اور جو تمہیں معلوم نہ تھا وہ بتاتا ہے (۱۵۱)
تو مجھے یاد کرتے رہو، میں بھی تمہارا ذکر (خیر) کیا کروں گا۔ اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرنا (۱۵۲) ایمان لانے والو! صبر اور نماز کے وسیلے سے (خدا سے) مدد مانگو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (۱۵۳)

تفسیر :

۱۵۱۔ اَلَا اَرْسَلْنَاكَ رَسُوْلًا

اس سے پہلی آیت میں دو تہم نہتی۔ تہمدون کی بات ہے۔ نعت رسول کو اللہ نے نعمت قرار دیا ہے۔ "مَنْ اَللّٰهُ عَلٰی الْمُؤْمِنِ اَوْعِثْ" اسی طرح کھلی گمراہی میں مبتلا لوگوں کے لیے آخری پیغمبر کو ہدایت و ہادی بنا کر بھیجا۔ اس آیت میں "کَمَا" جس طرح جیسے "کہہ کر سب بقہ مسئلے کو معجزانہ طور سے مربوط فرمایا کہ تم لوگوں میں سے ایک شخص کو ہم نے مبعوث کیا، یہ تمہارے معاشرے، تمہارے شہر، تمہارے جانے پہچانے خاندان کا فرد ہے۔ تم اپنا قلعہ کلام سنتے سنتے ہے۔ یہ ہماری آیتیں پڑھتا اور سناتا ہے۔ تم اخلاق و نفسیات بگاڑتے ہو یہ انہیں پاک طاهر کرتا ہے۔ تم جہالت و کمکاری، خونخواری و عہد شکنی کے دس دیتے ہے، یہ کتابِ حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تم سب بھلائے بیٹھے تھے، یہ روزِ علم و عقل کو جلا بخشتا ہے۔ (دیکھئے آیت ۱۲۹) ذہنی صلاحیتوں کو ابھار کے لئے تلاوت، نفسیاتی قوتوں کو صلاح بنانے کے لیے تہذیب و تقویٰ، اس کے بعد دستور و قانون کی تعلیم اور دانش و تہذیب کی راہیں کھولنے کے لیے حکمت کی تلقین و تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم کارنامہ ہے۔

۱۵۲۔ فَاذْكُرُوْٓنِیْ آَذْکُرُوْ

تعلیم و تربیت کے شاندار فوائد حاصل کرنے کا فائدہ کم سے کم یہ تو ہو کہ ہر دم اس کی یاد ہو۔ یہ اس کا کرم جو اس نے فرمایا۔ مجھے یاد رکھو گے نویں بھی تمہیں نظر انداز نہ کر دوں گا ربوبیت کی شان یہی ہے۔ اب بندگی کا تقاضہ فراموش نہ ہو، ہر لمحہ ذکرِ ہر آن شکر، کبھی کفران و ناشکری کا تصور قریب نہ آنے پائے۔

۱۵۳۔ یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا السَّعِیْوْنَ اِلَی الصَّبْرِ

صبر کا قرآن مجید میں تقریباً ستر مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ آدمیت و شخصیت کا سنگ بنیاد، ایمان و تقویٰ کی بنیاد پر رکھا جائے تو ایک اندرونی قوت ابھرتی ہے جسے صبر

کہتے ہیں جب اللہ کے سوا کسی کا ڈنڈہ نہیں تو مصائب سے کیوں ڈرے اور صراطِ مستقیم سے
سے کیوں ہٹے۔ ثبات قدم (صبر) کے ساتھ نماز پڑھ کر مزید قوت میں اضافہ چاہو۔
ثبات قدم، راسخ الایمان افراد کا اللہ ساتھ دیتا ہے۔
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہر مشکل کے وقت اٹھتے نماز پڑھتے اور اس
آیت کی تلاوت فرماتے تھے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَئِنْ كُنَّا لَنَعْلَمُونَهُ

ترجمہ:

جو راہِ خدا میں قتل کیے گئے، انہیں مردہ نہ کہو۔ وہ تو زندہ ہیں۔ اور
بات یہ ہے کہ تم دان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ (۱۵۴)

تفسیر:

شہید زندہ ہے۔ اسے مردہ نہ کہو۔ راہِ خدا میں جسے قتل کر دیا گیا، اللہ کے لیے جس نے
خون کا دریا عبور کر لیا، اس کی توحید پرستی، اللہ پر بھروسہ، معاہدہ دین پر زندگی تیار
کرنے کا عمل، عاقبت موت و حیات کی ایسی رضا کا باعث ہے کہ اس نے اپنی قدرت
کا مدد سے تارِ نفس ٹوٹ جانے جسم کے آثار ختم ہو جانے کے باوجود "زندہ" رکھنے کا فیصلہ
کر لیا۔ یہ سوال کہ اس کی زندگی کیا ہے؟ حقیقت کا ہم ہر لمحہ مشاہدہ کرتے ہیں، اس شہید
میں اور عام مرنے والے میں کوئی فرق نہیں ملتا؟ جواب ہے "لا تعرون" اس زندگی کا شعور
نہیں رکھتے۔ اسی سورہ بقرہ میں ملائکہ کی بات معجزے کی زبان میں بیان ہوئی ہے۔ سبحانک
لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العليم الحکیم (۲۷) پروردگار تو پاک ہے ہمیں تو وہی معلوم ہے جو توفیق
ہمیں عطا کیا تو ہر قسم کے علم کا مالک اور تمام حکمتوں سے باخبر ہے۔ اس نے کہا ہم نے تو
کو خلق کیا، قتل کو تردد ہوا، اس نے فرمایا "غیب" ایک حقیقت ہے۔ عقل کو شک ہوا

اس بارے میں عقل کو یہ بات یاد دلانا چاہیے کہ حکما و فلاسفہ بلکہ آج کے سائنس دان بھی کہتے ہیں۔ ”و علم کہ حقائق الاشیا غیر قیما“ چیزوں کی اصل وکنہ کا علم مشکل ترین بات ہے۔

راہ خدا میں موت زندگی بن جاتی ہے۔ یہ وہ اعلان ہے جس نے مسلمانوں کے لیے حق پر مرنا آسان کر دیا۔ بدرستہ کبر بلائک اس کے مثالی نمونے اور تالیخ عمل کا علم اس کے حیرت انگیز آثار سے روشن ہے اور نور افشاں رہے گی۔ (دیکھئے آل عمران ۱۶۹)

وَلْيَتْلُو نُكَيْتِيْنِ

الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ الْمَوَالِ وَالْأَنْفِرِ وَالشَّوَالِ
وَلْيَتْلُو الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاْجِعُونَ • أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ
مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ •

ترجمہ:

اور تم قطعاً تمہیں تھوڑے سے خوف، بھوک اور مال و جان اور بھلوں میں
کمی سے آزمائیں گے۔ اور دے رسول، بشارت دیں۔ ان صبر کرنے والوں
کو (۱۵۵) جو مصیبت پڑنے کے وقت کہتے ہیں۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی
کے حضور میں پلٹ کر جانے والے ہیں (۱۵۶) یہی وہ لوگ، ہیں جن پر ان کے
رب کی طرف سے صلوة و رحمت ہے اور یہی وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں (۱۵۷)

تفسیر:

۱۵۵۔ وَلْيَتْلُو نُكَيْتِيْنِ الْخَوْفِ

زندگی جد و جہد، محنت و مشقت، امتحان اور سفر و سفر کا نام ہے۔ ٹھہرا، ساکن و مطمئن

رہنا، آرام و سکون کا نام موت ہے، فکر کی تصادم، عملی ٹکراؤ، مقاصد کا تصادم، آگے بڑھنے اور منہرل پالینے کی خاطر ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں۔ یہاں دعوتے ٹھکرا دیے جاتے ہیں، دیسیں پر کمی جاتی ہیں جن طلبہ نے گولڈ میڈل لیے ہیں، جن مزدوروں نے تاج محل بنایا ہے، ان سے پوچھی، کتنی راتیں جاگ کے کامیں، کتنے دن بے حواسی میں گزارے کتنے پتھر فوجوں اور کتنی جوشیں کھائیں تب جا کر داد ملی اور انعام پائے ہیں۔ اللہ کا دستور قدیم ہے کہ دعوت اسلام پر لبیک کہنے والوں کو انعام دیا ہے۔ ان کے ہاتھ پاک ان کا ظاہر ان سے معاشرتی زندگی کے رشتے استوار کرنے کا حکم دینے کے بعد۔ امتحان لیتا ہے۔ اُنسب اناس ان سے تکران ان تعویذ آتا... کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ اس بنیاد پر چھوڑ دے جائیں گے کہ دعوت ایمان کرے ہیں۔ حالانکہ ہم نے ان سے پہلے دالوں کو آزمایا۔ تاکہ اللہ سچے لوگوں کو الگ دیکھ لے اور جھوٹوں کو الگ دیکھ لے۔ (العنکبوت ۲)۔ اللہ کا امتحان، جان، مال، اولاد، فصل، خوف اور ہزار رنگ سے ہوتا ہے۔ جو جتنا ثابت قدم رہا اسے اتنی ہی بلندی ملی۔ قرآن نے اس کی ضمانت دی ہے۔

۱۵۶۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا هَذَا الَّذِي كُنَّا نَعْتَدُ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَعِيَ مَعِيتٌ
معیّت میں مبتلا ہونے والے نفسیاتی طوفان پر تین گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔
۱، وہ لوگ جو گھبرا کر جائز و ناجائز اخلاقی و غیر اخلاقی تدبیروں سے مدد لے کر بلا کو ٹلنے کی سعی کرتے ہیں۔
۲، وہ لوگ جو حواس باختہ ہو کر بے دست پا پڑ جاتے ہیں کہ جو ہونا ہے ہوگا۔
۳، وہ لوگ جو مصیبت کے وقت تیار اور بلا میں گرفتار ہو کر خدا سے لوگاتے، توکل کا دامن تھام کر کہتے ہیں "حسبنا اللہ" وہ تھک کے نہیں بیٹھتے، قانون خدا اور رضا کے آئین کو سامنے رکھ کر سرگرم عمل رہتے ہیں اور کہتے ہیں: "إنا لله وانا الیہ راجعون"

عجیب فلسفہ اور عجیب عقیدہ | عقیدہ لا الہ الا اللہ بجائے خود ایک قوت ہے، ایک قادر و مالک خالق و موجد کو مان کر یہ قوت و طاقت کو کمزوری سمجھنا... لا حول ولا قوۃ الا باللہ... کوئی قوت کوئی طاقت نہیں، مگر اللہ سے۔ اس عزیمت کے سامنے کوئی قوت و نیز نہیں رہتا پھر ایک منزل وہ جہاں عقل بصیرت کی ہے۔ انا للہ۔ ہم اللہ کے ہیں، وہ مالک ہے ہم لوگ وہ قایم ہے ہم بندہ وہ صاحب اختیار ہم بے اختیار و ناجنیز حضرت علی علیہ السلام نے اس کی تفسیر کا سمندر و جبلوں میں توجیہ ۲

سمو دیا ہے۔ "ان قولنا۔ انا للہ۔ اقرار علی انفسنا بالملک۔ ہمارا۔ انا للہ۔ کہنا اور اصل یہ اقرار ہے کہ ہم اس کی ملکیت میں ہیں۔ و قولنا۔ انا الیہ راجعون۔ اقرار علی انفسنا بالملک۔ "اور انا الیہ راجعون۔ یہ اقرار ہے کہ ہم فنا ہو جائیں گے، کلمات قصار بیچ الہیہ) سپردگی کا یہ درجہ تقویٰ کا انتہائی مقام ہے۔ یہاں پہنچ کر مصیبت بشارت بن جاتی ہے اور خداوند سے اس کی رضا پوچھتا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درجے کی معراج پر فائز تھے، اور علی وفا ختمہ ان کے نقش قدم پر ان کے پیچھے پیچھے۔ ان کی امت میں ہزاروں افراد اس فلسفے پر کار بند رہے اور آج بھی ہیں۔

ایک خاتون کا درجہ | شیخ عباس ممتی نے سفینۂ ابھار میں لکھا ہے :

ایک مامون کا درجہ

ام عقیل ایک صحرا نشین خاتون کے گھر دو مہمان آگئے، اس کا فرزند اونٹ چرانے صحرا گیا ہوا تھا، مہمانوں کے اترتے ہی کسی نے خبر دی۔ اونٹ بگڑ گیا اور اس نے ٹھاسے بیٹے کو کنویں میں پھینک دیا، اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ وہ مومنہ مخبر سے کہنے لگی۔ ذرا زحمت کرو، میرے یہاں مہمان آئے ہیں یہ ذنب لو، اسے ذبح کر کے گوشت تیار کرو۔ گوشت تیار ہوا، اس نے جلدی جلدی کھانا پکا کر مہمانوں کے سامنے لگا دیا۔ مہمان کھانے سے فارغ ہو چکے تو مومنہ نے کہا۔ آپ میں سے کوئی عالم قرآن ہے؟ ایک شخص پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی ایسی آیت سنائیے کہ بیٹے کی موت نے سلی و صبر حاصل ہو۔ مہمان نے آیت پڑھی۔ **وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ مِصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** اولئک علیہم صلوة من ربہم ورحمتہ واولئک ہم المتمدون۔ عورت خدا حافظ کہہ کر انھی اور نمازیں پڑھنے لگی، نماز کے بعد بارگاہ الہی میں عرض کی۔ یا اللہ! تو نے جو حکم دیا تھا میں نے اس کی تعمیل کی۔ اب تو نے جو وعدہ فرمایا ہے، اسے پورا کر۔ اگر اس دنیا میں کسی کو کسی کے لیے جینے کا حق ہوتا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے کہ یہ خاتون کہے گی کہ میرا فرزند میرے لیے زندہ رہتا۔ مگر اس نے جلد یہ کہہ کر پورا کیا۔ تو بغیر اسلام امت کے لیے باقی رہتے (ذنیفہ)

مادہ صبر

اور گریبل کے واقعے میں امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کی قوی و فعلی جو تفہیر فرمائی

اس کی مثال قیامت تک کے لیے ایک درس ہے۔ مدینے سے کربلا تک ہر قدم پر یہ آیت پڑھتے اور روکنے اور مشورے دینے والوں کو سمجھاتے رہے کہ جب ہم اللہ کے ہیں اسی کے حضور جا رہے ہیں تو غم کیا اور خوف کس کا۔

انقلاب اسلامی ایران میں۔ سید علیل امام روح اللہ خمینی مدظلہ العالی اور ان کے ساتھیوں نے امام حسین علیہ السلام کے اس درس اور قرآن کے اس فلسفے پر عمل کے جو نمونے پیش کیے ہیں وہ حقانیت اسلام و قرآن کا زندہ ثبوت ہیں۔ انقلاب کے ستون، قوم کے سربراہ، امام کے دست و بازو، آیت اللہ محمد حسین بہشتی اپنے ۷۲ ساتھیوں کے ساتھ بم سے اڑا دیے گئے ہم دور ہونے کے باوجود لرز گئے۔ مگر امام خمینی مدظلہ نے تقریر کے آغاز ہی میں فرمایا کہ جس قوم کا فلسفہ انا اللہ ہولے موت سے نہیں ڈرایا جاسکتا۔ عزیز سے عزیز ترین کی تو میں اور بلا پر بلا کی یورشیں ہیں مگر ہر اعظم ملت کا چہرہ انا اللہ وانا الیہ راجعون کا آئینہ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو چار عادتیں ہوں گی اسے نور اللہ اعظم میں جگہ ملے گی جس کی ہر کام میں لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ سے ضمانت لینے کی عادت ہو، اور جس پر مصیبت آئے تو انا اللہ وانا الیہ راجعون کہنے کی عادت ہو۔ جسے کوئی خیر ملے تو الحمد للہ اور غلطی کرے تو استغفر اللہ کہنے کی عادت ہو (دیکھئے الصافی بحوالہ عیاشی والخصال)

۱۵۷۔ اَوَّلُكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ

وہ صابر و ثابت قدم، وہ انا اللہ کے قائل افراد قابل درود و رحمت ہیں۔ اللہ ان پر صلوة بھیجتا اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ کیونکہ ”رحمتی وسعت کل شیء فساکتبھا للذین یتقون“ (الاعراف ۱۵) یہ بات آفرین بھی ہے اور سند رضا بھی۔ نیر محمدیوں کی سب بڑی کامیابی کا اعلان ہے۔

إِنَّ الصَّغَا

وَالرَّوْعَ مِنْ شَعَارِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوقَهُمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

ترجمہ:

بلاشبہ صفا اور مروہ (دکی پہاڑیاں) اللہ کے شعائر میں ہیں، تو جب بھی کوئی شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ بجالائے تو کوئی حرج نہیں (کوئی گناہ نہیں) کہ ان دونوں میں سعی کرے اور جو شخص دل و جان سے اچھا کام کرے تو اللہ قدر داں اور سب کچھ جاننے والا ہے (۱۵۹)

تفسیر:

جب کہ کعبہ اس وقت سے مجھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمارت کی تجدید کی اور اپنی زوجہ "ہاجرہ" کو مع شیر خوار فرزند اسماعیل علیہ السلام کے یہاں آباد کیا۔ اللہ نے ان کے منصوبے کو پسند فرمایا اور حج میں ان لوگوں کے اعمال کو واجب قرار دے دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہاں بتوں کا راج تھا، اور بت شکن خلیل اللہ کے موجدانہ حج میں مہملات ہلا کر اسے کچھ سے کچھ کر دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خداج کے مناسک معین کیے تو ان میں طواف غار کعبہ اور صفا و مروہ کی سعی بھی تھی۔ بظاہر روایات اہل مدینہ دستور قدیم کے مطابق سعی نہیں کرتے تھے۔ پھر صفا پر "اساف" اور مروہ پر "نائلہ" نامی مورتیں رکھ کر اورستم ڈھایا تھا۔ لوگ مسلمان ہوئے اور حضور نے احکام حج بتائے۔ تو کچھ لوگوں نے سعی کے بارے میں تردد کیا۔ دونوں بتوں کی طرف آنجانا ان کے پہاڑوں میں سعی کریں؟ کیا حکم ہے۔ ارشاد باری ہوا۔ حج اور عمرہ دونوں میں سعی کرو، سعی میں کوئی گناہ اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر دل و جان سے خدا کے لئے یہ عمل یا کوئی نیک عمل کرو گے تو خدا اس کا بدلہ دے گا، وہ نیت و کردار سے باخبر ہے۔

صفا۔ ایک تپھر کی پہاڑی گوشہ مجرا سود کے سامنے پندرہ میٹر بلند اور مروہ مجرا صفا کے سامنے آٹھ میٹر کی اونچائی رکھتی ہے۔ دونوں سخت پہاڑیوں کے درمیان چار سو انیس میٹر کا فاصلہ ہے۔ جن کے درمیان چلنا اور "ہرولہ" گزنا پڑتا ہے۔

سعی، بندگی کی سخت راہوں اور عاجزی کی پتھری گھاٹیوں میں قدم بڑھانے کی تڑپ
بھی ہے اور ہلکت کا امتحان بھی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أُنزِلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ
الْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ وَاللَّهُ
يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا
وَيَذَرُوا مَا أَفْلَكَ آتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

ترجمہ:

بے شک جو لوگ ان واضح احکام اور ہدایات کو جنہیں ہم نے نازل کیا اس کے
بعد چھپانے ہیں جبکہ ہم لوگوں کے لیے کتاب میں صاف صاف بیان کر چکے، تو
بھی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے
ہیں، (۱۵۹) مگر جن لوگوں نے (حق چھپانے سے) توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی
اور کتاب کے احکام، بیان کیے، تو میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں
بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہوں (۱۶۰)

تفسیر:

۱۵۹۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أُنزِلْنَا
تورات میں آخری نبی امی کے صفات اور ہدایت کے اصول، توحید و احکام سرِ

اس لیے نازل کیے گئے تھے کہ مستقبل تک لوگوں کو فکری طور پر تیار کیا جائے مگر یہود نے
ان تعلیمات کو چھپایا اور لوگوں کو کچھ نہ بتایا، لہذا جو لوگ تعلق کو چھپاتے اور عوام کو اندھیرے میں
رکھتے ہیں، انہیں لعنت کی سزا ہے۔ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور مومن انسان بھی لعنت کرتے ہیں۔
نفرت کا اظہار جس طرح لعنت سے ہوتا ہے کسی چیز سے نہیں ہوتا، لعنت آخرت میں میت
سے دوسری اور دنیا میں پھنکار اور بیزاری ہے اور یہ سزا اس باخبر کے لیے ہے جو حق چھپائے۔

دین خدا ایک شے ہے، ایک تحریک اس تحریک میں پیام کو چھپانا اس دین کی ترقی کو روکن اور اسے انحراف کی طرف ڈھکیں ہے۔ ظاہر ہے کہ با مقصد منصوبوں میں ایسے کام ٹپے سخت جرم ہیں خدا جیم ہے اس لیے ایسے مجرموں کو موت کی سزا نہیں دی، مگر ہاں، لعنت کی سزا وہ دی ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ دیکھیے آیت ۱۵۹۔

۱۶۰۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا
تریت اور بہت افزائی کا یہ انداز رحمت۔ سبحان اللہ۔ حق چھپانے کا مذموم جرم اور اس کی سزایان کرنے کے بعد ارشاد ہوا کہ جو لوگ اپنی اصلاح کیوں، توبہ و معافی مانگیں اور اللہ کا پیام کا حقہ لوگوں تک پہنچانے لگیں گے وہ دوبارہ مومنوں میں شامل اور اسلام کے حلقے میں داخل مان لیے جائیں گے۔

اِنَّ الدِّينَ كَثُرُوا وَاَمَانُوا وَاُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ
لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝ خَالِدِيْنَ
فِيْهَا لَا يَجُفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝ وَالْحُكْمُ
لِلّٰهِ وَالْخِذْلَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝

ترجمہ:

بے شک جو کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے۔ ان لوگوں پر اللہ کی اور ملائکہ کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے (۱۶۱) ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی (۱۶۲) اور ہمارا معبود، یکتا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ رحمن و رحیم (۱۶۳)

تفسیر

۱۶۱۔ اِنَّ الدِّينَ كَثُرُوا وَاَمَانُوا وَاُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ
۱۶۲۔ خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَجُفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
۱۶۳۔ وَالْحُكْمُ لِلّٰهِ وَالْخِذْلَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝

اللہ کے تعلیمات اور حق باتوں کے چھپانے پر تنبیہ کے بعد ان افراد و اقوام کے بارے میں قانون بیان ہو رہا ہے کہ منکرین تعلیمات انبیاء کی سزا الہی عذاب آخرت اور دنیا میں اللہ کی لعنت کے ساتھ ساتھ ملائکہ اور انسانوں کی لعنت و برأت سے بھی دوچار رہیں گے۔ یہ افراد ہمیشہ ان سے بینراری کا اعلان کرتے رہیں گے۔ تاکہ ان کی طرح دوسرے افراد کفر اختیار نہ کریں۔

۱۶۳۔ اَوَلَمْ يَكُنْ لِلّٰهِ الْخِزْيُ

یہ افتقار رکھو اور یہ حقیقت ہے کہ معبود حقیقی تم سب کا ایک ہی ہے اس میں تعدد کا فرقہ برابر احتمال نہیں۔ یہ آقائی نہیں کہ اس سے گھبرائے تو دوسرے کے ہو رہے، یہاں تو اس وحدہ لاشریک سے منہ موڑا تو پھر کوئی والی و وارث نہ ہو سکے گا۔ اس کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانا صحیح ہے نہ کسی اور کے لیے تم پیدا ہوئے ہو۔ جسے اس کی یکتائی میں شک ہو وہ کائنات کی تخلیق پر غور کرے، ہر فرقہ اس کی وحدانیت و وجود کی دلیل ہے۔

جناب سید محمد باقر حکیم
نائبہ، جناب محسن معروفی

نرول قرآن کا مقصد

(آخری قسط)

قرآن اپنے کردار کے ضمن میں اساسی غرض کو ثابت کر دیتا ہے۔

عہد نبوی میں قرآنی کردار کا مطالعہ کرتے وقت نظر آتا کہ اس نے مکمل تبدیلی (نظام و معاشرہ) کا مقصد ہر بعد میں پورا کر دیا۔ قرآن نے حتی الامکان ہر جہت و سمت میں وسیع ترین پروگرام دیا ہے اور بشریت کو سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ اور بشریت مسلسل قرآن سے بہت کچھ حاصل کر رہی ہے۔ ایران میں امام خمینی کی رہبری میں آنے والے اسلامی انقلاب نے اسلام کو برسر کار لا کر اس حقیقت کو مزید ثبوت بہم پہنچایا۔ متعدد علماء اسلام نے قرآن مجید سے تمام زندگی پر چھائے ہوئے قرآنی نظریہ حیات کے انکشاف و اعلان پر جاندار کتابیں لکھی ہیں اور کتاب سنت سے تفصیلات جمع کی ہیں۔

اس عہد و عصر کی تالیفات کا بہترین نمونہ استاد گرامی حضرت آیتہ اللہ العظمیٰ شہید محمد باقر الصدر کے رشمات قلم میں جن نظریات کا انکشاف انھوں نے کیا ہے اس کی روشنی میں اسلامی فکر کو دوسرے افکار سے آزادی ملتی ہے اور انھیں بڑی ہمت کے ساتھ عہد جدید میں سبکے سامنے رکھا جاسکتا ہے۔

درج ذیل نکات میں سے ہر نکتہ تفصیلی بحث چاہتا ہے مگر ہم سرسری نظر ڈال کر گئے برہمیں گے۔ ناظرین ملاحظہ کرتے چلیں کہ قرآن نے کس قدر گہری تبدیلی اور ہمہ جہت تغیر برپا کیا ہے۔ یہ سب کچھ اس انقلابی مرکز۔ چھاؤنی۔ سے ہوا جس کو قرآن نے بنایا اور قرآن نے ایجاد کیا۔ پھر قرآنی سعی کے جواب میں تبدیلیوں کا جو مثبت نتیجہ حاصل ہوا

وہ اپنے حجم اور کثرت کے اعتبار سے بتاتا ہے کہ قرآن کا اساسی مقصد و ہدف تھا ہی مکمل تبدیلی لانا۔ اور لاتے رہنا۔
الف: خدا ریگمانہ ویکتا:

جزیرہ عرب کے باشندے خدا کے عقیدے میں تباہ حال اور گتھیا خیال اور ادنیٰ دہجے کی ذہنی سطح میں تھے اور یہی عقیدہ ان کے تمام معاملات پر حاکم اور ان کے مقدر کو رخ دینے والا بھی تھا۔ وہ خالق، اللہ کو ماننے کے باوجود بت، پتھر، فرشتے، جنات، ستارے کو وسیلہ قرار دیتے تھے اور یہ سب چیزیں ان کے ذہنوں پر اس طرح مسلط ہو گئی تھیں کہ وہ خالق و اللہ اور ان چیزوں کے درمیان فرق کے قابل نہ تھے۔ اور شرک و بت پرستی تو ایک ایسا اجتماعی حادثہ تھا جو ان کی زندگی کے ہر موڑ، انفرادی، معاشرتی، اقتصادی و سیاسی و شخصی قوانین و آداب میں ذخیل تھا صرف عقیدہ و عبادت نکال کر نے پر موقوف نہ تھا۔ اس ماحول میں یہودی و نصرانی تھے مگر شرک و انحراف نے انہیں اس قدر تباہ حال کر دیا تھا کہ اب یہودیت و نصرانیت مداوا کرنے سے عاجز بھی۔

«اتخذوا أبحارهم وربانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.»
(توبہ/۳۱)

ان لوگوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا رب مان لیا اللہ کے علاوہ مسیح ابن مریم کو اپنا خدا جانا۔ حالانکہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی عبادت کا حکم نہ دیا گیا تھا۔ اسی کی بناء پر عبادت جس کے علاوہ دوسرا خدا نہیں ہے اور وہ خدا ان تمام چیزوں سے پاک و منزہ ہے جس کی نسبت مشرک اس کی طرف دیتے ہیں۔

«ان يدعون من دونه إلا إنانا وان يدعون إلا شيطانا مريداً. لعنه الله وقال لا تأخذن من عبادك نصيباً مفروضاً. ولا تهلنهم ولا تميتهم ولا أمرتهم أذان الانعام ولا أمرتهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً»
(نساء/۱۱۷، ۱۱۹)

وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے ہیں مگر دیویوں کو اور نہیں پکارتے مگر شیطان مردود کو جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور کہا کہ کچھ تیرے بندوں کو حصہ بناؤں گا، ان گمراہ گروں کا اور ان کے دلوں پر آرزو آتا رہوں گا اور حکم دوں گا کہ چار پایوں کے کان کاٹ کر اللہ کی خلقت کو بدل دیں اور جس کسی نے اللہ کے علاوہ شیطان کو صاحب اختیار بنانا اس کے لیے کھانا نقصان ہے۔

«وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون.»

(انبیاء/۲۶)

لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے ایک لڑکا بنایا ہے۔ اللہ پاک ومنزلہ ہے و تو اس کے اچھے بندے ہیں۔

«ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهولاء إنا كم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون.» (سبا / ۴۰، ۴۱)

جس دن سب کو منظر کرے گا پھر فرشتوں سے سوال کرے گا کہ کیا یہی لوگ تھے جو تمہاری پرستش کرتے تھے۔ فرشتے جواب دیں گے تو پاک ومنزلہ ہے۔ تو ہمارا ولی ہے، نہیں یہ لوگ جنوں کی پوجا کرتے تھے (جن کی جنس سے شیطان ہے) اور اکثر مشرک افراد اپنے معبودوں پر ایمان رکھتے تھے۔

«ألا الله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار» (زمر/۳)

اگاہ رہو کہ سچا دین اللہ کا دین ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے علاوہ ولی بنائے (وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے مگر اس لئے کہ وہ ہم کو اللہ سے قریب تر کریں) اللہ ان کے مختلف فیہ مسائل کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ناشکر کی ہدایت نہیں کرے گا۔

«ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم
فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين.» (اعراف/ ۱۹۴)

اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو بلاتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں۔ اگر تم تجھے ہو تو انہیں کو پکارو وہ تمہاری دعا قبول کریں۔

اس موضوع سے متعلق قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں اور مختلف لائل و جلال کے ذریعہ معاشرتی فساد و خرابی کی راہ بتائی ہے۔ ان معاملات میں شرک و بت پرستی کا قصہ تو قرآن کے مرکزی مسائل بحث میں ہے۔ اور قرآن میں یہ بحث اس طرح ہے کہ اس کے جلو میں الوہیت و وحدانیت مطلقہ اپنے کمال و جمال و جلال کے ساتھ یوں جھلکتی ہے کہ انسان شرک کو اس کے ہر رنگ و نقش کے ساتھ ٹھکرا دیتا ہے۔ جہاں ذرا سا شبہ شرک دیکھا اور موہد ٹھٹھکا۔ کوہ صفا اور کوہ مروہ میں سعی کرتے ہوئے یہی صورت حال صدر اسلام میں پیش آئی اور قرآن مجید نے اطمینان دلایا کہ سعی شرک نہیں ہے۔

جزیرۃ العرب کے ان شرک و گمراہی کے جس عالم میں سرگرداں تھے۔ ان کا معاشرہ، ان کی ضمیر، ان کا مزاج جس طرح بن چکا تھا اس پر غور کیجئے اور پھر اس بے مثال، عظیم الشان، ہمہ گیر تبدیلی کو دیکھئے جو قرآن لایا تو مسئلہ کی گہرائی اور اثرات و متاعد قرآن کی تھامنا مشکل ہو گئی۔

«ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او
اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بها ومن تطوع خيراً فان الله شاكر عليم.»
(بقرہ/ ۱۵۸)

صفا و مروہ شعائر الہی میں سے ہیں لہذا جو بھی حج و عمرہ بجالائے اس کے لیے ان دو کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جو شخص رغبت کے ساتھ کار خیر کرے تو خداوند عالم اس کا قدر داں ہے اور وہ اس کے کام سے آگاہ و عالم ہے۔ بلکہ قرآن نے مسئلہ شرک خود انسان کے نفس اور اس کے تمام تصرفات میں بھی تلاش کیا ہے اس طرح کہ اسلام سے قبل انسان کی زندگی میں جس طرح توحید کا وجود نہ تھا اس کے لیے مختلف

ابعاد کا قائل ہوا ہے جیسا کہ کمال کے لیے بھی قرآن کریم نے نئے ابعاد کا تصور دیا ہے اور اس وسیع پیمانہ پر کہ یہ سادہ لوح انسان اس کو بخوبی درک کر کے اس کے مطابق راہ اختیار کر سکے۔

ب۔ انسانی کرامت اور انسانی روابط :

قبائلی تعلقات اور جمہوریت کی بنیاد پر زندگی گزارنے والے عرب انتہائی تنگ دنیا اور گھٹے گھٹے ماحول میں جی رہے تھے۔ وہ انسان کو اپنی ذات اور اپنے منافع کے نقطہ نظر سے دیکھ رہے تھے۔ مادی اور وہمی جھوٹوں سے دیکھنے والے انسانی کرامت اور اس کے امتیازات سے آنکھیں بند کر کے معاشرتی روابط پر اپنی چھاپ لگانے کی زندگی گزار رہے تھے۔

ان کے تصورات و رسم و رواج میں صرف "نسب" کا سہارا تھا جو معاشرتی ڈھانچہ بناتا تھا، مگر یہ مرکز بھی کمزور ہو کر چھوٹے سے چھوٹے گروپ بنا دیتا تھا۔ یعنی قبیلہ سے "عشیرہ" اور "عشیرہ" سے "اسرہ" جنم لیتا تھا۔ عورتوں، غلاموں، یتیموں، کمزوروں کو مال مفت سمجھتے تھے۔

قرآن مجید اس گم شدہ انسان کو دوبارہ زندہ اور معرکہ حیات و کرامت انسانی میں سرگرم عمل کرنے آیا اس نے کھوئی ہوئی عظمت کو پلٹا یا۔ انسانی توانائی کی بنیادیں معاشرتی طبقات میں استوار کیں وہ عورت کی شخصیت اور غلاموں کی انسانیت کو بچھڑانے کے لئے آیا۔ قرآن نے ضعیف و محکوم افراد کے حقوق کو زندہ کیا۔ علم و تقویٰ، جہاد و عمل صالح جیسے معیار کو انسانی روابط کی بنیاد بنایا۔

«يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان الله عليم خبير.»
(حجرات/۱۳)

اے لوگو! ہم نے تم کو زن و مرد سے پیدا کیا اور قوم و قبیلہ کی صورت دی تاکہ تم

پہچانے جاؤ، لیکن تم میں سب سے اچھا اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔

«وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا». (بقرہ/۱۴۳)

ہم نے تم کو امت وسط قرار دیا ہے تاکہ تم عوام کے لیے گواہ رہو اور رسول تمہارے گواہ ہیں۔

«وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ هَذَا
لِيَكُونَ الرُّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ
النَّصِيرُ» (حج/۷۸)

راہ خدا میں برحق جہاد کرو اس نے تم کو چن لیا اور تمہارا دین میں حرج نہیں رکھا اور تمہارا پاپ بھی تم کی
دوستی اختیار کرنے کو کہا ہے۔ اس نے تم کو پہلے سے ہی مسلمانوں میں رکھا اور اس میں
میں بھی تاکہ رسول تمہارا گواہ رہے اور تم لوگوں پر گواہ رہو لہذا نماز کو قائم کرو نہ لو
اداکر اللہ سے تمہارا دوست رہو وہی تمہارا ولی ہے اور وہ بہترین ولی اور بہترین مدد
گار ہے۔

«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وَكُنْتُمْ عَلَى
شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
وَلَنُكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.» (آل عمران/۱۰۳، ۱۰۴)۔

اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور متفرق نہ ہو اور اپنے اوپر نازل ہونے والی نعمتوں
کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں

الفت و محبت پیدا کی، پھر اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم جہنم کے کنارے تھے اللہ نے تم کو اس سے نجات دی اور اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں کو بیان کرتا ہے شاید ہدایت یافتہ ہو جاؤ تم کو ایسی امت میں ہونا چاہیے کہ لوگ خیر کی طرف بلاتے ہوں اور نیکیوں کا حکم اور برائیوں سے روکتے ہیں اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔

انسانی شخصیت سے مربوط تمام مسائل کی جستجو کے بعد قرآن ایسے روابط کو وجود میں لاتا ہے جن کی بدولت بکھرے اور منتشر عرب ایک امت میں بدل گئے ایسی امت میں جو بشری خیر خواہی کی حامل ہو اور جو عالمی حکومت کی سطح پر چلے اور ایک ایسی ہی حکومت کو وجود میں لانے کی فکر کرتی۔ قرآن اجتماعی روابط اور سبب و تعلقات کو ایسی منزل پر لایا جہاں عورت کو اس کے حقوق و احترامات ملے۔ حالانکہ وہ طویل تاریخ سے محروم و مظلوم تھی۔ غلاموں کو معاشرتی اعزاز دیا کہ بلند منصب حاصل کر سکیں عورت اور غلام ہی نہیں تمام محرومین کو ان کے حقوق ووائے اور نئی زندگی سے سرفراز کیا۔

«ولقد کرمنا بنی آدم و حملناہم فی البر و البحر و رزقناہم من

الطیبات و فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً (اسراء/ ۷۰)

ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے اور انہیں خشکی و تری پر مسلط کر دیا اور انہیں طیب و طاهر رزق دیتے ہیں اور بہت سی اپنی مخلوقات پر انہیں فضیلت دی ہے۔
زندگی کا جدید مفہوم :

اہل جزیرۃ العرب دنیا کی چند روزہ زندگی ہی کو اصل حیات سمجھ کر دن گذارتے اور قوت و طاقت، نفس پرستی دو محور تھے جن کے گرد وہ گھومتے تھے اعلیٰ اقدار اور مثالی افکار سے خالی، تنگ نظری کا شکار، زندگی کے بارے میں یہ محدود و طرز فکر زندگی میں بہت موثر تھا اور آج تک عربی انسان کی رفتار اور

اس کے وجود میں یہ نظریہ گہرائی کی حد تک موثر ہے۔ قرآن مجید نے ان کو آفاقی تصور حیات دیا جس سے آج وہ بے خبر بن رہے ہیں۔ وہ وجود انسانی کو مادی نقطہ نظر سے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ جنس اور مادی آسودگی نے انہیں محدود کر رکھا ہے حالانکہ اللہ نے انہیں لامحدود قوتوں اور ذہنی بلندیوں سے مستفید ہونے کا موقع دیا۔ دور جاہلیت کا انسان اس مسئلہ میں ایک پست انسان ہے۔ اس لیے مادی زندگی میں غرق اور برے اعمال کے مرتکب ہونے کو مختلف شکلوں میں بیان کیا گیا ہے جو اخلاقی و روحانی اقدار سے بہت دور ہے۔

«زتن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحراث ذلك
متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.» (آل عمران/ ۱۴)

دنیا میں لوگوں کو ان کی مرغوب چیزیں (مثلاً) عورتیں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے بڑے بڑے گئے ہوئے ڈھیریں اور عمدہ عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کے ساتھ الفت بجلی کر کے دکھا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کے (چند روزہ) فائدے ہیں اور ہمیشہ کا) اچھا ٹھکانا تو خدا ہی کے ہاں ہے۔

«اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر
في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً
ثم يكون حطاً ما....» (حدید/ ۲۰)

جان رکھو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل اور تماشا اور ظاہری زینت (و آرائش) اور آپس میں یک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ خواہش ہے (دنیاوی زندگی کی مثال تو) بارش کی مٹی ہے جس کی وجہ سے کھیتیں اُبلھاتی اور ان کو خوش کرتی ہے پھر سوکھ جاتی ہے تو تو اس کو دیکھتا ہے کہ زرد ہو جاتی ہے پھر چور چور ہو جاتی ہے۔

«زين للذين كفروا الحياة الدنيا وسخرون من الذين آمنوا
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة.» (بقرہ/ ۲۱۲)

کافروں کی امتیاز زندگی کے لیے دنیا سجائی گئی ہے اور وہ مومنوں کا مذاق

اڑاتے ہیں جو لوگ متقی ہیں قیامت میں وہ بلند ہیں۔

اس طرح ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ متعدد جگہوں پر اس طرح کی مادی زندگی کے تصور سے جو انحطاط، انحراف، اختلاف وجود میں آتا ہے ان کی طرف نشاندہی ہوئی ہے۔ اس بات کی تصدیق کے لیے سورہ بقرہ کی آیات نمبر ۸۵-۸۶ اور سورہ نور اور سورہ قصص کی آیت ۴۹، سورہ توبہ کی آیت ۳۸ کو دیکھا جاسکتا ہے۔

ماحول اور فضا کی اس صورت حال میں قرآن نے وسیع پیمانے پر تبدیلیوں کا پیغام دیا زندگی کے نئے مفہوم سے مطلع کیا اور بہت سے نئے مسائل پر سوچنے کے قابل بنایا، مثلاً زندگی کا حقیقی تصور، زندگی کا اتمام اور مقصد، زندگی میں مختلف اقدار و اشیاء کی اہمیت یوں واضح کی جس کے نتیجے میں بے حد و حساب گمراہی اٹھ گیا، گذرانِ انساں ثواب تک پہنچنے کے لیے شہادت، ایثار، قربانی، عطا و بخشش کی طرف بڑھنے لگے۔

«یا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار»

(غافر/۳۹)

اے قوم یہ زندگی متاعِ ناپسند کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور آخرت دار قرار ہے۔

«بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى (اعلیٰ/۱۶)

بلکہ تم دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور پائدار ہے۔

«وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وان الدار الآخرة هي

الحيوان لو كانوا يعلمون» (عنکبوت/۶۴)

دنیاوی زندگی بہو و لعب سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور اگر مانتے ہو تو دارِ آخرت میں حیات ہے

«إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات

الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

وآزنت وطفن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها

حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.

(یونس/۲۴)

دنیا کی مثال اس پانی جیسی ہے جو آسمان سے برستا ہے اور زمین کی گھاس

توحید ۲۳

سے مل کر انسانوں اور جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ جب زمین نے اپنی زیبائی و آرائش پائی اور موام نے اپنے کو اس پر قادر سمجھا تو اچانک رات یا دن میں ہمارا حکم ہوا اور اس کو کاٹنے کے لائق کر دیا اور اسے خشک کر دیا کہ گویا کل اس میں کچھ نہ تھا اس طرح ہم فکر کرنے والی قوم کے لیے آیات کی تشریح کرتے ہیں۔

«يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» (زلزال/۸۶)
«وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير» (بقرہ/۱۱۰)

اس دن جب لوگ قبروں سے اُدھر اُدھر ہو کر اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے نکلیں گے تو جس شخص نے ذرہ برابر کار خیر انجام دیا اس کو دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر کار بد انجام دیا ہے اس کو دیکھے گا۔

ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه
عند الله ان الله بما تعملون بصير (بقرہ/۱۱۰)

جس نے اپنے نفس کے لئے کار خیر پہلے سے بھیج دیا ہے اسے اللہ کے پاس پانگا جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔

«واقترضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله ان الله غفور رحيم» (مزل/۲۰)

اللہ کو قرض حسنہ دو اور کچھ نیکیاں اپنے لئے اللہ کے حضور میں پہلے سے بھیج دو گے، اسے اللہ کی بارگاہ سے پاؤ گے وہ خیر ہے اور اجر عظیم ہے۔ اللہ سے مغفرت چاہو اس لئے کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔
ان تعلیمات نے اجتماعی زندگی پر اثرات قائم کیے اور حکومت، انتظام،

جہاد، اقتصاد، عمومی و خصوصی روابط جیسے موضوعات و مسائل میں ان لوگوں کو اپنا مشیقم کیا جس کے حسین اور خوبصورت نقشے اور ضمیر انسانی کی روشنی اور گہرائی کی دستا تاریخ کا بہترین حصہ ہیں۔

د۔ انسانی ارادے کی آزادی؛

انسان کو بتوں اور طغوتوں کی پرستش سے آزاد کرانے میں قرآن کو جو کامیابی حاصل ہوئی اسی طرح انسانی ارادے کو غلامی، شہوت، لذت، خوف سے نجات ملی اب وہ دوسروں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ارادے کو آزاد کر سکتا ہے اور کوئی دباؤ اسے مجبور نہیں کر سکتا۔

آزاد یعنی ارادہ اختیار کے مسئلہ کی تحقیق کے نتیجے میں آزادی حاصل ہوئی اور اسی کو انسان کی رفتار و ترقی و ارتقا کا بنیادی مرکز قرار دیا۔ اللہ نے انسان کو پس دنیا کی زندگی میں پیدا کیا اور اس دنیا کو اعتبار و آزمائش کے لئے مختلف طبعی، اجتماعی، نفسی اسباب کا نشانہ قرار دیا تاکہ انسان امتحان دے کر درجہ کمال حاصل کر کے اپنے اختیار و آزادی سے استفادہ و ارتقا حاصل کر سکے۔

«ام حسین ان تدخلوا الجنة ولما بأنکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستہم البأساء والضراء وذلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ می نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب.» (بقرہ/۲۱۴)

کیا تم نے جنت میں داخل ہونے کا خیال کر رکھا ہے جبکہ ابھی جو چیزیں گزشتہ لوگوں پر آئی تھیں وہ تم پر نہیں آئیں۔ ان لوگوں پر سختیاں اور نقصانات وارد ہوئے اور جتنکے کھائے۔ یہاں تک کہ پیغمبر اور ان کے ساتھ کے مومنین نے کہا کہ اللہ کی نصرت کب پہونچے گی، آگاہ رہو اللہ کی نصرت قریب ہے۔

«أحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن

«الکاذبین» (النکبوت/۳۰۲)

کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کر کے چھوٹ حاصل کر لیں گے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو آزمایا ہے جو تم سے پہلے تھے تاکہ سچے جان لیے اور جھوٹے بھی خوب پہچان لیے جائیں۔

«ام حسین ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» (آل عمران/۱۴۲)

کیا تم نے جنت میں داخل ہونے کا یقین کر لیا ہے۔ جب تک اللہ جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو نہ جان لے۔

«لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» (بقرہ/۲۵۶)

دین میں جبر نہیں ہے۔ گمراہ کے مقابلے رشد و کمال کی راہ روشن و واضح ہو چکی ہے۔

«إنا هدیناه السبیل اما شکراً واما کفوراً» (الانسان/۳)

ہم نے انسان کو راستہ کی ہدایت کر دی ہے۔ اب وہ شکر گزار ہو یا ناشکر گزار۔ انسان کے ارادہ کے بارے میں اتنا زور اور انسان کی زندگی میں اس کی اہمیت کے بعد قرآن کریم اس ارادے کی رشد و تکمیل اور ہر دباؤ سے آزادی دلانے کی سزا کی صحیح رہبری کے لیے آگے بڑھتا ہے اور نفس انسان میں تقویٰ کے سبب کو رشد دینے عظیم مقام و اقدار کو روشن کرنے، زندگی میں انسان سے متعلق حقیقی تصور کو بتانے اور دنیاوی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی پائدار زندگی کو اختیار کرنے پر زور دیکر انسان کے ارادے کو تقویت دی ہے۔

«ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم

يُرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون» (آل عمران/۱۶۹، ۱۷۰)

راہ خدا میں قتل ہونے والے کے سلسلے میں گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ

زندہ ہیں اور اپنے رب سے روزی پاتے ہیں اور اللہ نے جو انھیں فضیلت دی ہے اس پر خوش ہیں اور اپنے بعد میں آنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ان کو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ محزون ہوں گے۔

ارادہ و ضمیر انسانی کی آزادی و ارتقا کا غالباً اہم ترین لمحہ وہ تھا جب قرآن کریم شراب نوشی کو منع کیا اور نشے پر پابندی لگائی۔ جس معاشرے میں شراب روزمرہ کی چیز تھی اس کی تجارت بڑے پیمانے پر ہوتی تھی۔ قرآن کے حکم انسانی کے بعد مسلمانوں نے ایک دم سے ہاتھ اٹھالیا۔ بہت بڑا واقعہ ہے۔ یونائیڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے تین سال ۱۹۲۸ سے ۱۹۳۲ تک اپنی پوری طاقت کے ساتھ شراب نوشی روک رکھا ہے امریکن کانگریس نے مشروبات پر پابندی سے متعلق بل بھی پاس کیا لیکن کوئی خاص نتیجہ نہ نکلا بلکہ حکومت اپنا قانون خود واپس لینے پر مجبور ہو گئی۔ اور یہ ملت جسے ڈر تھا کہ اس کا اغوا ہو جائے گا "تخافون ان یتخطفکم الناس" جب وہ اپنے ارادہ کی مالک ہوئی تو پوری دنیا کے پسماندہ انسانوں کی نگہبانی کا بیڑا اٹھا کر آگے بڑھی اور قیصر و کسریٰ جیسے طاغوتوں کے ظلم سے انسانیت کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئی۔

● طلب علم، معرفت اور کردار سازی کی طرف توجہ :

انسان کی زندگی کے دو بڑے میدانوں میں قرآن نے بہت بڑی اور اہم تبدیلیاں نمایاں کیں۔ کائنات اور فطرت کی معرفت حاصل کرنے کی تحریک جس کا سرچشمہ معرفت باری ہے۔ دوسرے ضمیر و وجدان کی صحیح تربیت اور اسے انسانی فطرت کی طرف لانا تاکہ وہ عقل منطقی و عقل عملی۔ مسئلہ معرفت و حقیقت میں ذمہ داریاں پوری کر سکے۔

اس لئے کہ انسان جن ہم ترین مسائل سے اپنی زندگی میں سامنا کرتا ہے وہ

دو باتیں ہیں۔

① حقیقت کی شناخت

② عدل و ظلم

انسان اپنے وجود کے آغاز ہی سے مسلسل ان دو بنیادی راستوں کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور قرآن نے اس کو پوری اہمیت دی ہے اور دنیا کے عوام اور مسلمانوں کو ان کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس ضمن میں بہت سی آیتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً

«يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات»

(المجادلہ/ ۱۱)

اللہ ایمان والوں اور اہل علم کو درجہ بہ درجہ بڑھاتا ہے۔

«الم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً

الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود * ومن

الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من

عباده العلماء إن الله عزيز غفور.» (فاطر/ ۲۷، ۲۸)

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعہ مختلف قسم کے میوے پیدا کئے۔ اوپہاڑو جیسے بہت سے راستے اور مختلف رنگ سیاہ، وسیفید و سرخ پیدا کئے اور انسانوں سے اور چلنے والی جنس چوپائے مختلف رنگوں میں پیدا کیے وہ سب بھی مختلف مہلکوں میں صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں البتہ اللہ صاحب قدرت ہے اور نغٹنے والا بھی ہے۔

«وما لكم لا تفقون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال

والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها

واجعل لنا من لَدُنْكَ ولياً واجعل لنا من لَدُنْكَ نصيراً» (نساء/ ۷۵)

تم اللہ کی راہ میں جنگ کیوں نہیں کرتے جبکہ کمزور مستضعف مرد، عورت بچہ یہ کہتے ہیں۔ پالنے والے ہم کو اس قریہ سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، باہر لا اور ہمارے لئے اپنے پاس سے ولی قرار دے اور ہمارے لئے اپنے پاس سے مددگار

«أُذِّنْ لِلَّذِينَ يِقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ»

(حج/۳۹)

قتال کرنے والوں کو اجازت دی گئی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے اور اللہ انکی مدد پر قادر ہے۔

قرآن نے انسان کو زندگی میں پیش آنے والے ان ادبام و خرافات سے آزاد کیا جو اس پر مسلط ہو کر شک و شبہات پیدا کرتے تھے۔

اس کے اندرونی خمیر کو زندہ کیا اور قلب و خمیر کی اصلاح و بہتری کے لیے وسیع تبدیلیاں فراہم کیں۔ ان تبدیلیوں کا رد عمل مسلمانوں کی زندگی میں ابھرا، وہ ترقی یافتہ ہوئے، تھوڑی سی مدت میں وہ (آج کے) جدید علوم کے استاد مانے گئے۔ عدل و انصاف کا شعور ان ہی کے لیے بیدار کیا اور ان کی قانونی برتری بھی تسلیم کی گئی۔

و۔ معاشرتی زندگی کی تنظیم:

قرآن جس معاشرے کی اصلاح یا تبدیلی کے لیے آیا تھا اس کا حال عجیب تھا۔ لا قانونیت، سرداری نظام، اختلاف و انتشار، رسم و رواج کی بے جان تقلید و عشا، اتنا کمزور تھا کہ ہلکی سی لرزش سے گر جاتا اور رنگارنگ آقاٹیاں اور غلامیاں قابض ہوتیں۔ قرآن مجید نے مختصر سی مدت میں واقعاً معجزہ دکھا دیا۔ خصوصاً، بے قابو اور بگڑے ہوئے بدترین حالات میں نظم و نسق کی بنیاد پر پڑے وسیع پیمانے پر تبدیلیاں پیدا کیں اور عوام کو کنٹرول میں لیا۔

ایک باقاعدہ نظام حکومت قائم کیا اس کے بنیادی اصول بنائے اقتصادی ڈھانچہ، عوامی رابطوں اور بین الاقوامی تعلقات کی نوعیت معین کی۔ تجارت۔ معاہدات۔ عائلی قوانین پھر ہر جگہ عبادات کی..... ہر میدان میں اس قدر مستعد بنادیا کہ امت ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئی۔

اس نئے معاشرے کو فوری طور پر داخلی اور خارجی جھٹکے کھانا پڑے، مگر استقلال

اور ثابت قدمی نے کام دکھایا۔

قرآن مجید، معاشرے میں ہمہ جہت تبدیلیاں لانے کا دائمی ہے اور اس طرح کی آیتوں سے اس کا دامن بھرا ہوا ہے۔ تاریخ اسلام اس کی تائید میں بے شمار شواہد رکھتی ہے کہ ان تبدیلیوں کے خوش آئند نتائج برآمد ہوئے، اس کے خصوصیات و امتیازات اور حرکت و اقدام، قوت اور جرأت، پیش قدمی اور اقتصادی ترقی بلکہ معاشرتی، فکری و عملی میدانوں میں ہمہ گیر ترقی تاریخ میں سب کے سامنے ہے بہت سے معاملات و نکات تھے جن کے بیان کی گنجائش نہیں ہے مگر ہم جو مختصر باتیں پیش کی ہیں ان سے یہ واضح ہو گیا کہ قرآن مجید کا مقصد فلسفہ پیش کرنا نہیں بلکہ اس کا نفاذ و انطباق مقصود ہے۔ تھیوری ہی نہیں پریکٹیکل بھی ہے۔ نظریہ کامل سے ہم آہنگ ہونا۔

ہم کو یہ بات جتنا دینا چاہیے کہ قرآن زندہ ہے جب تک خود زندگی باقی ہے قرآن باقی رہے گا۔ وہ زمان و مکان کا پابند نہیں ہے۔ اس کا ایک مقصد ہے انقلاب اٹھانا۔ انقلاب لانا۔ ایک انقلابی مرکز بنانا جہاں سے وقتاً فوقتاً دائمی تبدیلیوں کا عمل جاری کیا جاسکتا ہو۔ قرآن نظریے کا انقلاب، اسلامی اسلوب پر تبدیلیاں۔

شیخی کتب میں شک و ایات

فصل دوم

کس کا روزہ صحیح ہے ؟

ابواب عشرہ :

- ۱۔ مانع روزہ افطار کر لے۔ (دو احادیث)
- ۲۔ مسافر، افطار کر لے۔ (آٹھ احادیث)
- ۳۔ مجنب کا روزہ استحباً ہی صحیح ہے۔ (چار احادیث)
- ۴۔ مجنب فقار روزہ نہیں رکھ سکتا۔ (تین احادیث)
- ۵۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی روزہ نہ رکھے۔ (تین احادیث)
- ۶۔ بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت روزہ نہ رکھے۔ (دو احادیث)
- ۷۔ زوجہ، اجازت شوہر کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی۔ (چار احادیث)
- ۸۔ میزبان کی اجازت کے بغیر مہمان روزہ نہ رکھے۔ (دو احادیث)
- ۹۔ لوگ اگر تین دن لگاتار روزے رکھ سکے تو روزہ رکھے۔ (دو احادیث)
- ۱۰۔ جو رمضان میں مسلمان ہو وہ باقی دنوں کے روزے رکھے۔ (دو احادیث)

باب اول حائض روزہ افطار کرے

روایات اہل بیتؑ:

۱ - عدة من أصحابنا عن ابن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة، قال: تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تخيض فيهن ثم تقضيها بعده.^۱

۱۔ ہمارے بعض اصحاب سے سماع بن مہران کہتے ہیں، میں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام سے مستحاضہ کے بارے میں سوال کیا، حضرت نے فرمایا: رمضان کے روزے رکھے گی، رمضان دنوں کے روزے نہ رکھے جن میں خفیض آیا ہے۔

روایات اہل سنت:

۱ - أخبرنا أبو عبد الحافظ، أخيرني أبو الحسن محمد بن عبد الله الجوهري، حدثنا محمد بن اسحاق، حدثنا محمد بن يحيى وزكريا بن يحيى أبي أبان (وفي نسخة يحيى بن أبان) قالوا: حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، حدثني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله (ص) في أضحى أو فطر المصل، ثم انصرف، فقام، فوعظ الناس، وأمر الناس بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. ثم انصرف، فرعى النساء، فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أرى نكاح أهل النار. فقلن: فذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحدكن يا معشر النساء. فقلن: له ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها أوليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم فذلك من نقصان دينها.^۲ وأخرجه البخاري عن ابن أبي مريم مثله.^۳

۱۔ ابو عبد اللہ عافط نے ہمیں خبر دی..... ابو سعید خدری کے بقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید قربان یا عید فطر میں "مصلے" تشریف لائے، واپسی میں کھڑے ہوئے اور لوگوں کی نیعت کی۔ صدقہ دینے کا حکم دیا، فرمایا: "لوگو! صدقہ دیا کرو" واپسی میں خواتین کی طرف سے گزر رہے ہوئے فرمایا: خواتین! صدقہ دیا کیجئے۔ مجھے آپ کی اکثریت دوزخی نظر آتی ہے۔ خواتین بولیں! یہ کیوں؟ یا رسول اللہ! فرمایا: تم لعن طعن زیادہ کرتی رہتی ہو، خاندان کو کافر بناتی ہو۔ تم سے زیادہ سمجھدار مرو کی عقل کو نقصان پہنچانے والی ناقص العقل و ناقص الدین کوئی نہیں۔ وہ بولیں: ہمارے دین اور ہماری عقل میں کیا کمی ہے؟ یا رسول اللہ! آنحضرتؐ نے فرمایا: کیا ایک عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں نصف نہیں ہے؟ خواتین نے ثبات میں جواب دیا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: یہ تو کمی عقل کی بات تھی۔ ایام ماہواری میں عورت نماز نہیں پڑھتی روزہ نہیں رکھتی یہی اس کے نقص دین کی بات ہے۔ اس کی خیر سبب بخاری نے ابن ابی مریم سے کی ہے، یہ ہیں الفاظ۔

باب دوم مسافر افطار کر لے

روایات اہل بیتؑ:

۱۔ عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (ع)، قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافراً، أفطر. وقال: إن رسول الله (ص) خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة، فلما انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدر من ماء فبأبى بن الظهر والعصر فشربه وأفطروا. أفطر الناس معه وتم ناس على صومهم فسامهم العصاة. وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله (ص). ونحوه ما رواه الكافي أيضاً عن علي ابن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن الباقر (ع) ۱. ونحوه ما رواه في البحار عن العياشي، عن محمد بن مسلم، عن الصادق (ع). ونحوه أيضاً ما رواه عن دعائم الإسلام ۵.

۱۔ ابو علی اشعری..... امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ماہ رمضان میں جب سفر

کے لیے کوئی جائے توافقات کرے۔ اور امام نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ سے نکلے کے لئے روانہ ہوئے، رمضان کا مہینہ اور بہت سے لوگ ساتھ، جن میں کچھ حضرات تبدیل بھی تھے جب کہ ہدفیم پر پہنچے تو ظہر و عصر کا درمیانی وقت تھا۔ اپنے پانی کا پیالہ مٹکا کر نوش فرمایا، لوگوں نے بھی خصوصاً کے ساتھ روزے کھول ڈالے۔ کچھ افراد نے کھولنے کے بعد آہستہ آہستہ کو باقی رکھا، یہ لوگ "نافرمان" کہلائے گئے۔

ومنازی الوافدی، جنگ بدر کے ابتدائی حالات میں لکھا ہے کہ منادی نے ندا دی کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں روزہ کھول رہا ہوں، تم بھی کھولو۔ جن لوگوں نے روزے نہ کھولے انہیں "العصاة" کہا۔ (مرتضیٰ حسین -)

۲۔ وباسنادہ۔ محمد بن الحسن۔ عن الحسن بن سعید، عن صفوان بن یحییٰ، عن أبي الحسن (ع) أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم، قال: ليس من البر الصوم في السفر.

۳۔ محمد بن حسن کی سند ابو الحسن علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر آدمی سفر میں روزہ رکھے؟ امام نے فرمایا: سفر میں روزہ "بر" (نیکی) نہیں ہے۔

۳۔ کتاب فضائل الأشهر الثلاثة عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن عبد الملك، عن اسحاق بن عمار، عن يحيى بن العلاء، عن أبي عبد الله (ع) قال: الصائم في شهر رمضان في السفر كالصائم في الحضر. ۶ وروى في الوسائل عن مجمع البيان، عن أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع) مثله. ومثله في صدر حديث عنهم۔ عده من أصحابنا۔ عن أحمد بن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن اسحاق بن عمار مثله.

۳۔ فضائل اشہر ثلاثہ۔ نامی کتاب میں

..... امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: رمضان کے سفر میں روزہ رکھنے والا اور حضر میں روزہ نہ رکھنے والا برابر ہے۔

۴ - وعنهم - عدة من أصحابنا - عن أحد، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن اسحاق بن عمار، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (ع) قال: الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر. ثم قال: إن رجلاً أتى النبي (ص) فقال: يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: لا. فقال يا رسول الله انه علي يسير. فقال: رسول الله (ص): إن الله تصدق على مرضى أممي ومسافرهما بالإفطار في شهر رمضان. أوجب أحدكم لو تصدق بصدقة أن ترد عليه؟

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، ورواه في العلل عن الحسين بن أحمد بن ادریس، عن أبيه، عن أحمد. (الا أنه ترك صدره) ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد مثله. ^۸ ونحوه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق (ع). ونحوه عن الخصال، عن أبي، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر (ع). وعن العلل، عن سعد، عن هاشم، عن النوفلي كالحصا^۱.

۴- ان راویوں اور خیرہ راویوں سے ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: ماہ رمضان کے مسافر کا روزہ، حضر کے روزہ نہ رکھنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد فرمایا۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ! سفر میں ماہ رمضان کا روزہ رکھ سکتا ہوں؟ آنحضرت نے فرمایا: نہیں۔ اس آدمی نے کہا: یا رسول اللہ! میرے روزہ رکھنا آسان ہے! آنحضرت نے فرمایا: اللہ عز و جل اس شخص کی میری امت کے مرتبوں اور مسافروں پر مدد فرمادے کہ وہ رمضان میں افطار کریں۔ کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ بات پسند کرے گا کہ جو شخص صدقہ دے وہ اس کو واپس کر دے؟
.....

روایات اہل سنت:

۱ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني في آخره قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأنا الشافعي، أنبأنا عبد العزيز بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن النبي (ص) خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى

بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقبل له: يا رسول الله ان الناس قد شق عليهم الصيام، فدعا بقدر من ماء بعد العصر، فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس، وصام بعض، فبلغه أن ناساً صاموا، فقال: أولئك العصاة!^{١٠} ورواه الترمذي عن قتيبة، عن عبد العزيز بن محمد مثله^{١١} ورواه مسلم مع اختلاف سير في اللفظ، عن محمد بن المنثري، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن جعفر(ع). مثله^{١٢} ورواه النسائي عن محمد بن عبد الله، عن شعيب، عن الليث، عن ابن الهاد، عن جعفر(ع) مثله^{١٣} ورواه أبو داود الطيالسي، عن وهب، عن جعفر(ع)^{١٤}.

۱۔ ہمیں خبر دی ابو محمد عبد اللہ بن یوسف اصفہانی.....
..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان منہج مکہ میں مکے کے لیے چلے۔ حضرت ادریس
ساتھی روزے سے تھے، جب کراع الغمیم پہنچے تو کہا گیا کہ، یا رسول اللہ! ان لوگوں پر روزہ
سخت ہو رہا ہے۔ آنحضرتؐ نے عصر کے بعد پانی کا بڑا پیالہ منگوایا اور پانی نوش فرمایا۔ لوگ
دیکھتے رہے۔ پھر کچھ آدمیوں نے افطار کر لیا اور بعض نے روزہ باقی رکھا۔ جب آنحضرتؐ کو
اطلاع دی گئی تو حضرتؐ نے فرمایا: یہ لوگ "عصاة"۔ نافرمان۔ ہیں.....

.....
۲۔ أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، أنبأنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن زرارة الأنصاري، عن محمد بن عمرو بن الحسن، عن جابر: أن النبي (ص) كان في سفر، فرأى رجلاً يظلل عليه، فسأل عنه، فقالوا: هو صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر^{١٥} ورواه البيهقي باختلاف في اللفظ عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن المنثري وابن بشار، جميعاً عن محمد بن جعفر، قال أبو بكر، عن غندر، عن شعبة مثله. ورواه أيضاً كذلك عن ابن معاذ، عن أبي، عن شعبة مثله^{١٦} ورواه البخاري عن آدم، عن شعبة مثله^{١٧}. وروى ابن ماجه ذيل الحديث عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح، عن سفيان، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله، عن أم الدرداء، عن كعب، وروى

ذیلہ ابیضاً عن محمد بن المصنف الحمصی، عن محمد بن حرب، عن عبید اللہ بن عمر، عن نافع عن ابن عمر^{۱۸}. وروی النسائی عن اسحاق ابن ابراهیم، عن سفیان مثل ابن ماجہ أولاً. وروی الحدیث بکاملہ عن عمرو بن علی، عن یحییٰ بن سعید وغالد بن الحارث، عن شعبۃ، مثل البیہقی، وروی الحدیث بکاملہ أو ذیلہ بأسانید أخرى فراجع^{۱۹} وروی الحاکم عن ابن اسحاق الفقیہ، عن بشر بن موسیٰ، عن الحمیدی، عن سفیان مثل ابن ماجہ^{۲۰} ونقل المیثمی ذیل الحدیث عن أبي برزة الأسلمي نقلاً عن أحد البزار والطبرانی في الأوسط. وعن أم الدرداء. ونقل عن عبد الواحد قوله: لا أعلمه إلا عن أبي الدرداء. وقال: أن رجاله رجال الصحيح^{۲۱}. وروی الحمیدی ذیلہ عن سفیان کابن ماجہ^{۲۲}. وروی أبو داود الطيالسي أيضاً کالحمیدی^{۲۳} ورواه الدارمي عن هشام بن القاسم وأبو الوليد، عن شعبۃ. وروی ذیلہ عن محمد بن أحمد، عن سفیان کابن ماجہ، وعن عثمان بن محمد، عن یونس، عن الزہری^{۲۴}. وروی البزار عن محمد بن حرب، عن صلة بن سليمان، عن ابن جریج عن عطاء، عن ابن عباس ذیل الحدیث. وكذا عن محمد بن معمر، عن محمد بن خالد، عن ابراهیم بن سعد، عن عبد اللہ بن عامر، عن محمد، عن رجل من آل أبي برزة عنه ذیل الحدیث^{۲۵}.

۲. ہیں نمبر دی البکر محمد بن حسن فورک
..... نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ انہوں نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص پر سایہ کیا گیا ہے، آپ نے پوچھا یہ کیسے، کہا گیا رونے والے ہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا سفر میں روزہ کوئی نہیں تو نہیں ہے۔
.....

۳۔ حدثنا عبد الوهاب بن سعيد، قال: حدثنا شعيب، قال: حدثنا الاوزاعي، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن، قال: أخبرني جابر بن عبد الله: ان رسول الله (ص) مرَّ برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء قال: ما بال صاحبكم هذا؟ قالوا: يا رسول الله صائم. قال: انه ليس من التبران تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فأقبلوها.

وعن محمود بن خالد، عن الفريابي، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن ابن عبد الرحمن، عن سمع جابر عنه نحوه^{۲۶}. ونقله الميثمی عن عمار بن

ياسر نقلاً عن الطبراني في الكبير^{۲۷} ونقل أيضاً عن ابن عمر وعمر بن حزم: ان من لم يقبل رخصة الله فعليه من الإثم مثل جبال عرفات آناماً. نقلاً عن أحمد والطبراني في الأوسط والكبير. ونقل أيضاً في لزوم قبول رخصة الله... فراجع^{۲۸}. وأخرج البزار في لزوم قبول رخص الله أسانيد متعددة... فراجع^{۲۹}.

۳۔ ہم سے حدیث بیان کی عبد الوہاب بن سعید نے
..... جابر بن عبد اللہ کے بقول: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہ آدمی (جھاڑی) درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور درخت پر پانی کے چھینٹے دیے جا رہے تھے، آپ نے دریافت کیا، تمہارے اس آدمی کا کیا حال ہے؟۔ لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! روزہ دار ہے؟ آنحضرتؐ نے فرمایا: یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے کہ سفر میں روزہ رکھو، تمہیں اللہ نے معافی دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ!
ابن عمر اور عمر بن حزم سے منقول ہے: جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی رخصت (مجھوت) ہے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس پر وہ گناہ ہوگا جو عرفات کی پہاڑیوں کے برابر روزنی ہوں گے۔
.....

۴۔ حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا عبد الله بن موسى التيمي، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله (ص): «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر»^{۳۰} وأخرجه النسائي بأسانيد عن عبد الرحمن مقطوعاً^{۳۱}. ونقله في نصب الراية عن البزار في مسنده، عن عبد الله بن عيسى، عن أسامة بن زيد^{۳۲}.

۴۔ ہم سے ابراہیم بن منذر حزامی نے حدیث بیان کی
..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سفر میں روزہ دار ایسا ہے جیسے وطن میں بے روزہ آدمی عبد الرحمن بن عوف کے علاوہ البزار سے، السنن میں عبد اللہ بن عیسیٰ انصاری اسامہ بن زید سے روایت نقل کی ہے۔

باب ۱۰

عمر اُجنب ہو کر صبح بیدار ہونے والے کا روزہ تطوعی استحباً صحیح ہے

روایات اہل بیتؑ:

۱۔ محمد بن علی بن الحسن باسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن حبيب الخثعمي، قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أخبرني عن التطوع وعن (صوم) هذه الأيام الثلاثة إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنا من متعمداً حتى يتفجر الفجر، أصوم أولاً أصوم؟ قال: ضم ۳۳. ورواه الفقيه باسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن حبيب الخثعمي مثله ۳۴.

۱۔ محمد بن علی بن حسین حبيب ابن شعی کہتے ہیں
میں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام سے پوچھا: یہ فرمائیے کہ تَطَوُّع، یعنی ان تین دنوں کے روزے
کا مطلب کیا ہے؟ اگر اقل شب جب ہوں اور علم جنب ہونے کے بعد جان کر سو جاؤں اور
صبح کو بیدار ہوں، تو روزہ رکھوں یا نہ رکھوں؟ فرمایا: روزہ رکھو ۳۴

۲۔ محمد بن یعقوب عن محمد بن یحییٰ، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بکیر، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل، یجنب، ثم ینام حتى یصبح، أبصوم ذلك اليوم تطوعاً؟ فقال: أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار؟ ۳۵.

۲۔ محمد ابن یعقوب ابن بکر کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام
سے پوچھا: ایک شخص مجنب ہوتا ہے، اور صبح تک سوتا بھی ہے، کیا اس دن صوم تطوع رکھ
سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا: کیا اسے آدھے دن تک روزہ رکھنے کے اختیار نہیں
ہے؟ ۳۵

روایات اہل سنت؛

۱۔ عبد الرزاق عن ابن جریج، قال: حدثني ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة وعائشة: ان النبي (ص) كان يدرکه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل، فيصوم^{۳۶}. ونحوه عن مسلم^{۳۷}.

۱۔ عبد الرزاق حضرت ام سلمہ و عائشہ کے بقول: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج سے جنب ہو کر صبح اٹھتے اور غسل فرماتے اور روزہ رکھتے تھے.....

۲۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، انه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن، قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة (ح) حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن الحارث بن هشام، ان أبا عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتا أن رسول الله (ص) كان يدرکه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة، فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدرنا أن نجتمع بذي الحليفة. وكانت لأبي هريرة هنالك أرض فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكرك أمراً، ولولا مروان أقسم عليّ فيه لم أذكره لك، فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال: همّام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي (ص) يأمر بالفطر والأول. اسند^{۳۸}. وروی عبد الرزاق نحو ذلك عن معمر، عن الزهري، عن أبي بكر، وروی أيضاً نحوه عن ابن جریج عن عبد الملك عن أبيه^{۳۹}. وكذا مسلم عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جریج (ح) وعن محمد بن رافع جميعاً عن عبد الرزاق مثله^{۴۰}. ونحو ذلك عن البيهقي بأسانيد متعددة^{۴۱}. وروی مالك نحوه عن سمي مولى أبي بكر، عن مولاہ^{۴۲}.

۲۔ ہم سے حدیث بیان کی عبد اللہ بن مسلمہ نے ابو بکر بن عبد الرحمن

حضرت عائشہؓ اور ام سلمہؓ ثعلبہ زہری سے عبدالرحمن
نے مروان سے حضرت ام سلمہؓ وعائشہؓ صبح ہو جاتی اور آنحضرتؐ اپنی سے
جنب بھتے تھے۔ پھر غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے۔ مروان نے عبدالرحمن ابن عمارؓ سے
کہا: خدا کی قسم میں اس بات پر ابو ہریرہؓ کو سزا دوں گا۔ مروان ان دنوں مدینہ کا والی
تھا۔ ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ عبدالرحمن کو یہ بات ناگوار گذری۔ اتفاق سے ہم سب ذوالحجہ میں یکجا
ہم گئے۔ وہاں ابو ہریرہؓ کی زمین تھی۔ عبدالرحمن نے ابو ہریرہؓ سے کہا: میں آپ کو ایک
بات بتانا ہوں۔ اور اگر مروان نے قسم نہ کھائی ہوتی تو آپ سے نہ کہتا۔ اس کے بعد حضرت
عائشہؓ و ام سلمہؓ کی روایت بیان کی۔ ابو ہریرہؓ نے کہا: یہی روایت مجھ سے فضل بن عباس
نے بیان کی تھی اور وہ زیادہ علم رکھتے تھے۔ اور روایت کی بہام اور عبداللہ بن عمرؓ نے
ابو ہریرہؓ سے کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: افطار کا حکم دیتے تھے۔ مگر پہلی روایت
سند میں زیادہ قوی ہے۔

باب چہارم

مجنب کا روزہ قضا صحیح نہیں

روایات اہل بیتؑ

۱۔ محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحییٰ، عن أحمد بن محمد، عن
الحجال، عن ابن سنان یعنی عبد اللہ، قال: کتب ابي الی ابي
عبد اللہ (ع) وکان یقضي شهر رمضان، وقال: انی أصبحت بالغسل،
وأصابني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر فأجابہ (ع): لا تصم هذا
اليوم، وصم غدًا^{۲۳}۔

۱۔ محمد ابن یعقوب عبداللہ بن سنان کہتے ہیں۔ ان کے
وال نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو خط میں لکھا، وہ رمضان کے قضا روزے رکھ رہے
تھے، خط میں لکھا۔ ”میں صبح کو غسل کے لئے بیدار ہوا ہوں، مجھے جنابت ہے۔ اور طلوع

صبح تک نہیں نہاتا۔ ؟ امامؑ نے جواب میں لکھا: حج روزہ نہ رکھو، روزہ کل رکھنا۔

۲ - محمد بن علی بن الحسین باسناده عن عبد الله بن سنان، ان سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان مثله^{۴۴}.

۲ - محمد بن سلی بن حسین نے اپنی سند روایت کی ہے۔ عبد اللہ بن سنان کے بقول امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ ایک آدمی، رمضان کے روزوں کی قضاء رکھ رہا ہے اول شب بچھڑتا ہے مگر آخر شب تک غسل نہیں کرتا حالانکہ صبح ہوتے دیکھ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا: اس دن روزہ نہ رکھے دوسرے دن رکھے۔ یہ نسخ ٹھوس ہے اسناد، حسین ابن سعید، نضر ابن سنان سے ایسی ہی روایت کی ہے۔

روایات اہل سنت :

۱ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن عبد الله ابن عمرو القاري، قال: سمعت أبا هريرة يقول: لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أصبح وهو جنب فليفطر. محمد (ص) قاله^{۴۵}. وفي البيهقي بسنده إلى أبي بكر بن عبد الرحمن ذكر رواية أبي هريرة ورواية عائشة وأن أبا هريرة أخبره مخبر بذلك^{۴۶}. وكذا عند مسلم، إلا أنه ذكر أن الذي حدثه هو الفضل بن عباس^{۴۷}. وكذا عند البخاري (كمسلم)^{۴۸}. وكذا عند عبد الرزاق وأخرج نفس الحديث عن ابن جريج مثله^{۴۹}. ورواه الحميدي عن سفيان مثله^{۵۰}. أقول ولما اختلفت رواية أبي هريرة مع عائشة، جمعا بينهما بما قبله العبارة والموافق لما عندنا من حل رواية عائشة على إرادة الصوم التطوعي ورواية أبي هريرة على إرادة القضاء. نعم هذا الحمل قد يتناقض وبعض ما صرح به الروايات الأخرى، إلا أن ذلك لا يمنعنا عن هذا الحمل لأننا لانهم بالروايات المخالفة، بل قد

يرتفع التناق في ملاحظة ما قاله أبو داود من أنه من يقول هذه الكلمة يعني
بصبح جنباً في شهر رمضان، وإنما الحديث ان النبي (ص) كان يصبح
وهو صائم - أبو داود ج ۲ ص ۳۱۲ - وبما أن هذه الروايات ليس
مصرحة في كون ذلك في رمضان، حملناها على ما ذكرنا، وأما عمل
رواية الإفطار على رمضان لأنه لا معنى للأمر بالإفطار في رمضان إلا أن
يكون المراد الأمر بالقضاء وهو بعيد.

۱۔ ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے ابو ہریرہ کہتے
سنا: رب کعبہ کی قسم، جو صبح کرے اور جنب ہو وہ افطار کرے "یہ میں نے نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ
نے فرمایا ہے۔

اوپر بیہقی میں اپنی سند سے ابو بکر ابن عبد الرحمن کے ذریعے ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ
کی روایت نقل ہے، اور یہ کہ ابو ہریرہ نے اس مفہوم کی خبر بیان کی ہے۔ یہی بات مسلم کے نزدیک
ہے۔ مگر یہ کہ ان کے بقول یہ حدیث فضل بن عباس نے بیان کی ہے۔ بخاری کے نزدیک بھی وہی ہے،
جو مسلم کے نزدیک ہے۔ یہ بھی صورت، عبد الرزاق کی ہے، انہوں نے یہی حدیث بعینہ ابن جریج
سے نقل کی ہے۔ اور حمید دی تے سفیان سے یہی روایت کی ہے۔

اقول: حضرت عائشہ سے ابو ہریرہ کی روایتوں میں اختلاف کی وجہ سے ہم نے جمع کی ایسی روایت
نکالی ہے جسے عبارت قبول کرے اور ہمارے مسلک کے مطابق حضرت عائشہ کی روایت صوم تطوئی
دروغہ استجابی، پر عمل کی جا سکتی ہے اور روایت ابو ہریرہ کو قضا روزہ پر عمل کرنا ممکن ہے
لیکن یہ عمل بعض اور روایات کے تصریحات سے ہم آہنگ نہیں، البتہ ہمارے لیے جمع بین الیقین
کا یہ نکتہ مجروح نہیں ہوتا کیونکہ ہم مخالف روایات کی بہت زیادہ اہمیت محسوس نہیں کرتے خصوصاً
ابوداؤد کے اس بیان کے پیش نظر کہ "یصبح جنباً فی شھر رمضان" میں حدیث کے الفاظ ہیں۔

"کان یصبح وهو صائم" (سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۳۱۲) نیز ان روایات رمضان میں روزے
کی تصریح نہیں ہے۔ لہذا، ہم نے جو معنی قرار دیئے ہیں (تاکہ جمع روایات ممکن ہو) وہی صحیح
ہیں۔ ہم نے افطار والی روایتوں کو ماہ رمضان پر عمل نہیں کیا، اس بنا پر کہ ماہ رمضان میں حکم
افطار کے معنی نہیں بنتے۔ ہاں، قضاء رمضان مراد ہو سکتی ہے اور وہ دوران کار مفہوم ہے۔

باب پنجم حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین روزہ رکھیں روایات اہل بیتؑ:

۱۔ محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحییٰ، عن أحد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفترا في شهر رمضان لأنها لا تطيقان الصوم وعليهما أن تصدق كل واحدة منها في كل يوم تفتريه بد من طعام، وعليها قضاء كل يوم أفطرتا فيه تفضيانه بعد. ورواه الكافي أيضاً عن محمد بن یحییٰ، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزین مثله ۵۱. ورواه الفقيه باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم. ۵۲.

۱۔ محمد بن یعقوب محمد بن مسلم کہتے ہیں: میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا: ولادت کے قریب حاملہ اور کم دودھ رکھنے والی مرضعہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ کھول سکتی ہیں کیونکہ روزے کی طاقت نہیں رکھتیں، ان دونوں پر لازم ہے کہ صدقہ دیں جس دن روزہ نہیں رکھا اس دن ایک "مد" گیہوں لیکن ہر روزے کی بعد میں قضا بھی کرنا ہوگی۔ اسے کافی میں محمد بن یحییٰ، محمد بن حسین، محمد بن عبد اللہ بن ہلال نے علاء بن رزین سے روایت کی ہے۔ اور "من لا یحضرہ الفقیہ" میں اپنی سند سے بروایت علاء بن محمد بن مسلم منقول ہے۔

روایات اہل سنت:

۱۔ حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، حدثنا الربيع بن بدو، عن الجري، عن الحسن، عن أنس بن مالك، قال: رخص رسول الله (ص) للحبل التي تخاف على نفسها أن تفتري وللموضع التي تخاف على ولدها ۵۳.

۱۔ ہم سے حدیث بیان کی هشام بن عمار دمشقی نے انس بن مالک

کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حاملہ عورت کو چھوٹ دی ہے جسے اپنے آپ پر خوف ہو کہ سوزہ توڑنے پر مجبور ہو جائے گی اور اس دودھ پلانے والی کو جسے اپنے بچے کے باپ سے خوف ہو (یہ خواتین روزہ نہ رکھیں)۔

۲۔ اخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عبد اللہ بن نوح النخعی بالكوفة، أنبأنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، أنبأنا عبيد اللہ بن موسى وأبو نعیم، عن أبي هلال، عن عبد اللہ بن سواده، عن أنس بن مالك، رجل من بني عبد الأشهل أخوة قشير قال: أغارت علينا خيل رسول الله (ص) فأتيته، فوجدته يأكل، فقال: ادن، فكل، فقلت، إني صائم قال: أجلس أحدثك عن الصوم أو عن الصيام. قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام... (الحديث) ۵۴. أقول: وبدل عليه ما تقدم من حديث افطار الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين لا يطبقان الصيام. عن ابن عباس. ولا يقال ان الحديث هنا يدل على عدم لزوم التصديق بالإطلاق لعدم كونه في مقام البيان من هذه الناحية. ثم ان هذا الحديث يفيد في باب سقوط الصوم عن المسافر. وروى الترمذي هذا الحديث عن أبي كريب ويوسف بن عيسى، قال: حدثنا وكيع، حدثنا أبو هلال عن عبد اللہ بن سواده مثله مع اختلاف يسير في ترتيب الألفاظ ۵۵، ورواه عبد الرزاق باختلاف يسير عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابه، عن رجل من بني عامر ۵۶. وأخرجه ابن ماجه، عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، كلاهما عن وكيع، عن أبي هلال مثله ۵۷. وأخرج النسائي نحوه - مع نواقص واختلافات - بأسانيد متعددة... فراجع ۵۸. وأخرجه أبو داود، عن شيان بن فروخ، عن أبي هلال الراسي مثله ۵۹.

۲۔ یہیں خبر دی ابو منصور محمد بن محمد بن عبد اللہ بن نوح نخعی نے کوئی میں.....
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہیوں
 نے ہماری بستی پر دھاوا کیا، تو میں آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا، حضورؐ کھانا نوش
 فرما رہے ہیں۔ فرمایا: قریب آؤ، کھانا کھاؤ۔ میں نے عرض کی: میں روزے سے ہوں
 توحید ۶۵

فرمایا: اللہ نے مسافر سے نماز کا ایک حصہ اور مسافر و حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے صوم یا صیام کی تکلیف اٹھالی ہے.....
 اقوال: بوڑھے مرد اور ایسی بوڑھی عورت جو روزہ نہ رکھ سکے۔ ان کے روزے کے بارے میں ابن عباس کی زبانی حدیث ہے۔ اس حدیث کو دیکھ کر یہ نہ کہئے گا کہ صدقہ (کفارہ) مطلقاً فرض نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث کفارہ / صدقے کے موضوع و بیان سے متعلق نہیں ہے۔
 نیز یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ مسافر سے روزہ ساقط ہے۔.....

باب ششم بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت روزہ نہ رکھے روایات اہل بیتؑ:

۱ - عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي، قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الشيخ الكبير والمعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان، قال: تصدق في كل يوم بمد حنطة. ورواه في الاستبصار عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ٦٠. ورواه في الفقيه مرسلًا ٦١.

۱۔ ہمارے چند اصحاب نے.....
 عبد الملك بن عتبة ہاشمی کہتے ہیں، میں نے ابو الحسن علیہ السلام سے پوچھا:
 بہت بوڑھا مرد اور بہت بوڑھی عورت جو رمضان کے روزے سے عاجز ہو؛ دیکھا
 حکم ہے، فرمایا، ہر دن کے بدلے ایک مد گیموں دے.....

روایات اہل سنت:

۱ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: حدثنا

أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا سعيد بن أبي عروبة (ح وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، حدثنا مكي بن إبراهيم، أخبرني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن عذرة، عن سعيد بن جبیر، عن ابن عباس أنه قال: رخص للشيخ الكبير والمعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطبقان الصوم أن يفطرا إن شاء ويطعما مكان كل يوم مسكيناً. ثم نسخ ذلك في هذه الآية: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه». وثبت للشيخ الكبير والمعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطبقان الصوم والحامل والمرضع إذا خافنا أفطرا وأطعنا مكان كل يوم مسكيناً^{۶۲}. أقول ولم أجد في الباب حديثاً عن النبي (ص) صريحاً من طرق أهل السنة.

۱۔ ہمیں خبر دی ابو عبد اللہ السافظی نے.....
..... ابن عباس نے کہا کہ بہت بوڑھے مرد اور بہت بڑیا عورت کو طاق روزہ کے باوجود چھوٹ دی گئی کہ وہ روزہ افطار کریں اور ہر دن کے بجائے ایک سبکین کو کھانا کھلائیں۔ پھر پھر قرآن کی آیت سے منسوخ ہوا۔ "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اشْهُدَ فَلْيُصِمْهُ" تم میں سے جو شخص اس مہینے میں اپنی جگہ پر (حضر میں) ہو تو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ بہت بوڑھے مرد اور بہت بوڑھی عورت اگر روزہ کی برداشت نہ رکھتے ہوں اور حاملہ نینر دودھ پلانے والی عورتیں بھی اگر خوف و ضرر محسوس کریں تو افطار کر سکتی ہیں۔ لیکن ہر دن کے بدلے ایک کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔
اقول: اس بات کی کوئی واضح حدیث رسول اللہ ص سے مروی سلسلہ روایت اہل سنت مجھے نہیں ملی۔

باب ہفتم شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی
روایات اہل بیت؛

۱۔ وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن

الجامعورانی، عن الحسن بن علی بن حمزة، عن عمرو بن جبیر
العزمی، عن أبي عبد الله (ع) قال: جاءت امرأة الى النبي (ص)،
فقلت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة (الی أن قال) فقال (ص):
ليس لها أن تصوم إلا بإذنه^{۶۳}.

۱۔ اور علی ابن محمد ابن بندار نے
..... ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے پاس آئی اور پوچھا: عورت پر شوہر کا حق کیا ہے؟ آنحضرت ص نے فرمایا: اسے
شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنے کا حق نہیں ہے۔

۲۔ محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (ع) قال: قال النبي (ص): ليس للمرأة أن تصوم تطوعاً إلا بإذن
زوجها. ونحوه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
القاسم بن عروة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله، قال: لا يصلح
للمرأة... الخ. مثله^{۶۴}. ونحوه ما نقله في البحار عن الخصال، عن
القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن ابن عمارة، عن أبيه، عن
جابر، عن أبي جعفر (ع)، قال: لا يجوز... الخ^{۶۵}. ونحوه في حديث
الزهري. أقول: وينفع في هذا الباب حديث الزهري عن السجاد الذي
ذكرناه في مواضع متعددة، إذ فيه: (وأما صوم الإذن فان المرأة لا تصوم
تطوعاً إلا بإذن زوجها).

۲۔ محمد بن یعقوب محمد ابن مسلم نے
امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ہے اجازت شوہر، بیوی کو استسجابی روزہ رکھنے کا حق نہیں ہے
.....

تقول: اس باب میں، امام زین العابدین علیہ السلام سے زہری کی وہ حدیث
بھی مفید ہے، جسے ہم نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ "واما صوم الاذن روزہ
اجازت: بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر استسجابی روزہ نہیں رکھ سکتی۔"

روایات اہل سنت:

۱۔ أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، حدثنا أحمد بن يوسف، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة. قال: وقال رسول الله (ص): لا تصوم المرأة وبعلاها شاهد إلا بإذنه^{۶۶}. وروى الترمذي نحوه عن قتيبة ونصر بن علي، جميعاً عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة^{۶۷}. ورواه عبد الرزاق عن معمر مثله بالمعنى^{۶۸}. ورواه أبو داود، عن الحسن بن علي، عن عبد الرزاق مثله^{۶۹}. وروى الحميدي نحوه عن سفيان، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة^{۷۱}. ورواه الدارمي نحوه عن محمد بن يوسف، عن سفيان كالحميدي. ونحوه أيضاً عن محمد بن أحمد، عن سفيان مثله^{۷۲}.

۱۔ میں خبر دی ابو طاهر فقیہ نے..... ابو ہریرہ..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: شوہر کی موجودگی میں بیوی بلا اجازت شوہر روزہ نہ رکھے

۲۔ أخبرنا أبو محمد بن عبد الله الحافظ، حدثني علي بن عيسى، حدثنا مسدد بن قطن، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد (رض) قال: جاءت امرأة الى النبي (ص) ونحن عنده، فقالت، يا رسول الله ان زوجي صفوان بن المعلل يضربني إذا صليت، ويفطرنى إذا صمت (الى أن قال) فقال رسول الله (ص): لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها... (الحديث)^{۷۳}. ورواه الحاكم عن علي بن حمشاد العدل، عن مسدد مثله^{۷۴}. ورواه أبو داود، عن عثمان مثله^{۷۵}.

۲۔ میں خبر دی ابو محمد ابن عبد اللہ حافظ نے..... ابو سعیدؓ نے کہا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک خاتون حاضر ہوئی۔ اس وقت میں بھی حاضر تھا۔ خاتون نے کہا: میرا شوہر صفوان مجھے نماز پڑھنے پر مجھے مارتا ہے، روزہ رکھتی ہوں تو افطار کرا دیتا ہے..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بیوی، بے اجازت شوہر روزہ نہیں رکھ سکتی،.....

باب ششم مینربان کی اجازت کے بغیر مہمان روزہ نہ رکھے روایات اہل بیتؑ؛

۱۔ محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الفضیل بن یسار، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم... (الحديث). ورواه في العلل عن محمد بن موسى عن السعد آبادي، عن البرقي، عن السیاری، عن محمد بن عبد الله، عن رجل مثله. ورواه أيضاً عن علي بن بندار، عن ابراهيم بن اسحاق باسناد ذكره عن الفضیل بن یسار مثله، وعن الحسين بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الله الكرخي، عن رجل، عن الفضیل. ورواه الكليني عن علي بن محمد بن بندار وغيره، أي عن ابراهيم بن اسحاق مثله^{۷۶}. ونحوه في حديث الزهري.

۱۔ محمد بن علی بن حسین... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آدمی جس شہر میں جاتا ہے، وہاں کے ہم مذہب لوگوں کا مہمان ہوتا ہے، جب تک وہاں سے سفر نہ کرے۔ مہمان کے لئے مناسب نہیں کہ وہ ان لوگوں کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے۔... اور یہی مضمون زہری کی روایت کا ہے۔

روایات اہل سنت:

۱۔ حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري، حدثنا أيوب بن واقد الكوفي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله (ص): من نزل على قوم فلا يصوم تطوعاً إلا بإذنهم^{۷۷}. ورواه ابن ماجه، عن محمد بن يحيى، عن موسى بن داود وخالد بن أبي يزيد عن أبي بكر المدني، عن هشام مثله^{۷۸}.

۱۔ ہم سے حدیث بیان کی بشر ابن معاذ عتدی بصری نے..... حضرت عائشہ کے بقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی قوم (قبیلہ) کا مہمان ہو، خبردار، میزبان سے پوچھے بغیر استحبابی روزہ نہ رکھے.....

باب نہم

لڑکا اگر تین دن لگاتار روزے رکھ سکے تو روزہ رکھے

روایات اہل بیتؑ:

۱۔ وعنه - علي بن ابراهيم - عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة، فقد وجب عليه صوم شهر رمضان. ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم، عن الصادق (ع). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن اسماعيل بن أبي زياد ورواه أيضاً باسناده عن السكوني^{۷۶}.

۱۔ اور۔ علی ابن ابراہیم..... سکونی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی: جب (نا بالغ) لڑکا اس قابل ہو کہ تین دن یکے بعد دیگرے روزہ رکھ سکے تو رمضان کا روزہ اس پر واجب ہے.....

روایات اہل سنت:

۱۔ عبد الرزاق عن ابن جريج، عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، عن جده، ان النبي (ص) قال: إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة، فقد وجب عليه صيام شهر رمضان^{۷۸}.

۱۔ عبد الرزاق نے ابن جریج سے، انھوں نے محمد ابن عبد الرحمن ابن لیبیہ، انھوں نے اپنے دادا سے، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: اگر لڑکا پے درپے تین روزہ رکھ سکے تو اس پر ماہ رمضان کا روزہ واجب ہے۔

باب دہم

جو شخص ماہ رمضان میں مسلمان ہو، اس پر اتنی تاریخوں کے روزے ہیں، گذشتہ دنوں کے روزے قضا نہیں کریگا۔

روایات اہل بیتؑ؛

۱۔ محمد بن یعقوب عن أبي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء، ولا يومهم الذي أسلموا فيه، إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان والشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله^{۸۱}.

۱۔ محمد بن یعقوب... عیص بن قاسم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا: اگرچھ لوگ ماہ رمضان کے چند دن گزرنے کے بعد مسلمان ہوئے تو گذشتہ دنوں کے روزے بھی ان کے ذمے ہوں گے یا اسی دن سے جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا؟ حضرت نے فرمایا: ان پر قضا واجب نہیں نہ اس دن کا روزہ جس دن وہ مسلمان ہوئے، البتہ اگر قبل طلوع صبح صادق مسلمان ہوئے تو روزہ واجب ہے۔

روایات اہل سنت :

۱۔ أنبأني أبو عبد الرحمن السلمي اجازة، أنبأنا أبو عبد الله العكبري، أنبأنا أبو القاسم البغوي، حدثنا إبراهيم بن هانيء وعمي وغيرهما، قالوا: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، حدثنا إبراهيم بن المختار الرازي عن محمد بن اسحاق، عن عيسى بن عبد الله، عن سفيان بن عطية بن ربيعة الثقي، قال: قدم وفدنا من ثقيف على النبي (ص) فضرب لهم قبة، وأسلموا في النصف من رمضان فأمرهم رسول

اللہ (ص) فصاموا منه ما استقبلوا منه ولم يأمرهم بقضاء ما فاتهم^{۸۲}۔
وروی ابن ماجہ نحوه عن محمد بن یحییٰ، عن أحمد بن خالد، عن
محمد بن اسحاق، عن عیسیٰ، عن عطیة بن سفیان بن عبد اللہ بن
ربیعۃ^{۸۳}۔ ونقله مجمع الزوائد عن الطبرانی فی الکبیر، ونقله عن عطیة بن
سفیان، عن سفیان بن عطیة^{۸۴}۔

۱۔ میں خبر دی ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے از روئے اجازہ
سفیان بن عطیہ بن ربیعۃ ثقفی نے کہا، ہمارا ایک وقید
ثقفی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوا۔ ایک بڑا ساجیمہ ان کے لیے لگا، وہ
لوگ پندرہ رمضان کو مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے دنوں
میں روزے کا حکم دیا، جو دن گزر چکے تھے ان کی قضا رکھنے کا حکم نہیں دیا
حواشی

- ۱۔ الکافی ج ۴ ص ۱۳۵۔
- ۲۔ البیہقی ج ۴ ص ۳۲۵۔
- ۳۔ البخاری ج ۳ ص ۴۳ ولم يذكر الحديث كاملاً، بل ذكر قوله (أليس إذا
حاضت... الخ) فقط۔
- ۴۔ الوسائل ج ۷ ص ۱۲۵ والکافی ج ۴ ص ۱۲۷۔
- ۵۔ البحار ج ۹۳ طح ۳۲۵۔
- ۶۔ الوسائل ج ۷ ص ۱۲۵۔ وأرسل الصدوق هذا الحديث عن الصادق (ع) كما
في الوسائل ج ۷ ص ۱۲۶۔ ولكن الموجود في الفقيه ج ۲ ص ۱۰۳۔ إرساله هذا
الحديث عنهم (ع) لاعتراض خصوص الصادق (ع)۔
- ۷۔ البحار ج ۹۳ (طح) ص ۳۲۶۔
- ۸۔ الوسائل ج ۷ ص ۱۲۴، والکافی ج ۴ ص ۱۲۷، والبحار ج ۹۳ (طح) ص
۳۲۳۔
- ۹۔ البحار ج ۹۳ (طح) ص ۳۲۲ وليس فيها الحكاية ولا الصدر بل فيها قول
الرسول (ص): «ان الله أهدى... الخ»۔
- ۱۰۔ البیہقی ج ۴ ص ۸۴۱۔
- ۱۱۔ الترمذی ج ۳ ص ۸۹۔
- ۱۲۔ مسلم ج ۳ ص ۱۴۱۔
- ۱۳۔ السنائی ج ۴ ص ۱۷۷۔

- ۱۴- منحة ج ۱ ص ۱۹۰. وفيه اختلاف في اللفظ.
- ۱۵- البيهقي ج ۴ ص ۲۴۲ وأبو داود ج ۲ ص ۳۱۷ ومنحة المعبود ج ۱ ص ۱۸۹.
- ۱۶- مسلم ج ۳ ص ۱۴۲ وفيه أنه قد اجتمع عليه الناس.
- ۱۷- البخاري ج ۳ ص ۴۲.
- ۱۸- ابن ماجه ج ۱ ص ۵۳۲.
- ۱۹- النسائي ج ۴ ص ۱۷۴ و ۱۷۵ و ۱۷۶.
- ۲۰- المستدرک ج ۱ ص ۴۳۳.
- ۲۱- مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۶۱.
- ۲۲- مسند الحميدي ج ۱ ص ۳۸۱.
- ۲۳- منحة المعبود ج ۱ ص ۱۸۹.
- ۲۴- الدارمي ج ۲ ص ۹.
- ۲۵- كشف الاستار ج ۱ ص ۴۶۸ و ۴۶۹.
- ۲۶- النسائي ج ۴ ص ۱۷۶.
- ۲۷- مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۶۱ و ۱۶۲ و ۱۶۳.
- ۲۸- نفس المصدر السابق.
- ۲۹- كشف الاستار ج ۱ ص ۴۶۹.
- ۳۰- ابن ماجه ج ۱ ص ۵۳۲.
- ۳۱- النسائي ج ۴ ص ۱۸۳.
- ۳۲- نصب الرابة ج ۲ ص ۴۶۲.
- ۳۳- الوسائل ج ۷ ص ۴۷.
- ۳۴- الفقيه ج ۲ ص ۴۹.
- ۳۵- الوسائل ج ۷ ص ۴۷.
- ۳۶- مسلم ج ۳ ص ۱۳۸.
- ۳۸- البخاري ج ۳ ص ۳۶.
- ۳۹- مصنف عبد الرزاق ج ۳ ص ۱۷۹ و ۱۸۰ وذكر: رواية أبي هريرة.
- ۴۰- مسلم ج ۳ ص ۱۳۷.
- ۴۱- البيهقي ج ۴ ص ۲۱۴.
- ۴۲- موطأ مالك بشرح تنوير الحوالک ج ۱ ص ۲۷۲.
- ۴۳- الوسائل ج ۱ ص ۴۶.
- ۴۴- الوسائل ج ۷ ص ۴۶ والفقيه ج ۲ ص ۷۵.
- ۴۵- ابن ماجه ج ۱ ص ۵۴۳.
- ۴۶- البيهقي ج ۴ ص ۲۱۴.
- ۴۷- مسلم ج ۳ ص ۱۳۷.
- ۴۸- البخاري ج ۳ ص ۳۷.
- ۴۹- مصنف عبد الرزاق ج ۳ ص ۱۸۰.

- ۵۰ - مسند الحمیدی ج ۲ ص ۴۴۳.
- ۵۱ - الوسائل ج ۷ ص ۱۵۳ و الکافی ج ۴ ص ۱۱۷.
- ۵۲ - الفقیه ج ۲ ص ۸۴.
- ۵۳ - ابن ماجه ج ۱ ص ۵۳۳.
- ۵۴ - البیہقی ج ۴ ص ۲۳۱. ورواه البیہقی أيضاً بأسانید مختلفة وألفاظ متشابهة.
- ۵۵ - الترمذی ج ۳ ص ۹۴.
- ۵۶ - مصنف عبدالرزاق ج ۴ ص ۲۱۷ والإختلاف فيه بالراوي وبترتيب المعاني فقط.
- ۵۷ - ابن ماجه ج ۱ ص ۵۳۳.
- ۵۸ - النسائي ج ۴ ص ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۱۸۲ و ۱۹۰.
- ۵۹ - أبوداود ج ۲ ص ۳۱۷. فيه زيادة (عن الصلاة).
- ۶۰ - الوسائل ج ۷ ص ۱۵۰ و الکافی ج ۴ ص ۱۱۶ والإستبصار ج ۲ ص ۱۰۳.
- ۶۱ - الفقیه ج ۲ ص ۸۵.
- ۶۲ - البیہقی ج ۴ ص ۲۳۰. ونقل البیہقی ج ۴ ص ۲۷۱ أقوالاً كثيرة عن ابن عباس وأنس وابن السبب وابن السائب وإبي هريرة كلها أن الشيخ والشيخة لا يطيقان الصيام بفطران ويفتديان. ولكنها تختلف في بعض الخصوصيات... فراجع.
- ۶۳ - الوسائل ج ۷ ص ۳۹۴ و الکافی ج ۴ ص ۱۵۲ وفي سنده (الحسن بن علي ابن أبي حمزة) لا (الحسين...) كما في المتن.
- ۶۴ - الوسائل ج ۷ ص ۳۹۳ و الکافی ج ۴ ص ۱۵۱ و ۱۵۲.
- ۶۵ - البحار ج ۹۳ (ط.ج) ص ۲۶۲.
- ۶۶ - البیہقی ج ۴ ص ۳۰۳.
- ۶۷ - الترمذی ج ۳ ص ۱۵۱.
- ۶۸ - مصنف عبدالرزاق ج ۴ ص ۳۰۵.
- ۶۹ - ابن ماجه ج ۱ ص ۵۶۰.
- ۷۰ - أبوداود ج ۲ ص ۲۳۰ وفيه زيادة.
- ۷۱ - مسند الحمیدی ج ۲ ص ۴۴۳.
- ۷۲ - الدارمی ج ۲ ص ۱۲.
- ۷۳ - البیہقی ج ۴ ص ۳۰۳.
- ۷۴ - المستدرک ج ۱ ص ۴۳۶.
- ۷۵ - أبوداود ج ۲ ص ۳۳۰.
- ۷۶ - الوسائل ج ۷ ص ۳۹۴ و ۳۹۵ و الکافی ج ۴ ص ۱۵۱.
- ۷۷ - الترمذی ج ۳ ص ۱۵۶.
- ۷۸ - ابن ماجه ج ۱ ص ۵۶۰ باختلاف يسير.
- ۷۹ - الوسائل ج ۷ ص ۱۶۸، والإستبصار ج ۲ ص ۱۲۳، و الکافی ج ۴ ص

۱۲۵، والفقیه ج ۲ ص ۷۶.

۸۰ - مصنف عبدالرزاق ج ۴ ص ۱۵۴.

۸۱ - الوسائل ج ۷ ص ۲۳۸، والکافی ج ۴ ص ۱۲۵، وروی نحوه بأسانید أخرى.

والإستبصار ج ۲ ص ۱۰۷. وفيه نحوه بأسانید أخرى، والفقیه ج ۲ ص ۸۰. وفيه نحوه

مرسلاً عن الصادق (ع).

۸۲ - البيهقي ج ۴ ص ۲۶۹.

۸۳ - ابن ماجه ج ۱ ص ۵۵۹.

۸۴ - مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۴۹.

جناب احمد ہشتی
ترجمہ: جناب محمد ظفر حسینی

اسلامی حکومت اور قانون سازی

اسلامی حکومت میں قانون سازی کا مسئلہ بہت پہلو دار مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قانون سازی کا حق کسے حاصل ہے؟ اور وہ کون کون سے قوانین ہیں جو اتنے اہم ہیں کہ معاشرے کو بہر حال ان کا پابند ہونا اور ان کی مخالفت پر سزا دینا چاہیے؟

اس امر میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اسلام اور عقل کے نقطہ نظر سے تمام افراد بشر خلقت کے اعتبار سے برابر ہیں۔ لہذا، ان میں کسی کو بھی ایک دوسرے پر اولویت و سلطنت کا حق نہیں۔ رنگ و نسل، ملک و قوم اور جغرافیائی و طبقاتی بنیادوں پر بھی انہیں ایک دوسرے پر ولایت و حکومت کا حق حاصل نہیں ہو سکتا۔

درحقیقت عالم اور موجودات عالم کی ممالک حقیقی بس اللہ کی ذات ہے

تمام مخلوقات اس کی نظر میں برابر ہیں، اس نے باہمی طور پر ایک دوسرے کو پیشوا اور حاکم بنانے سے منع کیا ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۶۴ میں ارشاد ہے :

”وَلَا يَتَخَذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ“

یعنی ہم میں سے کوئی بھی ایک کو دوسرے پر خدا کے علاوہ حاکم و والی قرار نہیں دے سکتا۔

سورہ توبہ آیت ۳۲ (یہود و نصاریٰ کی مذمت میں) ارشاد ہے :

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَبَنِيَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

یعنی انہوں نے خدا کو چھوڑ کے اپنے مذہبی پیشواؤں اور لہجوں کو اپنا حاکم و والی تصور کر لیا۔

نیز سورہ اعراف آیت ۵۴ میں ہے :

الْأَلِهَ الْغَاقِ وَالْأَمْرَ

یعنی تخلیق اور حکومت (خلق و امر) بس خدا کی ذات سے مخصوص ہے،

لفظ ”امر“ کا اطلاق قدرتِ حاکمیت یا اقتدار عمومی پر ہوتا ہے۔ یہ مفہوم بتاتا ہے کہ صاحبِ اقتدار فرمان جاری کرنے اور پابندیاں عائد کرنے کا مظہر و سرچشمہ ہے۔ کلمہ ”امر“ صاحبِ الامر کی ترکیب میں یہی معنی دیتا ہے۔

ان الامر مملکۃ للہ (آل عمران/۱۵۴)

یعنی تمام احکام و اوامر بس اللہ کی ذات سے مخصوص ہیں۔

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ

شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا“ (ہجرت/۱۳)

اے لوگو! ہم نے تمہیں اس لیے مرد و عورت کی شکل میں خلق کیا

اور مختلف قوموں اور قبیلوں میں قرار دیا ہے کہ ایک دوسرے

کے لئے تعارف کا ذریعہ ہو۔

ان آیات کی بنیاد پر، کوئی قانون، خواہ وہ کسی نے بھی وضع کیا ہو اور کہیں پر بھی اس کی تشکیل ہوئی ہو، دوسروں پر لاگو نہیں ہو سکتا۔ اور نہ وہ اس لائق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کے برعکس الہی قوانین و احکام خواہ کسی بھی فرد اور شئی سے متعلق ہوں محض اللہ کی حکومت و ولایت کی بنیاد پر ہمہ وقت واجب العمل ہیں اور انکی پابندی ضروری ہے۔ سورہ یوسف کی آیت ۴۰ میں ہے،

ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه

حکومت بس اللہ سے مخصوص ہے اس کا فرمان ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرنا۔

اسی طرح سورہ نحل کی آیت ۳۶ ہے،

ولقد بعثنا في كل امتٍ رسولاً ان اعبدوا الله

واجتنبوا الطاغوت

ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر مبعوث کیا تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے الگ رہیں۔

جمہوری اسلامی ایران کے قانون اساسی کی دوسری دفعہ میں اس

بات کی وضاحت یوں کی گئی ہے:

”اسلامی جمہوریہ وہ نظام ہے جس کی بنیاد اللہ واحد پر ایمان ہے

لا الہ الا اللہ۔ اور حاکمیت اور حقیقی قانون سازی اسی کی ذات سے

مخصوص ہے۔ اس کے سامنے سپردگی لازم ہے.....“

اب اگر اللہ کسی کو حکومت اور قانون سازی کا عطا کرے تو ضمنی طور

پر اس کو محدود دائرہ کار میں احکام جاری کرنے کی اجازت بھی ہوگی، اور

اس کی ولایت (حاکمیت)، اللہ کی حاکمیت ہوگی، اس کا حکم اللہ کا حکم ہوگا

اور اس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ سورہ ناز کی آیت ۱۷ میں اس کی تائید

موجود ہے:

من يطع الرسول فقد اطاع الله

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

اس پس منظر میں انبیاء دستور و قوانین الہی کے نافذ کرنے والے ہیں اور جن حدود میں ان کو ولایت دی گئی ہے۔ اس کے مطابق ان کی اطاعت بھی واجب ہے، سورہ احزاب کی آیت ۳۶ ہے:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ -

جب اللہ یا اس کا رسول کوئی حکم جاری فرمائے یا کوئی فیصلہ

صادر کرے تو پھر کسی بندہ مؤمن اور مؤمنہ کو اپنے مسائل میں

خود مختاری حاصل نہیں ہوگی۔

خلاصہ یہ کہ پیغمبر اپنے دور میں حاکم بھی ہوتے ہیں اور قانون ساز بھی اور

اس کے بعد اس کا وہ وصی و جانشین اس حق کا مالک ہوتا ہے جسے وہ بنفس

نفیس اس منصب پر حاکم و والی، وصی و جانشین اور امت مسلمہ کے امام و

ہادی و رہبر کی حیثیت سے نصب فرماتا ہے۔ یہ فرد بھی حفاظت کتاب و سنت

کے ساتھ، خاص ضابطوں کے مطابق واضح طور پر قانون سازی کا حق رکھتا

ہے اور ولایت کی بنیاد پر اس کی اطاعت بھی سب پر فرض ہوتی ہے۔ جیسا کہ

سورہ نساء کی آیت ۵۹ سے آشکار ہے:

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم

اللہ کی اطاعت کرو اور رسول و صاحبان امر کی اطاعت کرو

لہذا یہ فرد بھی اللہ کی حاکمیت مطلقہ سے استناد رکھتا ہے۔

اب رہا وہ مقام جہاں کوئی فرد معین نامزد نہ ہو۔ وہاں پیغمبر اکرمؐ اور

ان کے جانشینوں کی جانب سے ایک عام عنوان کی نشاندہی کی گئی ہے جیسی

صورت میں ہر وہ شخص جس پر یہ عام عنوان منطبق ہوتا ہو۔ منصب ولایت

اسے منتقل ہوگا۔ اور اسی کے ضمن میں قانون سازی کا حق بھی حاصل ہوگا۔ ایسے افراد اگر متعدد ہوں تو ایک یا کئی اشخاص ان میں سے اس کام کے لیے چن لیے جائیں۔ ہمارے نقطہ نظر سے ائمہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی جانب سے ولایت عامہ کا منصب اس فقیہ عادل کو عطا ہوا ہے جو حکومت و قیادت کی تمام شرطوں کا (بدرجہ ائمہ) حامل ہو۔ چنانچہ قانون اساسی کی پانچویں دفعہ اس مسئلہ پر یوں روشنی ڈالتی ہے:

”زمانہ غیبت حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ میں جمہوری اسلامی ایران کے عوام کی قیادت و رہبری اور ولایت امر، یعنی مملکت کی مہار اس فقیہ عادل کے ہاتھ میں ہوگی جو متقی و پرہیزگار ہوگا، عصری مسائل سے مکمل آگاہ ہوگا، شجاع ہوگا اور امور مملکت کے نظم و نسق کو تدبیر و تدبیر کے ساتھ سنبھالنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہوگا، نیز امت مسلمہ کی اکثریت نے اسے تسلیم کیا ہوگا اور جب کوئی فقیہ اتنی بڑی اکثریت نہ رکھتا ہو شورائے رہبری اس کا ذمہ لے گی، جس میں مذکورہ بالا صفات رکھنے والے فقہا ممبر ہوں گے۔ اس کی وضاحت، قانون اساسی کی ایک سو ساتویں دفعہ میں موجود ہے۔“

اس مسئلہ میں ہمارے اور برادرانِ اہل سنت کے درمیان دو اختلاف ہیں، پہلا اختلاف بارہ اماموں کی ولایت خاصہ و امامت کلمے اور دوسرا فرقہ، معین اوصاف و شرائط رکھنے والے فقہا کی ولایت عامہ کے بارے میں ہے لیکن زمانہ غیبت کبریٰ میں، اس آخری مسئلہ میں کچھ شیعہ علماء بھی ولایت فقیہ کو نہیں مانتے، اہل سنت سے ان علماء کا اختلاف صرف ولایت ائمہ میں ہے۔ ایسی صورت حال کہ جب کوئی باشرائط و اوصاف فقیہ موجود نہ ہو تو یہ مسئلہ سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ امت کی ریاست و سیاست کے بارے میں

ذمہ داری کیا ہے؟ اور امت مسلمہ کے امور سیاست و ریاست کی باگ ڈور کس کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے؟؟ نیز اسلام نے اس مسئلہ کا کوئی حل بتایا ہے، یا اس نے عوام کو آزادی بخشی ہے؟ غور طلب ہے کہ ایسا دین جس کے پاس چھوٹے بڑے تمام احکام و فرائض کی تفصیل موجود ہے اور تمام مسائل بتانے کا مدعی ہے۔ وہ ایسے اہم مسئلے کو نظر انداز کرتا ہے جس سے اسلامی معاشرے کی حیات وابستہ ہے۔

یہ سوال بعینہ برادران اہل سنت کو وفات رسول اکرمؐ کے فوراً بعد پیش آیا، اور اہل تشیع کو زمانہ غیبت کے دوران ولایت فقیہ پر عقیدے کے باوجود ایسی صورت حال پیش آ سکتی ہے جب کوئی جامع الشرائط فقیہ موجود نہ ہو تو ایسے عالم میں کون سا موقف اختیار کیا جائے اور مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے مقدمے کے طور پر ایک مختصر سی تنہید ضروری ہے۔ تسلیم شدہ امر ہے کہ کوئی معاشرہ کسی حکومت اور قانون کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتا اور اگر کچھ مدت تک باقی رہ بھی جائے تو انسانی مقاصد کی تکمیل سے عاجز معاشرے اور سکے ہوئے سماج سے زیادہ نہ ہوگا۔ سب جانتے مانتے ہیں کہ انسانی زندگی کا ضابطہ اور اس کی بہتری کا انتظام مذہب و دین آسمانی کا فریضہ ہے اور ادیان عالم نے اس کو نظر انداز نہیں کیا کسی ایسے معاشرے کی ہدایت جہاں نہ کوئی حکومت ہو اور نہ کوئی نظام حیات، کسی نبی کے بس کی بات نہیں۔ ایسی سرزمین کبھی بھی عبادت الہی اور اس کے احکام و قوانین کے نفاذ کے لیے سازگار ثابت نہیں ہو سکتی۔

سورہ مدید کی آیت ۲۵ ہے:

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ

الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

یعنی ہم نے پیغمبروں کو روشن دلائل کے ساتھ اس لیے مبعوث

کیا اور ان کے ہمراہ کتاب و قانون حیات بھیجا کہ لوگوں میں عدل قائم کریں۔

معاشرے میں حکومت کا وجود اور اس کی ضرورت عقلی اور شرعی دونوں اعتبار سے انتہائی واضح امر ہے۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:

.... وَاِنَّهُ لَا يَبْدُو لِلنَّاسِ مِنْ اَمِيرٍ مِثْلَ اَوْفَا جِر
یعنی لوگوں کے لئے صالح یا بدکار، کسی نہ کسی حکم کا ہونا ضروری ہے۔ (نہج البلاغہ، خطبہ ۱۶)

ہاں، جو بات باعث بحث و اختلاف ہے وہ طرز حکومت اور اس کے اوصاف و خصوصیات کی بات ہے اور اسی منزل پر وہ سوال بھی ابھرے گا کہ آئیے کہ جب منصوص من اللہ حاکم پر وہ فہیت میں ہو تو اس وقت زمام حکومت کس کے ہاتھوں میں ہوگی اور صاحب امر کون ہوگا۔

فرد حاکم کے سلسلے میں قرآن و حدیث اور عقلی دلائل سے جو کچھ استفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جن افراد کو لوگوں پر حکومت کا حق حاصل ہے، وہ توب وار یوں ہیں:

سب سے پہلے نبی اور اس کے بعد اس کا منصوص وصی و جانشین ، پھر فقیہ عادل اور اس کے بعد مومن عادل اور پھر آخر میں مومن یا فاسق کو بہ ترتیب ضروری شرائط و اوصاف کے ساتھ کسی ایک شخص کے تعین یا قانونی طور پر منصب قیادت سنبھالنے کے بعد حکومت و ولایت کا حق حاصل ہوگا۔ اور اس کی اطاعت (معصیت الہی کے علاوہ) ہر امر میں واجب ہوگی۔ چنانچہ انہیں افراد کو حکومت کے اغراض و مقاصد یعنی مادی ضروریات کی تکمیل، دشمنوں سے دفاع قیام امن، نفاذ عدل اور مظلوموں کے حقوق کی حفاظت جیسے فرائض کو عملی جامہ پہنانے کے لئے محدود قانون سازی کا حق

حاصل ہوگا۔، نبی البلاغہ کے چالیسویں خطبہ میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں:

.... وَأَنَّهُ لَا بَدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي أَمْرِهِ الْمُؤْمِنَ ، وَيَسْتَمْتَعُ فِيهَا الْكَافِرُ وَيَبْلُغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ وَيَجْمَعُ بِهِ الْفُتَى وَيَقَاتِلُ بِهِ الْعَدُوَّ وَتَأْمَنُ بِهِ السَّبِيلُ وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوَى .

یعنی لوگوں کے لیے صالح یا بد کا کسی نہ کسی حاکم کا ہونا ضروری ہے، جس کے دوران حکومت مومن عمل انجام دیتا ہے۔ کافر دنیاوی فائدے حاصل کرتا ہے، اللہ اس کی حکومت میں ہرے کو اس کی آخری حدود تک پہنچا دیتا ہے، اس کے ذریعہ اموال جمع ہوتے ہیں۔ راستے پر امن ہوتے ہیں اور اس کے ذریعہ قوتوں سے کمزوروں کا حق حاصل کیا جاتا ہے۔

ایک اور حدیث میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے:

الْوَاجِبُ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
أَلَا يَعْمَلُوا عَمَلًا وَلَا يَقْدُمُوا بَدَأً وَلَا رَجُلًا قَبْلَ أَنْ يَخْتَارُوا لِنَفْسِهِمْ أَمَامًا عَفِيفًا عَالِمًا وَرِعًا عَادِفًا بِالْقَضَاءِ وَالسَّنَةِ يُجَبَى فِيهِمْ وَيَقِيمُ حُجَّتَهُمْ وَنُجُبِي صَدَقَاتِهِمْ

یعنی حکومت الہیہ اور حکومت اسلامیہ کے مسئلے میں لوگوں کا فریقہ ہے کہ وہ اس وقت تک کوئی عمل بجا نہ لائیں اور کسی قسم کا کوئی اقدام نہ کریں جب تک اپنے لیے ایک ایسا قائد نہ منتخب کر لیں کہ جو پاکباز ہو، عالم ہو، متقی و پرہیزگار ہو، فیصلے کرنے کا شعور رکھتا ہو، سنت سے واقف ہو، احوال

جمع کر کے، حج اور جمعہ کے فرائض سے متعلق ذمہ داریاں نبھال سکے اور ان کے صدقات یکجا کرے۔ (ایمان، جلد ۲، ص ۴۲)
نیز امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:

ذَلِكَ اَنْ تَنْفِي وَلايَةِ وَالِي الْعَدْلِ دَوْلَاتِهِ اَحْيَاءُ كُلِّ حَقٍّ
وَكُلِّ عَدْلٍ وَامَانَةٍ كُلِّ ظَلَمٍ وَجَوْرٍ وَفَسَادٍ فَلِذَلِكَ كَانَ
السَّامِعِي نِي تَقْوِيَةِ سُلْطَانَتِهِ وَالْمَعِينُ لَهُ عَلَى وَلايَتِهِ
سَاعِيًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَمَقْوًى يَأْتِيهِ دِينُهُ -

یعنی عادل حکمران اور اس کے کارگزاروں کی حکومت میں
حقوق کی حفاظت ہوتی ہے عدل و انصاف پنتے ہیں، ظلم
و جور اور فتنہ و فساد کا خاتمہ ہوتا ہے، یہی سبب ہے کہ ایسے
حاکم کی سلطنت کی پائیداری کے لیے کوشاں رہنے والے اور
اس کی حکومت میں معین و مددگار بننے والے کی حیثیت اس
شخص کی ہوتی ہے جو اطاعت الہی کی راہ میں جدوجہد کر رہا ہو

اور اس کے دین کی بنیادوں کو مستحکم بنانا چاہتا ہو (ایمان، جلد ۲، ص ۴۲)
ان ارشادات کی روشنی میں ایک اسلامی معاشرے کے لیے حاکم کی
ضرورت کو بلا قید زمان و مکان تسلیم کرنے اور اس کے لیے تشکیل قوانین
کے حق کو مان لینے کے بعد دو نکات اور قابل بحث باقی رہے:

(الف) تشکیل قوانین کا مرحلہ کیسے پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہیے :-
مطلب یہ ہے کہ احکام الہیہ اور قوانین شرعیہ کی موجودگی میں مزید کوئی
قانون کیسے وضع کیا جائے۔

(ب) وضع قوانین کے مسئلے میں اجتہاد کی کیا اہمیت اور کیا کردار ہے؟
اس مرحلے میں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اسلامی معاشرے میں
”قانون سازی“ کے عمل کو اسلامی اصولوں کی روشنی میں انجام پانا چاہیے۔

اور جب قرآن و حدیث کے ذریعہ حکم الہی کو معلوم کر لیا جائے تو پھر مزید کسی قانون بنانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی اور اس سلسلے میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرنا کفر ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت ۴۴ ہے:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
یعنی حکم الہی سے ہٹ کر جداگانہ حکم لگانے والے کافروں میں سے ہیں۔
کسی قسم کے قانون کو احکام شریعت مقدسہ سے متصادم نہ ہونا چاہیے،
نہ حکم شریعی کی نفی کرنے والا۔ لیکن ”احکام شریعت“ سے مراد اسلام کے وہ
ثابت احکام ہیں جو قابل تغیر نہیں ہیں۔

تبعدیات میں عبادات کے مسائل اور احوال شخصی، ولادت، نسب،
نکاح، طلاق، میراث، وصیت اور موت ... کے احکام۔ اور اجرائی احکام
کا ایک حصہ جیسے حدود، دیات اور قصاص ان مقامات میں کسی قانون کے
وضع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔

لیکن ان موارد کے علاوہ دیگر مقامات پر جہاں شریعت نے کوئی خاص قانون
وضع نہ کیا ہو، یا پھر اس کا فیصلہ عرف عام یا انسانی عادات اور خاص معاشرتی
اصولوں پر چھوڑ دیا ہو۔ جیسے ”احکام معاملہ“ تجارت اور لین دین یا ایسے مقامات
جہاں دوسروں کو اختیار دیا ہو۔ جیسے تعزیرات یا حکومت کے معاملات اور
دفتری و انتظامی امور نیز فرائض کی تعیین و تقسیم سے مربوط قواعد و ضوابط۔
غیر ملکی حکومتوں سے تعلقات کے اصول نیز سرحدی قوانین جیسے مراحل میں
قانون سازی کی گنجائش ہے اور شریعت کے عمومی اصول و قواعد اور اسلام
کے بنیادی اغراض و مقاصد کی نگہداشت کے ساتھ عمومی فلاح و بہبود اور
معاشرے کی مصلحتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے قانون وضع اور احکام جاری
کیوں۔

دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کے وہ اصول و ضوابط

جو ناقابل ترمیم ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی، جیسے مال، جان، آب و
 دین اور عقل کی حفاظت، عدل و انصاف، دوسروں کی ملکیت کا احترام
 نیکیوں پر عمل، برائیوں سے اجتناب، مظلوم کی حمایت، فتنہ و فساد کو دفع
 کرنا، مال سے ناجائز استفادہ کا ممنوع ہونا، خباثت کا حرام ہونا، طیب
 چیزوں کا حلال ہونا، عہد و پیمان کی پابندی، عسر و حرج کی نفی، ضرر و خطر
 کا انکار، معاشرتی تعاون اور ہر طرح کے ضرر اور نقصانات سے دور رکھنا
 معاشرے میں باہمی کفالت و ضمانت امن عامہ کا قیام، نیز ایسے ہی دوسرے وہ
 احکام جنہیں اسلام نے انہیں بنیادوں پر استوار کیا ہے انہی حیثیت اسلام
 کے قانون اساسی کی ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے احکام اسی صورت میں کسی اہمیت
 اور قدر و قیمت کے مالک ہو سکتے ہیں جب ان میں آئین اسلام کی نگہداشت
 کی گئی ہو۔ اور وہ اس کے معیاروں کے مطابق ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جمہوری اسلامی
 کے ”قانون اساسی“ کی چوتھی دفعہ ہے:

”شہری، تفسیری، مالی، اقتصادی، انتظامی، ثقافتی، دفاعی اور
 سیاسی اصول اور دیگر مجملہ قواعد و ضوابط اور احکام و قوانین کی بنیاد اسلامی
 معیاروں پر مرتب کرنا ضروری ہے۔ یہ دفعہ قانون اساسی کی تمام دفعات اور
 دوسرے مجملہ قواعد و ضوابط پر مطلقاً نافذ ہے۔ اور اس امر کی تخصیص کا ذمہ دار
 ادارہ ”شورائے عالی نگہبان“ ہے۔“
 دفعہ ایک سو تیس ہے:

”عدالتوں کے ججوں پر فرض ہے کہ وہ ایسے سرکاری قوانین و ضوابط
 کے نافذ کرنے سے اجتناب کریں جو اسلامی اصول و مسلمات کے خلاف
 ہوں۔ یا پھر ان کا نفاذ مجریہ کے بس سے باہر ہو۔ اور اگر ایسے قوانین نافذ
 ہوں تو ہر شخص کو حق حاصل ہوگا کہ وہ انتظامیہ سے ان کی منسوخی کا مطالبہ کرے۔“
 یہیں پر قانون سازی کے مسئلے میں اجتہاد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے

اور اس کا کردار کھل کر سامنے آتا ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی اس نکتے کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اسلام کے کچھ احکام وہ ہیں جن میں کوئی ترمیم و تنسیخ ممکن نہیں اور ان پر زمانے اور حالت زندگی کی تبدیلی، نیز ماحول اور ثقافتوں کا تفسیر تبدیل ہرگز اثر انداز نہیں ہوتا۔ اور چند استثنائی مقامات کے علاوہ اور وہ بھی انتہائی ضرورت کی حالت میں۔ ان کی حدوں سے تجاوز کرنا بھی درست نہیں۔ رہا، شراب خواری اور قمار کی حرمت اور وہ مسائل جن کی طرف اوپر اشارہ ہو چکا ہے۔ ان کا شمار ایسے احکام میں ہوتا ہے۔ جہاں قانون سازی کے معنی اللہ سے ٹکر لینے کے ہیں۔ ان احکام کے مقابلے میں کچھ ایسے احکام و قوانین ہیں جو نمان و مکان و احوال کے بدلتے رہتے ہیں۔

اسلام کے جاوداں ہونے اور اس کے مختلف حالات میں قابل نفاذ و انطباق قرار پانے کی اہمیت یہیں واضح ہوتی ہے یہ مسائل و نکات شارع مقدس نے قانون ساز افراد کے حوالے کیے ہیں۔ اور انھیں معاشرتی مصلحتوں کے مطابق یا کلیات بنادے ہیں جو قانون سازوں کے لیے رہنما اصول ہیں یا پھر محدود اختیار دیا ہے کہ وہ قانون وضع کریں۔ حدیث ہے:

”اِنَّ اللّٰهَ افترض علیکم فلا تضايعوها وَاَحَدُکُمْ حدودا
فلا تقعدوها وَاَحَدُکُمْ عن اشیاء فلا تنقضوها وَاَحَدُکُمْ حدودا
لکم عن اشیاء وَاَحَدُکُمْ عن اشیاء فلا تنقضوها“

یعنی اللہ نے تم پر کچھ امور فرض کئے ہیں انہیں ترک نہ کرو، اور کچھ حدیں معین کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، کچھ باتوں سے نہیں روکا ہے انکی بے حرمتی نہ کرو اور کچھ امور میں خاموشی اختیار کی ہے اور انہیں سہواً نظر انداز نہیں کیا ہے۔ لہذا تم اپنے آپکے

زبردستی مکلف نہ بناؤ۔ (منہج البلاغہ، الحکمۃ عشا) اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام نے قانون ساز افراد کو کچھ جگہوں پر

عمر آزاد چھوڑ دیا ہے کہ حکام خود مناسب بات طے کریں۔ یہی وہ مقامات ہیں جہاں مصلحت وقت اور زمین کی خصوصیات کبھی آزادی مطلق کی منتفی ہوتی ہیں اور کبھی مکمل پابندی کی اور تیسری شکل میں کبھی بعض حد بند یوں اور خصوصی قیود کا اقتضا کرتی ہیں، کچھ آزادیوں کا۔

تغذیرات جیسے وسیع دائرہ کار کا حاکم پر چھوڑنا اور اسے سزا کی کیفیت حالت اور مقدار کے تعین کا حق دینا، حکومت اسلامی میں قانون سازی کے لیے دوسرا میدان ہے۔ اس زاویے میں قاضی، اسلامی عدالت کا جج، یا خود حکومت دونوں برابر ہیں۔ کیونکہ اگر یہ حق قاضی ہی کو ہے تو وہ حکم تیار کرے گا اور۔ نا بر تحقیق۔ حکومت اس کے تجویز کردہ بعض تغذیرات کو دوسرے قاضیوں تک پہنچا سکتی ہے۔ بشرطیکہ اس کی صلاح ہو۔ یہ قانون اس معاملے میں نافذ بھی ہوگا۔ جیسا کہ فقہانے تصریح و تفصیل لکھی ہے کہ اس کے فتوے ان معیاروں پر پورے اترتے بھی ہیں یا نہیں۔ یہ بات ہمیں قانون اساسی کی دفعہ ۹۱ میں نظر آئے گی:

”شورائے عالیٰ نگہبان“ کے نام سے ایک کمیٹی تشکیل پائے گی جس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ اسلامی پارلیمنٹ میں پاس ہونے والے قوانین کو اسلام کے بنیادی اصول و ضوابط پر منطبق کرے۔ اس کی تشکیل درج ذیل عنوان سے ہوگی:

۱۔ عادل فقہاء کے چھ لیے ارکان جو عصری تقاضوں اور وقت کے مسائل سے مکمل طور پر آشنا ہوں جنہیں منتخب کرنے کا حق قائد یا مجلس رہبری کو ہوگا۔

۲۔ امت مسلمہ کے چھ لیے ارکان جو قانون کے مختلف شعبوں میں ماہر ہوں جن کے نام ”شورائے عالیٰ قضا“ پیش کرے گی اور اسلامی پارلیمنٹ انہیں پاس کرے گی۔

اور آخر میں چند نکات پر توجہ ضروری ہے:

۱۔ بعض افراد کا نظریہ ہے کہ حق قانون سازی محض اللہ سے مخصوص ہے اور یہ حق اس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ جن انبیاء کو اللہ نے حقوق دیے ہیں وہ بھی قانون نہیں بنا سکتے۔ سنن انبیاء کو وہ اللہ کے قانون کے اجراء و نفاذ کی ایک صورت مانتے ہیں۔ یہ نظریہ کسی بحث کے بغیر قابل قبول ہو سکتا ہے اور یہ مان سکتے ہیں کہ انبیاء کی سنتیں اور اسی ضمن میں صاحبان امر کی جانب سے وضع کیے جانے والے قوانین ایسے ہی ہیں جیسے ”آئین نامے“ اور منظور شدہ اجرائی قانون۔ اگرچہ سنن کی تشبیہ، روزمرہ قوانین سے اور قانون وحی کی تشبیہ ”آئین“ سے دیں تو زیادہ قابل قبول ہوگی۔ اگرچہ کبھی کبھی قانون وحی۔ آئین۔ میں اندرونی و داخلی قانون کی شکل نظر آتی ہے۔

۲۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کے اختیارات کا دائرہ تشکیل قوانین کم ہے۔ کیونکہ ائمہ کے لئے سنت رسول کا اجر لازم تھا، نیز جہاں نص ہوتی وہاں کبھی بھی اجتہاد نہیں فرماتے بلکہ سنت سے حدیث کے خلاف کو کذب حدیث کی دلیل مانتے تھے۔ البتہ عین اسی حالت میں بعض ایسی بھی سنتیں تھیں جن میں تبدیلی ممکن تھی۔ یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے۔

۳۔ مجتہد کے فتوے اور قانون میں فرق ہے۔ فتویٰ وہ ہے جو مسائل فقہیہ میں استنباط کے نتیجہ کے طور پر سامنے آتا ہے، فقہی مآخذ یعنی قرآن، سنت، عقل اور اجماع (جس کی بازگشت سنت ہی کی جانب ہے) تحقیق اور دلائل کی چھان بین پر اس کا دارومدار ہوتا ہے، فقہ جب اپنی تحقیق کو پایہ تکمیل تک پہنچا لیتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ فلاں مسئلے میں خسرعیت کا یہ حکم ہے یہ مسئلہ خواہ عبادات سے تعلق رکھتا ہو یا سیاسی، دفاعی، اقتصادی اور سماجی امور سے یا احوال شخصیہ جیسے مسائل سے متعلق ہو۔ اب اگر حکومت چاہے تو فقہ کے اسی فتویٰ کو قانون کے عنوان سے نافذ کر دے۔

قانون وہ ہے جو عصری ضرورتوں کو محسوس کرنے اور عوامی مصالح کی تسخیر کے بعد اور اسلام کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں ضرورتوں کے پیش نظر سیاسی حکام اور شخصیات کی جانب سے وضع کیا جاتا ہے۔ اقتدار حکومت کی بنیاد پر اسے اہمیت حاصل ہوتی ہے اور چونکہ حکومت اسلامی میں سرکاری طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اس لیے وہ قانون قابل عمل قرار پاتا ہے۔

دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ فتویٰ وہ ہے جو مکمل الہی سے باخبر کرتا ہے۔ اور قانون وہ ہے جس میں انشاء اور نفاذ کا پہلو پایا جاتا ہے۔
۴۔ حکومت اور فتوؤں کا اختلاف : اسلامی حکومت ہو یا کوئی اور حکومت اس کے ضروریات میں ہے کہ پورے معاشرے پر ایک ہی قانون نافذ کرے۔ قوانین کا اختلاف، حکومت کی گرفت کمزور کرتا اور سلسلہ طوائف الملوکی پر ختم ہوتا ہے۔

جہاں تک فتوؤں کے اختلاف کا سوال ہے تو انفرادی امور میں اس سے کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ اب رہے اجتماعی اور عمومی مسائل جن میں بالعموم قانون نافذ ہوتا ہے اور اس کی پابندی کے مسئلے میں تمام شہری برابر ہوتے ہیں تو اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ہر گروہ کو ایک علیحدہ فتوے کے مطابق عمل کرنا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حکومت تباہ ہو جائے اور حکومت کے ہاتھوں میں منان مملکت ڈھیلی پڑ جائے کیونکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے سوچیں گے کہ کیا کریں کیا نہ کریں اور عدلیہ معطل ہو کر رہ جائے گی۔

ایسے عالم میں حکومت یعنی قانون ساز مشینری کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ ان فتوؤں میں سے ایسے فتادی کو منتخب کرے جو سب سے زیادہ فقہی استحکام کے حامل ہوں اور معاشرے کی تمام مصالح کے ساتھ ہم آہنگ ہوں اور جب حکومت انہیں عمومی قانون کی شکل میں پیش کرے تو پھر اس کی پابندی ہر فرد پر ضروری قرار پائے۔ کیونکہ صاحب امر کی پیروی

حکم ہے اور نظم و نسق کی حفاظت ایک ضرورت ہے۔

چوں کہ قانون میں اسلامی معیاروں سے مخالفت نہ ہونے سے زیادہ کوئی شرط نہیں۔ اور اس زاویے کی حفاظت کے لیے ایک فیئرناور، معتبر فتوے کا وجود کافی ہے۔ اس کے بعد قانون پر کوئی آشکال بشری واقع نہیں ہوا اب رہا فتویٰ کے اعتبار سے بھی اس کی مطابقت کا سوال تو اس سلسلے میں جہاں تک میں واقف ہوں، مرحوم سید اسماعیل صدر جو بلا شک و شبہ فقیہ تھے انہوں نے "التشریع البنائے فی الاسلام" پر اپنے حواشی میں بڑا زور دیا ہے اور بڑی صراحت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔

اس نکتے پر مزید زور دیا جانا ضروری ہے کہ اس طرح کے متعدد فتووں پر عمل کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ کون حکومت برداشت کرے گی کہ کسی ایسے طبقہ کو برداشت کرے جو، فرائض منہی، یا مال گذاری۔ یا کاغذ اور جسٹری کی فیس، یا قانون معاملات یا... کو مسترد کر دے۔ اور اس سلسلے میں اپنے مجتہد کے فتویٰ کو دلیل کے طور پر پیش کرے۔ خاص کر ایسا مجتہد کج سلیقہ جو، ہر نئے وقوعہ کو بدعت سمجھے۔ مثلاً سمگلنگ کے جواز میں "الناس مستطون علی اموالہم" (یعنی لوگوں کو اپنے اموال پر حق تصرف حاصل ہے) کو دلیل قرار دیتا ہو۔ حکومت کے لیے ملکیت کا قائل نہ ہو اس کی نظر میں کسی فرد کو بھی قانون سازی کا حق حاصل ہو، یہاں تک کہ وہ حکومت کو غیر قانونی اور طاغوتی حکومت قرار دیتا ہو۔ کیونکہ وہ اس کے افکار و نظریات سے ہم آہنگی نہیں رکھتی۔ نتیجے کے طور پر وہ حکومت کے خلاف ہی اقدامات شروع کر دے جو معدوم شاہ ایران کے خلاف ہوا کرتے تھے۔

ج، قومیت اور شہریت؛ وطن اور وطنیت کسی ایک فرد اور حکومت یا کسی شے اور مملکت کے درمیان پالے جانے والے ایک قسم کے سیاسی ربط کا نام ہے جس سے ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض جنم لیتے ہیں۔

قومیت — بین الاقوامی طور پر حقوق میں شمار ہوتی ہے۔ اور اسے عام طور پر ممالک کے شہری آئین و قوانین کے ضمن میں درج کیا جاتا ہے۔ ایران کے قانون مدنی میں بھی فرانسیسی قانون کے مطابق اندراجات ہیں اور قانون مدنی کی کئی دفعہ از ۹۷۶ تا دفعہ ۱۹۹۱ اسی حق کے قوانین کے لیے مختص ہیں۔ جن کا غیر ملکی افراد سے کوئی تعلق نہیں۔ قومیت اور وطنیت کی بنیاد عام طور پر سرزمین یا خون یعنی جائے پیدائش اور والدین کو قرار دیا جاتا ہے۔ شادی کو بھی حصول قومیت کا ذریعہ فرض کیا گیا ہے۔ قانون مدنی نے زمین اور خون دونوں کو خاص خاص صورتوں میں قبول کیا ہے۔ قومیت کا مسئلہ ان مسائل میں ہے جسے حکومتوں نے ملک پر کنٹرول نیز سرحدوں کی حفاظت اور بین الاقوامی تعلقات کی وجہ سے تسلیم کیا ہے۔

اسلام میں اس طرح کی شہریت اور وطنیت کے تصور کا کوئی وجود نہیں، ہم نے بھی مصلحتوں اور ضرورتوں کے پیش نظر اسے تسلیم کیا ہے۔ یہ مسئلہ بھی ایسے مسائل میں ہے جہاں اسلامی حکومت کے قانون ساز ادارے کو اسلام کے بنیادی اصولوں کی مراعات کے ساتھ امت مسلمہ کی مصلحتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے قانونی شکل دینے کا حق حاصل ہے اور ان کی پابندی صاحبان امر کی اطاعت واجب ہونے کے باعث ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔

اسلام، ایک عالمی مذہب ہے جو کسی ملک، قوم، قبیلہ، اور گروہ سے مخصوص نہیں۔ پوری زمین اللہ کی ملکیت ہے اور تمام انسان اللہ کے بندے ہیں۔ اسلامی قوانین کو پورے خطہ ارضی پر یکساں نافذ ہونا چاہیے، نیز اسلام کا خطاب تنہا مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ ہر فرد بشر سے ہے چاہے وہ کئی ملکی سرزمین پر ہو یا کہیں اور ہو، لیکن اسلام کا عملی نظام صرف حکومت اسلامی ہی کے دائرہ کار میں نافذ ہو سکتا ہے۔

توحید ۹۳

دارالحرب۔

دارالاسلام اس خطہ ارض کو کہتے ہیں جو اسلامی حکومت کے زیر نگیں ہو اور مسلمانوں کو اس میں تمام اسلامی رسوم کی بجا آوری کے سلسلے میں مکمل آزادی حاصل ہو۔ "دارالکفر" اس خطہ ارضی کا نام ہے جہاں کفار کا غلبہ و تسلط ہو اور وہاں مسلمانوں کو اسلامی فرائض کی انجام دہی اور اسلامی قوانین کو عملی جامہ پہنانے کی آزادی حاصل نہ ہو۔ اور جب یہی "دارالکفر" مسلمانوں سے جنگ آئے یا ہو تو اسے "دارا محرب" کے نام سے یاد کیا جائے گا اور جب اس کا مسلمانوں سے کوئی عہد و پیمان ہو جائے تو اسے "دارالذمہ" اور "دارالامان" کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ "دارالاسلام" کے بجائے خود کچھ احکام ہیں جیسے "دارالاسلام" میں مشکوک الحال افراد کو مسلمان تصور کیا جائے گا۔ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ اور ایسے ہی دوسرے بہت سے احکام، برخلاف "دارالکفر" کے کہ وہاں مشکوک الحال فرد کو کافر کے حکم میں قرار دیا جائے گا اور ان کے ذبیحے حرام ہوں گے (ان مسائل کی تفصیل کے لئے فقہی کتب سے رجوع کیا جائے)۔

مسلمان خواہ وہ زمین کے کسی بھی خط میں ہو اس کی قومیت اسلام ہوگی، اسے وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو دیگر مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں نیز اس کی وہ تمام ذمہ داریاں ہونگی جو دوسرے مسلمانوں کی مولیٰ ہیں۔ چلے وہ ماسکو (روس) کا باشندہ ہو یا چین اور امریکہ کا یا کسی اور جگہ کا رہنے والا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ کسی "دارالکفر" میں ہو جہاں اسلامی فرائض کی انجام دہی اس کے لئے ممکن نہ ہو اور وہاں سے ہجرت اس کے امکان میں ہو تو پھر اس پر ہجرت واجب ہو جائے گی اور جس طرح اسے بلا تفریق یہ بتائیں حاصل ہوں گی اسی طرح حدود اور تعزیرات کے اجر کے سلسلہ میں بھی وہ دوسروں کے برابر ہوگا یعنی "دارالاسلام" میں رہنے والے مجرم اور "دارالکفر" میں زندگی بسر کرنے والے مجرم کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ غیر مسلم افراد کو جیسی رعایات اور امتیازات سے بہرہ ور نہیں ہو سکیں گے اگرچہ عام اسلامی

احکام و قوانین کی پابندی ان پر لازم ہوگی۔
 کافر کو ہر حال میں اجنبی تصور کیا جائے گا۔ وہ اسلامی ممالک کا رہنے والا ہو یا
 غیر اسلامی ممالک کا باشندہ۔ اب اگر وہ کافر ذمی ہو اور شرائط ذمہ کا پابند رہا تو
 اسے بہت سی رعایتیں حاصل ہوں گی اور اس کے مال، جان اور آبرو کو لائق
 احترام تصور کیا جائے گا۔ اور اسے عائد کی گئی پابندیوں کے مقابلے میں کچھ آزادیاں
 بھی حاصل ہوں گی (جنہیں کتب فقہ میں بیان کر دیا گیا ہے)، نیز وہ حکومت اسلامی
 کی حفاظت میں ہوگا۔ لیکن اگر شرائط ذمہ کو منظور نہ کیا یا منظور کرنے کے بعد
 اس سے منحرف ہو گیا تو پھر اسے ”محارب“ (یعنی کافر حربی) شمار کیا جائے گا۔
 اسی صورت میں کافر حربی کبھی امان کا خواہاں ہو تو اسے حکومت اسلامی
 امان بخدا دے گی اور اس امان کی مدت عارضی ہوگی۔ حکومت اسلامی کی امان میں
 آنے کے بعد وہ مسلمانوں کی حفاظت میں ہوگا اور کسی کو اس سے تعارض کا حق
 حاصل نہیں ہوگا۔

لیکن اگر وہ مسلمانوں کا دشمن ہو تو اس کے اور مسلمانوں کے درمیان
 کسی قسم کا معاہدہ بھی نہ ہو تو پھر اس کے جان و مال دونوں بالکل حلال ہوں گے
 اور ذرا بھی احترام کے لائق نہ ہوگا۔

حدود اور تعزیرات کے مسئلے میں تحقیق کے مطابق غیر مسلم مجرمین کا حال
 مسلمان مجرموں کے مانند ہوگا۔ صرف کافر ذمی کا حکم الگ ہوگا۔ وہ بھی ان
 جرائم کے سلسلے میں جہاں اس کی شریعت میں کوئی جواز موجود ہو۔

خلاصہ بحث یہ کہ قومیت اور شہریت کی بنیاد اسلام میں شخص عقیدہ ہے
 اور عقیدہ کے علاوہ اس کی کوئی حد بند کی نہیں، ہر شخص کو اپنے عقیدے کے
 مطابق اپنی مرضی سے جغرافیائی قومیت اور شہریت کے انتخاب کا حق حاصل ہے۔
 یہاں تک کہ شوہر بیوی بھی اس سلسلے میں ایک دوسرے کے تابع نہیں ہیں۔
 البتہ اولاد بلوغ سے پہلے والدین کی تابع ضرور ہوگی۔ اگر والدین کافر ہوں

تو بچہ بھی کافر شمار کیا جائے گا اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو تو پھر بچہ مسلمان سمجھا جائے گا۔

حواشی

۱۔ یہ نکتہ یاد دلانا ضروری ہے کہ غیر معصوم کی ولایت قبول کرنا، قانون ضرورت کے مطابق ایک تنزل ہے۔ دراصل خلیفۃ اللہ کے طور پر حکومت صرف امام معصوم کا حق و منصب ہے۔ اسی کا حکم بلا چون و چرا حکم خدا ہے۔ لیکن ان کی غیر موجودگی میں، فتنہ و فساد و خلل کو روکنے کے لیے بہر حال ایک حاکم کا چننا ضروری ہے۔ اس کے شرائط و اوصاف درج ہو چکے۔ اب جیسے جیسے فرد جامع اوصاف کیاب ہوتا جائے گا اتنا ہی تنزل اختیار کرنا پڑے گا۔ انتخاب حاکم کی بحث بھی تفصیل طلب ہے، جو اس مقالے کے حدود سے باہر ہے۔

۲۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”قواعد“ میں لکھا ہے:

ما جعل علیکم فی الدین من حرج (تمہارے اوپر دین میں کوئی سختی نہیں ہے) یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر (اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا) نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد:

بغثت بالحنيفية السمحة السهلة (میں دین حنیف سہل و آسان کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں)۔ اور آپؐ کا فرمان:

لا ضرر ولا ضرار (نقصان و ضرر مطلوب نہیں) ایسے اصول ہیں جن کے تحت بہت سی شرعی ”رغبتیں“ آجاتی ہیں۔

یہ بھی واضح ہے کہ اس بات میں اس اصول سے کوئی مخالفت نہیں ہوتی

کہ "حلال محمد علی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائمی طور پر قیامت تک کے لیے حلال
اللہ جسٹام مستند دائمی طور پر قیامت تک حرام ہی ہے۔" یا حضرت علی
علیہ السلام کا ارشاد۔ "جو شخص بھی بدعت کرتا ہے وہ اس کی بدولت
ایک سنت کو ترک کرتا ہے (الوافی ۱: ۵۹ و ۶۰) کہ یہ کلیات نفی بیعت
کے لیے ہیں نہ کہ اثبات احکام و تبدیلی قبول کرنے کے بارے میں۔

فقہ کے نفیات پر ماحول کا اثر ناگزیر ہے۔ عواطفِ زمانہ، خنک، صلح،
تخط، خوشحالی، حکومتوں کا عدل و جور، گھریلو تربیت، استادوں اور
مرتبوں کے اثرات، زندگی میں کامیابی و ناکامی، جیسے متعدد معاملات ہیں
جو کسی نہ کسی طرح استنباط احکام پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

ایک فقیہ، جو عرب کے ریگزار میں پلا بڑھا ہو وہ مازندان کے فقیہ
سے نجاست و طہارت میں ایک تاثر کے ساتھ نہیں سوچتا۔ خشک، قحط،
ندہ محراب کا فقیہ، خوش حال ماحول کے فقیہ کی طرح "اسراف" کے بارے
میں ایک طرح کی تشریح و تطبیق نہیں کر سکتا۔ دونوں کے نزدیک غلام
رجح کی ایک ہی تعبیر نہیں ہوگی۔ قمار کی لودر کے مجتہد اور عبدالغلاب کے مجتہد
مسائل جہاد، اسراء المعروف و نہی من المنکر میں وحدت نظر کم رکھتے ہیں۔
افسوس ہے کہ اس نکتہ پر یا تو بہت کم توجہ دی گئی ہے یا اسے معمولی
نظر سے دیکھا گیا ہے۔ بہت سے فتوؤں میں تجوید نظر کرنا اور خود کو
اس کا مقدار جاننا کہ گذشتہ استنباط کلنئے سرے سے جائزہ میں، اور
اگر قابل ترمیم ہو تو نیا فتویٰ جاری کریں، محتاج توجہ ہے۔

بہر حال، زندہ اجتہاد کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت و سبب
یہی ہے جو بیان ہوا، ہر صدی میں یہ ضرورت رہی ہے۔ یعنی شرائط
و حالات کی تبدیلی سے استنباط احکام میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ آج کا
فقیہ، ممکن ہے انہیں معاصر شریعت سے آج وہ بات سمجھ سکے جو

کل نہیں سمجھی جاسکتی تھی۔ نتیجے میں فقہ میں حرکت پیدا ہوگی اور آج مسائل کی بہتر انداز میں جواب دہی ہو سکے گی۔ یہ بھی واضح اور حقیقت ہے کہ ماحول کا اثر کسی طرح سے مجتہد فتویٰ پر اثر نہیں ڈالتا۔ ورنہ کوئی بات مقبرہ نہ ٹھہرے گی۔ ماحول کا ایک مطالبہ ضرور ہوتا ہے اور وہ یہ احساس ہے کہ ہر زمانے میں مسائل کی تحقیق کی جائے اور دوسرے حضرات کی رائے میں تجدید نظر کی جرات ہو۔

شہید مطہری
ترجمہ: جناب میر تقی حسین

خاندان اور معاشرے میں حقوق خواتین کا مسئلہ

ہمارے عہد کے تقاضے، بہت سے مسائل پر دوبارہ نظر کرنا ضروری قرار دیتے ہیں۔ یہ مسائل پرانی قدروں کے بجائے نئی قدروں کے طلب گار ہیں۔ ان بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے:

خاندانی ذمہ داریاں اور نظام حقوق خواتین

آج فرض کیا جا چکا ہے کہ موجودہ ماحول میں اصل موضوع ہے۔ آزاد بنیادوں اور۔ قانونی مساوات مرد و زن۔ باقی مسائل انہیں دونوں کے ضمنی مسائل ہیں۔ اس پر زور دینے کی وجہ اور اس کے اسباب و علل پر گفتگو آگے ہوگی۔

”عائلی قوانین“ اور نظام حقوق کے ضمن میں ہمارے نقطہ نظر سے اصل بنیادی۔ یا بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا ”عائلی نظام“ مختلف معاشرتی نظاموں سے کوئی جداگانہ نظام ہے؟ یا اس کی منطبق یا اس کا معیار دو کٹر منطبقوں اور معیاروں

سے کسی خصوصیت کی بنا پر خاص اہمیت رکھتا ہے؟ وہ عقلی دلائل جو معاشرے کے بہت اداروں میں کام آتے ہیں، ان کی حیثیت بدل جاتی ہے؟ یا اس معاشرتی گروپ میں دوسرے گروپوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے؟ اس یونٹ میں وہی منطق اور وہی معیار کام آتے ہیں جو دوسرے معاشرتی اداروں (یونٹوں) میں ہر دسے کام آئے۔ اس پریشانی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اس کے ادارے دور کئی ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف والدین اور اولاد کا نسلی تسلسل ہے۔ کارخانہ قدرت نے اس یونٹ کی وضع "باہمی مشابہت کے فقدان" اور "عدم یکسانیت" پر رکھی ہے ان دونوں کے کیفیات میں اختلاف موجود ہے۔

خاندانی معاشرہ - "طبعی - باہمی مفاہمت" کا معاشرہ ہے۔ اور دوسرا یونٹوں کی درمیانی کڑی ہے۔ جیسے شہد کی مکھی "مماکھی" اور چیمونٹی "جن" کے تمام قانون قاعدے طبیعت و جبلت کی جہت سے معین ہیں۔ ان سے سرتابی ممکن نہیں۔ اور ایک معاہمتی معاشرتی یونٹ جیسے انسانی مدنی معاشرہ کہ اس میں طبعی و جبلتی پہلو کا دخل کم ہے سب جانتے ہیں۔ ماضی بعید کے فلاسفہ، خاندانی فلسفہ، حیات کو "حکمت عملی" کا ایک مستقل باب مانتے تھے۔ افلاطون نے "رسالہ جمہوریت" اور ارسطو نے کتاب سیاست اور بوعلی سینا نے کتاب الشفا میں موضوع کو اسی زاویے سے دیکھا ہے۔ معاشرے اور حقوق زن پر گفتگو میں بھی طبعی طور پر یہ بحث ہے کہ طبعی انسان جہت سے مرد و زن کے حقوق یکساں وہم آہنگ ہیں؟ یا ایک دوسرے سے الگ الگ اور ہم آہنگی سے دور ہیں؟ یعنی، خلقت و فطرت نے جو حقوق انسان کو عطا کیے ہیں؟ وہ خلقتاً یک جنسی ہیں یا دو جنسی؟ آیا حقوق و فرائض معاشرہ میں - "مردانگی" اور "نسوانیت" کا عمل دخل ہے؟ یا کمزور و خلیق کی منطق میں دونوں طبعی زاویے سے ایک جنس ہیں؟

مغربی دنیا نے سترہویں صدی عیسوی کے بعد علمی و فلسفی تحریکیں شروع کیں جس کے نتیجے میں "حقوق بشر" کے نام سے معاشرتی میدان میں بھی ایک تحریک

نے جنم لیا۔ سترھویں، اٹھارویں صدی میں مفکروں اور ادیبوں نے اپنا فکری اثاثہ عوام میں تقسیم کر کے انسان کے ناقابل سلب و انتقال فطری حقوق کی بحث عام کر دی اور قابل تعریف محنت کی۔

جان جوگ روسو۔ والٹیئر۔ مان ٹسکو۔ اسی گروپ کے مفکر و ادیب تھے۔ ان لوگوں کا انسانی معاشرے کی تعلیم و تربیت برحق بھی ہے۔ یہ دعویٰ کرنا بے جا نہیں کہ انسانی معاشرے پر ان کا حق اسی قسم کا ہے جیسا اور جتنا ان لوگوں کا ہے جنہوں نے دنیا میں اہم ایجادات و انکشافات کیے ہیں۔

ان لوگوں کا مرکز خیال یہ نکتہ بن گیا کہ انسان فطرتاً، اور خلقت و طبیعت کی نیلو پر کچھ حقوق اور کچھ آزادیاں لے کر آیا ہے یہ آزادیاں اور یہ حقوق کوئی فرد یا جماعت یا قوم نہ چھین سکتی ہے نہ یہ شخص خود کسی کو دے سکتا ہے۔ تمام انسان، ماکم و محکوم سفید و سیاہ، سرمایہ دار و غریب، سب کی آزادی اور حقوق انسانی مساوی ہیں۔ یہ فکری و معاشرتی تحریک ابھری اور اس کے نتائج پہلے انگلستان پھر امریکہ، اس کے بعد فرانس میں انقلاب کی صورت میں برآمد ہوئے۔ انقلاب آئے، نظام بدلے، بالشویک منشور تیار ہوا، اور دوسرے فکری راستے پر اس کا اثر پڑنے لگا۔

انسانی حقوق کے فلسفے نے انیسویں صدی میں کچھ نئے فکری زاویے پیدا کیے ان کا تعلق اقتصادی، اجتماعی اور سیاسی مسائل سے تھا، ان افکار نے حالات میں مزید تبدیلی پیدا کی جس کی ایک شکل ہے، سوشلزم۔ مزدور طبقہ کا نفع پرستی سربایہ داروں سے مزدوروں کے مایوں کو حکومت کا انتقال۔

انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے آغاز میں "انسانی حقوق" پر بحث یا عملی اقدامات ہوئے تھے۔ ان میں سے اکثر، حکومت کے مقابلے میں قوم یا ممالک و کافرانہ دار کے مقابلے میں محنت کش طبقے سے مربوط تھی۔ بیسویں صدی میں مزدور کے حقوق اور ان کے مقابلے میں "مردوں کے حقوق" کا مسئلہ اٹھا۔ ۱۹۴۸ء میں جنگ عظیم دوم کے بعد جب "ادارہ اقوام متحدہ" قائم ہوا تو اس نے مساوات حقوق

مرد و زن کا مکمل منشور شایع کر دیا۔
یورپ کے تمام معاشرتی انقلابوں میں۔ سترھویں صدی سے موجودہ صدی
تک اصلی محور دو تھے،

آزادی۔ مساوات۔ اور بس بات اس سے آگے نہیں بڑھی۔
انقلابی رہنماؤں نے یہ طے کر لیا کہ آزادی نسواں اور اس کے حقوق کی مردوں سے
یکسانیت، جس کا چرچا سترھویں صدی سے شروع ہوا تھا اسی نکتہ پر ختم ہو گیا۔
انہوں نے کہا جب تک عورت کی آزادی اور اس کے حقوق مرد کے برابر نہیں مانے
جاتے۔ آزادی اور حقوق انسانی۔ پر بحث بے معنی ہے۔ تمام خاندانی مشکلات
صرف اس لیے ہیں کہ عورت نہ آزاد ہے نہ اس کے حقوق مرد کے حقوق کے برابر
ہیں۔ اس پہلو کو روشن کر دیا جائے خاندانی مشکلات حل ہو جائیں گے۔
اس تحریک میں جب ہم کہتے ہیں "نظام حقوق خاندان کا بنیادی مسئلہ" تو اس کا
مطلب ہے۔ آیا فطری طور پر یہ نظام کوئی مستقل نظام ہے؟ کیا اس کی منطق اور اس کے
معیار دوسرے سماجی اداروں سے جدا ہیں؟ یہ سوال فکر فلسفہ سے دور رہے۔ فکر و نظر
کار خ ایک طرف زیادہ ہے "اصل آزادی" اور "اصل مساوات" زن و مرد۔

دوسری لفظوں میں: حقوق نسواں کے موضوع بحث کا زاویہ یکہ رہا۔
طبیعی و فطری حقوق جو چھینے نہیں جاسکتے۔ "اسی مرکز پر سارے دائرے بنتے رہے
انسانیت میں عورت مرد کی شریک ہے۔ عورت ایک مکمل اور معیاری انسان ہے
اس لیے اسے مرد کی طرح ان حقوق سے بہرہ ور ہونا چاہیے جو فطرت نے انسان
کو دیے ہیں اور چھینے نہیں جاسکتے۔"

"طبیعی حقوق" کی دریافت کن مصادر سے ہوتی ہے؟ ہم نے اس کتاب کے
ابواب و فصول میں نسبتاً کافی و مکفی بحث کی ہے۔ ہم نے ثابت کیا کہ جو طبیعت
طبیعی و فطری حقوق کا سرچشمہ و ماخذ ہے۔ یعنی اگر انسان کو ایسے حقوق حاصل
ہیں جو گھوڑے اور بکری یا مرغ و ماہی کو حاصل نہیں تو اس کی تہہ میں طبیعت و

خلقت کا ہاتھ ہے۔ اور اگر تمام آدم زاد طبعی حقوق میں مساوی ہیں اور سب کو انسانی زندگی حاصل ہے تو یہ فرمانِ متینِ خلقت سے صادر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری دلیل موجود نہیں ہے۔ مساوات و آزادی کو فطری حق ماننے والے دانشوروں کے پاس بھی صرف یہی دلیل ہے۔ نظام خاندان کے بنیادی مسئلہ میں بھی طبیعت کے علاوہ کوئی ماخذ و مصدر نہیں۔

”نظام حقوق خاندان“ میں ہم جسے بنیادی مسئلہ مانتے ہیں، اس پر مفکرین کی توجہ نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ آیا موجودہ علوم نے ثابت کر دیا ہے کہ زن و مرد کا اختلا چنداخص کا معمولی سا اختلاف ہے، اس سے جسمانی ڈھانچے اور ان نفسیات میں کوئی فرق نہیں پڑتا جن سے حقوق کا تعلق ہے؟ اور اس سے ذمہ داریاں قبول کرنے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ موجودہ معاشرتی فلسفے میں اسی وجہ سے کوئی نیا گوشوارہ حساب نہیں کھلتا؟

اتفاقاً معاملہ برعکس ہے۔ حیاتیاتی و نفسیاتی علوم کی ترقی نے جو انکشافات کیے ہیں ان سے دونوں جنسوں کے فرق نمایاں اور بہت زیادہ روشن ہوئے ہیں ماہرین حیاتیات، فینریالوجی، اور سائیکالوجی جاننے والوں کے تحقیقات کا حوالہ آگے دیا جائے گا۔ حیرت ہے کہ ان باتوں کے باوجود ایک بنیادی مسئلہ زینت طاق نسیاں کر دیا گیا۔

اس غفلت و بے توجہی کا شاید یہ سبب ہو کہ تحریکِ تینری سے ابھری لہذا جہاں اس نے عورتوں کی بہت سی بدبختیوں کو دور کیا وہاں کچھ مجبوریاں اور بدنصیبیاں اس کو تحفہ میں دیں اور انسانی معاشرے کو بھی اس لپیٹ میں لے لیا۔ آئندہ ابواب میں ملاحظہ کیجئے گا کہ یورپ کی عورت، بیسویں صدی عیسوی کے آغاز تک معمولی اور روزمرہ کے حقوق سے بھی محروم تھی۔ اسی زمانے میں اہل مغرب کو تملانی مافات کا خیال آیا۔

مساوات و آزادی کے نام سے متعدد تحریکیں وجود میں آچکی تھیں انھیں

میں مسئلہ زیر بحث بھی تھا۔ ”آزادی و مساوات“ دونوں فطرتوں سے مجوزہ آفرینی کی امید لگانے والے سب مسائل انھیں مل کر ناچاھتے تھے۔ وہ یہ بھول گئے کہ مساوات و آزادی کا رشتہ خود انسان کے بحیثیت انسان کے زاویے سے پیدا ہونے والے تعلقات کا پابند ہے۔ منطقی زبان میں۔ ”مساوات و آزادی انسانی حق ہے اس حیثیت سے کہ وہ انسان ہے۔“ عورت چونکہ ایک حیثیت سے انسان ہے، لہذا ہر انسان کی طرح آزاد پیدا ہوئی ہے اور مساوی حقوق کی مالک ہے۔ لیکن عورت چند مخصوص کیفیات کی حامل انسان ہے۔ اور مرد دوسرے کیفیات کا حامل انسان ہے۔ عورت و مرد انسانیت میں ”برابر“ ہیں، لیکن یہ دو طرح کے انسان ہیں۔ ان کی خصلتیں دو الگ الگ طرح کی ہیں۔ ان کے نفسیات دو قسم کے ہیں اور یہ دوئی جغرافیائی، تاریخی یا معاشرتی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کی اساس میں تخلیق کے اندر رکھی گئی ہے۔ اس دوئی سے طبیعت کا ایک مقصد وابستہ ہے اور جو عمل طبیعت و فطرت کے خلاف ہوگا اس کے عوارض ناپسندیدہ رونما ہوں گے۔ جس طرح ہم نے آزادی اور انسانوں میں مساوات۔ ان میں سے عورت مرد کا مسئلہ۔ طبیعت کے سرچشمے سے حاصل کیا ہے۔ اسی طرح کیفیتوں کی اکائی یا دوئی میں تو مرد کے حقوق کا سبق حاصل کرنا ہوگا۔

یونہی خاندانی معاشرہ۔ کم از کم ایک نیم طبعی چیز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بھی طبیعت و فطرت سے لینا چاہیے۔ کم از کم یہ مسئلہ بھی قابل بحث ہے کہ حیوانات کی ”دو جنسی“ جن میں سے ایک جنس انسان ہے۔ اتفاقی عمل ہے یا تخلیقی منصوبے کا حصہ ہے؟ آیا دونوں جنسوں کا اختلاف سادہ عضوی اختلاف ہے یا بقول الکیس کارل انسانی جسم کے سرخیلے میں اس کی جنسیت کے علامات موجود ہیں؟ کیا منطقی زبان فطرت میں مرد و زن دونوں کے الگ الگ فرائض ہیں یا نہیں؟ کیا حقوق قانون بھی یک جنسی ہیں یا دو جنسی؟ اخلاق و تربیت دو جنسی ہے یا ایک جنسی؟ سزاؤں کے بارے میں کیا رویہ ہے؟ اور ذمہ داریوں اور فرائض کی صورت کیا ہے۔

اس تحریر میں یہ نکتہ نظر انداز ہو گیا کہ مساوات و آزادی کے علاوہ بھی کچھ

مسائل ہیں۔ مساوات و آزادی ایک لازمی شرط ضرور ہے مگر قطعاً یہی کافی نہیں۔ قانون و حقوق کی مساوات اپنی جگہ اور دونوں میں مشابہت بھی تو کوئی حقیقت ہے۔ عورت مرد کے حقوق میں برابری مادی و روحانی طور پر ایک بات ہے اور دونوں میں مماثلت اور صورت میں مشابہت دوسری بات ہے۔ اس تحریک میں عداً یا سہواً مشابہت کی جگہ "مساوات" اور "مماثلت" کی جگہ "برابری" کو مان کر ایک بنا دیا گیا۔ "کیفیت" کیت کے تحت الشاع میں آگئی۔ عورت کا "انسان" ہونا اس کے "عورت" ہونے کو نظر انداز کرنے کا سبب بن گیا۔

یہی بات تو یہ ہے کہ اس بے توجہی کو فقط ایک ایسی فلسفی غفلت کا نام نہیں دینا چلیجے جو عجلت کی بنا پر ہوئی۔ اس میں دوسرے عوامل بھی تھے جو "آزادی" اور "مساوات زن" کے ذیل میں قابل استفادہ تھے۔

اس مہم کے پس پردہ سرمایہ داروں کے منافع بھی کام کر رہے تھے۔ کارخانہ دار جو عورت کو گھر کا رغلنے میں لانا چاہتے تھے۔ وہ اس سے اقتصادی فائدے اٹھانے کی فکر میں تھے۔ ان لوگوں نے نعرہ لگایا۔ عورت کے حقوق۔ عورت کی اقتصادی آزادی، عورت کی آزادی، مرد و عورت کے حقوق مساوی ہیں۔ ان لوگوں کی بدولت مطالبات نے قانونی صورت اختیار کی۔

ویل ڈیورانت "تذت فلسفہ" نویں فصل میں۔ ارسطو۔ نطشے۔ شوپن ہاوراؤد اور یہودیوں کی مقدس کتابوں سے عورت کے بارے میں حقارت آمیز رائے نقل کرتا اور کہتا ہے۔ انقلاب فرانس میں عورت کی آزادی کا مسئلہ موجود تھا لیکن کوئی عملی تبدیلی نہیں ہوئی۔ سنہ انیس سو میں عورت کو بمشکل ایک قانون ملا جس کی رو سے مرد کو عورت کے احترام کا پابند ہونا پڑا۔ اس کے بعد بیسویں صدی عورت کے حالات میں تبدیلی آنے کے اسباب و علل سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے۔

عورت کی آزادی۔ صنعتی انقلاب کی بدولت ہے۔ ... عورتیں، سستی مزدور تھیں، کارخانہ دار سرکش اور گراں قیمت مزدوروں پر

انہیں ترجیح دیتے تھے۔ ایک صدی پہلے انگلستان میں مردوں کو کام ملنا مشکل تھا۔ لیکن مردوں سے اشتہاروں میں درخواست ہوتی تھی کہ بچوں اور عورتوں کو کارخانوں میں بھیجیں۔ آزادی خواتین کے لیے پہلا قدم ۱۸۸۲ء کا قانون تھا جس نے۔۔۔ عظیم برطانیہ۔ کی عورت کو وہ اعزاز دیا جس کی مثال پہلے موجود نہ تھی۔ یعنی، عورت جو روپیہ کھائے گی وہ اسے اپنے لیے محفوظ رکھنے کا حق رکھتی ہے۔

مشرقی دور کی روز افزوں ترقی، صنعتی پیداوار میں اضافہ افرادی قوت کا طلب گار تھا، پھر مصنوعات استعمال کرنے اور خریدنے والوں کو ہزار افسوں و نیرنگ سے مائل کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کی خاطر، سمعی، بصری، فکری و جذباتی ذوق و حشر، فن اور آرٹ حتیٰ کہ جنسی عوامل درکار تھے جو گاہکوں کو بلا ارادہ چیزیں خریدنے پر مجبور کریں۔ یہ نئی ضرورت مجبور کر رہی تھی کہ سرمایہ دار عورت کے وجود سے فائدہ اٹھائے۔ اس مرحلے میں عورت کو استعمال کرنے کا انداز کچھ اور تھا۔ اب عورت، جسمانی قوت، کام کرنے کی صلاحیت، معمولی کاری گر، یا پیداوار میں مرد کی شریک مساوی کی حیثیت سے نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اب کی جاذبیت۔

لے ڈاکٹر ملی شاہگان، شرح قانون مدنی ایران صفحہ ۳۶۶ میں ہے،

عورت اپنی ملکیت پر جو حق رکھتی ہے اور شیعہ فقہ نے اسے شروع ہی میں تسلیم کیا وہ کچھ عرصہ پہلے اکثر قوانین ممالک میں تسلیم نہیں کیا گیا تھا اس میں یونان، روم، جرمن۔ بھی داخل ہیں کہیں اس حق کا نام و نشان نہ تھا۔ یعنی نابالغ، دیوانے اور مجبور (میں کی املاک زیر تحویل حکومت ہو) کی طرح اپنی دولت خرچ کرنے کا حق نہ رکھتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے عورت کی شخصیت، شوہر کی ذات میں فنا تھی۔ ۱۸۶۰ء اور ۱۸۸۲ء میں ملکیت زن کے نام سے دو قانون بنے اور عورت کی ملکیت سے کسٹوڈین شپ ختم ہوئی۔

مقتضی کشش، فکر و خیال کو قابو میں لانے کی قوت، ارادے بدل دینے کی طاقت اور کرامت رہن رکھنے، آبرو و بیچ ڈالنے کے امکانات سے فائدہ اٹھانے کا زاویہ سامنے آیا، اب پیداوار، صارف کے سر تھوپنے کی بات تھی۔ موٹی سی بات ہے اس کا روبرو کر لے۔ آزادی اور مساوات مرد و زن۔ کارآمد مہم تھی۔

سیاست بھی اس عامل کو استعمال کرنے سے غافل نہ تھی۔ اخبارات میں روزانہ ایسے قسے آپ بھی پڑھتے اور دیکھتے ہوں گے۔ یہ سب عورت کے وجود سے فائدہ اٹھانے کی مہم ہے۔ اور مرد اپنے مختلف مقاصد کے لیے اسے استعمال کر رہا، مگر آزادی و مساوات کے پردے میں۔

ظاہر ہے۔ بیسویں صدی کا جوان اس قیمتی لمحے سے غافل نہیں۔ شادی کے بارے میں وہ خاندانی رسم و رواج سے تنگ آچکا ہے۔ مفت، کم قیمت، شکار ہاتھ آئے تو اسے خسارہ کیا ہے۔ جوانوں نے عورتوں کی آزادی و مساوات کی خاطر اس مطلوبیت اور حقوق تلفی پر سب سے زیادہ مگر مجھ کے آنسو بہائے۔ وہ اس جہاد مقدس میں آگے تھا، اس نے اس کام کے لیے اپنی شادی کو چالیس سال پیچھے دھکیل دیا کبھی کبھی تو اس نے ”مجرد“ زندگی گزارنے کی ٹھان لی۔

بے شک ہماری صدی نے عورت سے بدنصیبوں کا ایک طومار واپس لے لیا۔ لیکن یہ بات بھی ضرور ہوئی کہ اسے نئی بدبختیوں کا تحفہ پیش کیا۔ کیوں؟ آیا عورت پابند ہے، اسے دو میں سے ایک بات ماننا ہوگی یا وہ کسی کی پابند نہیں، اسے اختیار ہے وہ اپنی پرانی بدبختیاں بھی دور کر سکتی ہے اور نئی بدبختیوں کو بھی روندنے کا اختیار رکھتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عورت پر کوئی جبر نہیں ہے۔ پرانی بدنصیبیاں تو اس ملت سے پیدا ہوئیں کہ عورت کا انسان ہونا بھلا دیا گیا تھا اور نئی بدبختیاں اس سبب سے پیدا ہوئیں کہ عہد یا سہواً۔ اس کا عورت ہونا، اس کی طبعی، فطری ذمہ دارانہ حیثیت، مرکزیت، اندرونی تعاضے، خصوصی صلاحیتیں طاق نسیاں پر رکھ دی گئیں۔

عجیب بات ہے، جب مرد و عورت کے فطری اور طبعی اختلاف کی بات چلی ہے تو ایک گروپ اسے عورت کے نفع اور مرد کے امتیازات کا قصے بیٹھا، آخر کار عورت کی محرومیوں اور مرد کی کامیابیوں پر تان ٹوٹتی ہے۔

محرومی و کامیابی، نقص و کمال کا مسئلہ نہیں، کارخانہ قدرت نے ایک کو ناقص دوسرے کو کامل، ایک کو کامیاب و کامران دوسرے کو محروم و ناکام نہیں پیدا کیا۔

بہی گروپ اس منطقی و فلسفی مفروضے کے بعد کہتا ہے۔ اچھا، فطرت نے تو عورت پر یہ ظلم ڈھا دیا، وہ ناقص و کمزور پیدا ہوئی، تو کیا ہم بھی ایک نیا سبب بنیں اور ظلم پر ظلم کا اضافہ کریں؟ اگر عورت کی طبعی حالت کو بھلا دیں تو کیا زیادہ انسانی عمل نہیں ہوگا؟

اتفاقاً معاملہ برعکس ہے۔ عورت کی فطری و طبعی وضع سے بے توجہی اس کے حقوق پائمال ہونے کا بڑا سبب بنی۔ اگر مرد محاذ لگائے اور عورت پیچھے کہے، ہم تم برابر۔ کام کاج ذمہ داریاں، فائدے، نتائج، سزائیں سب ملتی جلتی ہو، بھاری اور مشکل کاموں میں شریک ہو، برابر کھڑی ہو۔ اپنی طاقت کے مطابق کام کرو اور اسی کی بنیاد پر مزدوری۔ ہم سے احترام و نگہداشت کی توقع نہ رکھنا۔ اپنے روزمرہ اخراجات خود مہیا کرو۔ اولاد کے اخراجات میں اپنا حصہ دو خطرے میں اپنی حفاظت خود کرو۔ ہم تم پر خرچ کرتے ہیں تم ہم پر اپنے پیسے خرچ کرو..... عورت، معرکے میں پھنس جائے گی اس کی قوت کار کردگی طبعی طور پر کم اور روپے کا خرچ زیادہ ہے۔ ماہواری روگ، زمانہ حمل کی بے چینی، وضع حمل کی سختی، شیرخوار کی دیکھ بھال، عورت کو ایسی صورت حال سے دوچار کرنے والی چیزیں ہیں جہاں اسے مرد کی سہرا ہی درکار ہوتی ہے، ذمہ داریاں کم اور آمدنی زیادہ چاہیے۔ یہ سب کچھ انسان ہی نہیں، جوڑے جوڑے زندگی بسر کرنے والے ہر جاندار کا معاملہ ہی ہے۔ تمام حیوانات میں غریزہ و فطرت کے زیر اثر مادہ

کی حمایت نہ کا فریضہ ہے وہ مادہ کی حفاظت پر کمر بستہ و مملہ اور رہتا ہے۔
مرد و زن کی طبعی و فطری ساخت کو سامنے رکھا جائے۔ انسان ہونے میں
مساوی سمجھا جائے۔ انسانی حقوق کو مشترک مانا جائے، تو عورت کو نہایت
مناسب مقام مل سکتا ہے۔ ایسا مرتبہ جہاں نہ اس کی ذات کچلی جائے نہ اس کی
شخصیت کو نقصان پہنچے۔

زن و مرد کی فطری و طبعی حیثیت کو فراموش کرنے، اور صرف آزادی و سلا
پر اکتفا کرنے کے نتائج سے آگاہی کے لیے کچھ اخباری جائزہ لیتے ہیں اور جائزہ بھی
ان کا جو ہم سے پہلے اس راستے سے گزرے بلکہ منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ دیکھیے وہ
کیا کہتے اور کیا لکھتے ہیں۔

رسالہ "خواندنیہا" شمارہ ۷۹، ۱۳۳۲ اش ۴، تیر ماہ ۵۳ شمسی (مطابق
جولائی ۱۹۷۴ء) ماہ نامہ "شہر بانی" کا مقالہ ہے۔ "سرگزشتہای از زنان کارگر
در جامعه امریکا"۔ امریکی معاشرے میں محنت کش عورتوں کی سرگزشت —
رسالہ "کرنٹ" کے مضمون کا ترجمہ۔

مقالہ پڑھنے کے قابل ہے۔ شروع میں ایک خاتون کا درد دل نقل ہے،
نیز زن و مرد کی مساوات کا تذکرہ اور ان رعایتوں کا بیان جو گزشتہ زمانے
میں مزدور عورتوں کو دی جاتی تھیں۔ مثلاً

۲۵ پونڈ سے زیادہ وزن نہ اٹھائیں، جبکہ مردوں کو یہ رعایت حاصل نہ تھی۔
آج عورت اس رعایت سے محروم ہے۔ صوبہ ایلوی کی ورکشاپ "جنرل ٹو"
کھورتوں کی سزا کا مرکز کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ ڈھائی ہزار خواتین یہاں کام کرتی
ہیں..... یہ خاتون ایک بڑے گیس پلانٹ کی دیکھ بھال پر متعین ہیں اور کبھی انہیں
ایک بجٹی کی صفائی کرنا پڑتی ہے۔ یہ فولادی بجٹی ۲۵ پونڈ کی ہے، جسے قوی جیکل
مرد نے سیٹ کیا ہے۔ خاتون زیر لب کہتی ہیں۔ میں اندر سے چور چور اور باہر سے
زخمی ہو چکی ہوں۔..... میرا کام تھا کہ ہر لمحہ ایک ہتھوڑا اٹھاؤں جس کا طول

پچیس سے پچاس انچ تک اور وزن ٹینس پاؤنڈ یہ تھوڑا ایک کانٹے میں لٹکانا پڑتا تھا۔ میرے ہاتھوں پر ہمیشہ دم اور ہڈیوں میں درد رہنے لگا۔
مضمون میں ایک اور خاتون کا درد دل، پریشانی دبیہ جینی کی داستان ہے اس کا شوہر بحریہ میں قتل تھا۔ ایک مرتبہ بحریہ کے افسر اعلیٰ نے مردانہ جہاز میں کچھ عورتوں کی بھرتی کا اعلان کیا۔۔۔۔۔ لکھتی ہے، ان دنوں بحریہ کے ایک جہاز میں چالیس عورتیں اور چار سو اسی مرد ڈیوٹی پر بھیج گئے۔ جب یہ جہاز اپنے پہلے مخلوط سفر سے واپس آیا تو قلیوں کی بیویاں خوف وراس زدہ تھیں۔ انھیں ٹھوڑی ہی دیر میں محسوس ہونے لگا تھا کہ یہاں خالی خولی عشق کی داستانیں ہی نہیں بلکہ ہر عورت کو کئی کئی اشخاص کی جنسی پیاس بجھانا پڑے گی۔“

مقالہ نگار لکھتا ہے۔ فلورائیڈ میں آزادی کے بعد بیوہ عورتوں کو عجیب پریشانی کا سامنا ہے۔ یہاں قانون کے مطابق ہر بیوہ کو پانچ سو ڈالر تک ٹیکس معاف تھا۔ ایک بیچ ”ٹامس ٹسٹاؤ“ نے اس قانون کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اور کہا کہ یہ قانون مردوں کے حق میں مداخلت کرتا ہے (اور صرف عورتوں کو رعایت دیتا ہے)۔

آگے لکھتا ہے: ”منز میک ڈانلڈ کے ہاتھوں میں سوزش (جلن) تھی منرا اسٹون (جن کے شوہر قتل تھے) ایک مصیبت سے دوچار ہوئیں، صوبہ فلورائیڈ میں بیوہ عورتوں پر نقد جبرمانہ ہوا ہے۔ اب ہر ایک آزادی کا مزہ چکھے گی۔ بہت لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ خواتین نے جن حقوق سے فائدہ اٹھایا تھا کیا اس سے زیادہ اب نقصان برداشت نہیں کر رہی ہیں؟ خیر یہ بحث بے فائدہ ہے کیونکہ کھیل شروع ہو چکا، تماشائی اپنی اپنی کرسیاں حاصل کر کے بیٹھ چکے ابکی سال طے ہوا ہے کہ امریکہ کے آئین کا ستائیسواں ”ترمیم شدہ پیرا گراف“ منظور ہو، جس کے مطابق جینی اختلافات کی برتری خلاف قانون قرار پائے۔۔۔۔۔ اور یوں ان بیانات کی تصدیق ہو جائے جو ہارورڈ یونیورسٹی کے استاد

قانون رسکو باؤنڈن نے دیے تھے۔ ”امریکہ میں عورتوں کی آزادی عورت کے قانونی خصوصیات کی بنا پر افسوسناک نتائج کا باعث ہے۔۔۔۔

کیرو لین شمالی کے سینٹر ”جی ایروین“ نے امریکہ کے معاشرتی مطالعے کے بعد تجویز رکھی تھی۔۔۔۔۔ خاندان سے متعلق قوانین مکمل طور پر بدل دیے جائیں۔ اب مرد کو قانونی طور پر خاندان کے اخراجات کا ذمہ دار نہ ہونا چاہیے۔

یہ رسالہ لکھتا ہے۔ ”خانم میکڈانلڈ“ کے بقول، ایک قانون بھاری بوجھ اٹھانے کی وجہ سے سیلان خون کی شکایت میں مبتلا ہیں۔ ہم اپنی پرانی صورت حال میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مرد عورتوں سے عورتوں کا سلوک کریں، مزدور جیسا نہیں۔ آزادی نسوان کے حایموں کی نظر میں یہ بات بہت معمولی ہوگی کہ اپنے شاندار ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کہیں۔ عورت مرد برابر ہیں۔ ان حضرات نے اب تک کارخانوں کی صورت نہیں دیکھی ہے۔ انھیں خبر نہیں کہ اس ملک کی اکثر مزدور خواتین کارخانوں میں کام کرتے کرتے جان پر کھیل رہی ہیں۔ ہمیں یہ برابری نہیں چاہیے ہم سے مردوں کے کام نہیں ہوتے۔ مرد جسمانی لحاظ سے ہم زیادہ مضبوط ہیں۔ اگر یہ طے ہو جائے کہ ہم ان کے مقابلے میں کام کریں اور ہمارے کام کا ان کے کام سے موازنہ ہو تو ہم اپنی حد تک مستغنی ہیں۔ ”صوبہ اہالیو“ میں مزدوروں کے قانون تحفظ حقوق سے جو کچھ پایا ہے، اس سے زیادہ کھویا ہے۔ ہم نے اپنی نسوانی شخصیت ضائع کر دی ہمیں آزادی کے بعد نہیں معلوم کہ فائدہ کیا ہوا۔ ہو سکتا ہے، گنتی کی چند عورتوں نے بہتر حالات دیکھے ہوں لیکن ہم بہر حال ان میں نہیں ہیں۔“

یہ تھا اس مقالہ کا خلاصہ۔ مضمون کے اندراجات سے صاف نظر آتا ہے کہ خواتین ”آزادی و مساوات“ کے نام سے جن مشکلوں اور پریشانیوں سے دوچار ہوئیں اس کے نتیجے میں انھیں ان دونوں لفظوں سے چڑھ ہو گئی۔ وہ بھول میں ہیں ان دونوں لفظوں کا گناہ کوئی نہیں۔ زن و مرد، دو الگ الگ مداروں کے دو ستارے ہیں۔ دونوں کو اپنے اپنے مدار اور اپنے اپنے دائروں میں گردش

کرنا چاہیے "لا الشمس لها ان تدرك القمر...." سورج کو تو
 نہیں کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے آگے جاسکتی ہے ہر ایک اپنے اپنے
 فلک میں گردش کر رہا ہے "مرد و زن کی اصل سعادت اسی میں ہے کہ وہ انسانی
 معاشرے میں دو جنس رہ کر اپنے اپنے دائرہ کار میں سفر جاری رکھے۔ آزادی
 و برابری کا فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا، جب ہر ایک اپنی فطری و طبعی راہ سے
 بے راہ نہ ہو۔ معاشرے میں خلفشار پیدا ہونے کا سبب فطرت و طبیعت کے فرمان
 سے سرتابی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔

"نظام حقوقِ خواتین، خاندان اور معاشرے میں" ہم مدعی ہیں کہ یہ مسئلہ
 اساسی مسئلہ ہے اور اس پر نئے سرے سے نظر کرنا چاہیے۔ گزشتہ اقدار پر اکتفا نہ
 کی جائے، از سر نو اقدار دریافت ہوں۔ اس بارے میں سب سے پہلے طبیعت و
 فطرت کو رہنما اصول بنائیں۔ دوسرے مرحلے میں گزشتہ اور موجودہ صدیوں کے
 تبلیغ و تشوین تجربے سامنے اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت تحریک حقوقِ
 خواتین صحیح معنی میں کامیاب طور پر بڑھ سکے گی۔

جناب منتظر عباس نقوی
(پاکستان)

اخلاقی نصب العین

گذشتہ سطور میں یہ بنیادی امر طے کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے اخلاقی نظام میں ایک عادل خدا اور حیات بعد الممات کا تصور ناگزیر ہے۔ تصور خدا اخلاقیات کے لیے مرکز اور محور ہے اور حیات بعد الممات یا آخرت کا تصور انسانی نصب العین کے حقیقی مقصود کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب ہم اخلاقی معیار کے مسئلہ کے سب سے اہم پہلو یعنی اخلاقی نصب العین کی نوعیت پر غور کرنے کے مرحلے میں ہیں۔

اخلاقی افعال کا حتمی اور آخری مقصد کون سی قدر ہے؟ یا وہ کون سی منزل ہے جس کے حصول کے لیے اخلاقی احکام کی تعمیل کی جائے؟ ان سوالات کے جواب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری کہ اخلاقی نصب العین کے لیے کون سی شرائط لازمی ہیں۔

حضرت علی علیہ السلام کے نظریہ اخلاق کے تفصیلی مطالعے سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان کسی لمحے اخلاقی ذمہ داری سے آزاد نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اخلاقیات وہ نظام ہے جس کا اطلاق ہر فرد پر ہر جگہ اور ہر وقت اس طرح ہونا چاہیے جس طرح قوانین فطرت اپنے دائرہ کار میں بلا استثناء نافذ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف انسان ہمہ وقت تغیرات و حوادث سے دوچار ہے۔ کائنات اپنے لمحات کی تکرار نہیں کرتی جو تھا وہ نہیں ہے اور جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ ان تغیرات میں ارتقا کے مراحل بھی ہیں اور شاید زوال کے بھی۔ اب اخلاقی نظام کے لیے ضروری

ہے کہ وہ زندگی کے متنوع کو اپنے دامن میں سمیٹ سکے۔ اس سلسلہ کا تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ اخلاقیات کا بنیادی مسلمہ۔ خدا ایک ازلی وابدی اور عالمگیر وجود ہے۔ اس لیے خدا کی بنیاد پر استوار ہونے والی اخلاقیات کے لیے بھی محکمہ ابدی وجود ہونا چاہیے۔ ان تینوں نکات کو ایک جگہ جمع کرنے سے جو صورت حال سامنے آتی ہے اس کے مطابق اخلاقی نصب العین کے لیے بیک وقت عالمگیری، یکم اور دوام کی ضرورت ہے یعنی ایک ایسا نصب العین جو ہمہ وقت قابل حصول ہو نہ جغرافیائی حدود اس پر انداز ہوں نہ زمانی فاصلے اور نہ افراد کی تعداد۔ وہ ایک پورے معاشرے کے لیے اجتماعی طور پر بھی اسی طرح قابل حصول ہو جیسا کہ ایک فرد کے لیے۔ ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات اتہائی واضح ہے کہ مادی صورت میں پیش کیا جانے والا کوئی بھی اخلاقی مقصود نصب العین بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اخلاقی نصب العین کے لیے ضروری ہے کہ وہ صوری ہو کیونکہ کوئی صوری اصول ہی زمان و مکان کے تغیرات اور تقاضوں کو قبول اور برداشت کرنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ اخلاقی نصب العین کے لیے پہلی شرط یہ ہوگی کہ وہ صوری ہو لیکن یہ صورت ایسی بنجر اور زور زمین کی طرح نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی ٹھوس طریق عمل کا اخراج ہی نہ ہو سکے کیونکہ اخلاقیات کا تعلق عمل سے ہے، اگر کسی اخلاقیات کا مرکزی خیال ہی عمل سے قطعاً لاتعلق ہو تو ایسے اخلاقی نظام سے کسی قسم کی مثبت توقع قائم نہیں کی جاسکتی۔ چنانچہ نصب العین کے لیے صورت ناگزیر ہے۔ لیکن مثبت صورت جو یہ تباہی کے کہ ان کا عملی ضابطہ حیات کس قسم اور کس نوعیت کا ہونا چاہیے۔

اوپر کی سطور میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اخلاقی نصب العین پر افراد کی تعداد کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی نصب العین ایسا ہونا چاہیے جو انفرادی طور پر بھی قابل حصول ہو اور اجتماعی طور پر بھی یہ شرط اسی لیے ضروری

ہے کہ اخلاقی مضابطہ کی پابندی بنیادی طور پر فرد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اخلاقیات کی معروضیت اور تصور عدل کے مسئلے کی موجودگی میں افراد کی اخلاقی ذمہ داریاں مختلف نہیں ہو سکتیں تو ان سب کا نصب العین ایک ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر نوع انسانی مکمل طور پر یا اس کی کوئی جماعت جزوی طور پر اس اخلاقی نصب العین کے حصول کی اجتماعی کوشش کرے تو نصب العین قابل حصول ہو سکتا ہے۔ زیادہ واضح الفاظ میں ایک درست اخلاقی نصب العین کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری نوع انسانی کا مقصود ہو۔ لیکن اگر کرۂ ارض پر معاشرہ کا خاتمہ ہو جائے یا کوئی فرد معاشرتی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جائے تب بھی اخلاقی نظام اس لیے اسی طرح واجب العمل اور قابل عمل ہو جس طرح اجتماعی یا معاشرتی زندگی میں تھا۔ چنانچہ اخلاقیات کے درست نصب العین کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ یک وقت انفرادی اور اجتماعی نصب العین ہو۔

اخلاقی نصب العین کے لیے ایک اور شرط - دوام - قرار دی گئی ہے۔ نصب العین کے دوامی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ نصب العین ایک جامد عدا ہے جس کے حصول سے ایک مسکنہ یا معینہ قاعدے سے سیر مو انحراف غیر اخلاقی ہوگا۔ جامد یا غیر متحرک نصب العین کا تصور اس لیے بھی قابل قبول نہیں کہ خیر اپنی اصل کے اعتبار سے تعمیری اور تخلیقی ہے۔ جمود تعمیری و تخلیقی کی ضد ہے اس لیے خیر الہی کا جامد اور غیر تخلیقی ہونا ناممکن ہے۔ اس مقام پر نصب العین کے دوام کا مفہوم یہ ہے کہ ہر لمحہ اس کے حصول کا ایک نیا مرحلہ ہو۔ یہ نکتہ کافی اہم ہے اس لیے کہ اگر نصب العین اس قسم کا ہے کہ ایک فرد یا ایک جماعت کا اسے حاصل کرنا دوسرے افراد اور دوسری جماعت کے لئے اس کے حصول کو ناممکن یا غیر ضروری بنا دیتا ہے، یا یہ کہ ایک فرد کی طرف سے نصب العین کا زندگی میں ایک مرتبہ حصول زندگی میں جدوجہد سے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے تو ایسا نصب العین دائمی نہیں کہا جاسکتا۔ منطقی طور پر ہم یہ بات یوں بھی کہہ سکتے

ہیں کہ کوئی نصب العین یا مقصود اسی وقت تک نصب العین یا مقصود رہتا ہے جب تک کہ وہ قابل حصول ہو اگر وہ اپنے قابل حصول ہونے کی صلاحیت ختم کر دے تو وہ نصب العین یا مقصود ہونے کے بجائے ملکیت بن جاتا ہے جبکہ نصب العین کے دوام کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ قابل حصول ہو لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ نصب العین کے دوامی قابل حصول ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ یا وہ ایسا تخیلی پیکر ہے جس کے پیچھے ہمہ وقت بھاگنے کے باوجود کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس قسم کا نصب العین یقیناً مقصود نہیں ہو سکتا کیونکہ جو چیز کبھی حاصل ہی نہ ہو سکے اس کی جستجو بے سود ہے اور عقیدہ عدل کا تقاضا ہے کہ بے سود عمل نہ کیا جائے۔ درحقیقت نصب العین کو لامحدود اور غیر معینہ امکانات کا حامل ہونا چاہیے، ایک امکان کے حصول کے بعد دوسرا امکان اور دوسرے کے بعد تیسرا امکان سامنے آتا رہے، اس طرح فرد کے اخلاقی ارتقاء کا سلسلہ ہمہ وقت جاری و ساری رہے گا۔ چنانچہ اخلاقی نصب العین کی ایک شرط اس کا دوام ہے یعنی ایسے لامحدود امکانات کا حامل ہونا جو اسے ہمیشہ تر و تازہ رکھیں اور ایسے لمحات سے مرکب ہونا جو ایک دوسرے سے مختلف اور متنوع ہوں۔

اخلاقی نصب العین کے دائمی ہونے کی طرح اس کا عالمگیر ہونا بھی ضروری ہے چونکہ اخلاقی نظام کا انحصار ایک واحد حقیقت مطلقہ پر ہے جس نے کائنات کو ایک مقصد کے تحت خلق کیا ہے یا کائنات کی علت ادلی چونکہ واحد ہے اس لیے اس علت کا معلول یعنی وہ مقصود جس کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے اسے بھی واحد ہونا چاہیے۔ حضرتؑ کے مابعد الطبیعیاتی مسلمات کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام نوع انسانی کے سامنے صرف ایک ہی قسم کا مقصد ہے جس کی تکمیل انفرادی اور اجتماعی طور پر پوری نوع انسانی کو گھمنا چاہیے اس لیے اس نظام میں غریبوں اور امیروں طاقتوروں اور کمزوروں کا لوٹ

اور گوروں کا اخلاقی نصب العین الگ الگ نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی ماضی حال اور مستقبل کے انسان الگ الگ مقصود کے حصول کی کوشش کر سکتے ہیں ان سب کا نصب العین ایک ہونا چاہیے۔

مسلمہ عدل کے نتیجہ میں اخلاقی نصب العین کی ایک اور خصوصیت اس کا عادلانہ ہونا ہے یعنی دوسرے الفاظ میں اخلاقی نصب العین ایسا ہونا چاہیے کہ عقل اس کی توجیہ کر سکے۔ غیر عقلی نصب العین اس لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ اس طرح خدا کے عادلانہ اور انسان کے غیر عادلانہ مقاصد میں تصادم ناگزیر ہے اور اس تصادم کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ مقصد تخلیق انسانیت کی تکمیل نہیں ہوگی چنانچہ ضروری ہے کہ اخلاقی نصب العین عقل کے دائرہ کار میں ہو اور اس نصب العین کے تحت ہونے والے خیر و شر کے فیصلے معیار عقلی پر لوکا ترسکیں۔ چنانچہ ان خصوصیات کے پیش نظر ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے پیش کردہ مابعد الطبیعیاتی مسلمات کے تحت اخلاقی نصب العین کے لیے صوری انفرادی و اجتماعی دائمی عالمگیر اور عقلی ہونا ضروری ہے ان نکات کے ساتھ ساتھ اصل مسئلہ پر گفتگو کرنے سے پہلے دو امور کی نشاندہی ضروری ہے۔

پہلی بات۔ ضروری نہیں کہ انسان کا اخلاقی نصب العین اور خدا کا نصب العین بعینہ ایک ہی ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ انسان اپنے اخلاقی نصب العین سے آگاہی کے ساتھ ساتھ خدا کے مقصد تخلیق کائنات سے بھی پوری طرح واقف ہو۔ اس لیے کہ خدا کا مقصود صرف انسان ہی سے نہیں بلکہ پوری کائنات سے وابستہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف کسی خاص دور کے انسانوں کے لیے نہیں بلکہ مکمل نوع انسانی کے لیے ہے اور پھر خدا کے مقاصد صرف طبعی دنیا سے ہی وابستہ نہیں بلکہ چونکہ وہ لازمانی اور لامکانی ہے اس لیے اس کے مقصود کا تعلق بھی صرف زمان و مکان سے نہیں ہو سکتا۔

زمان و مکان یا طبعی کائنات تو اس کے مقصد عظیم کی ایک حقیر فرد ہے۔ اس انتہا عظیم الشان مقصد کے سامنے انسان اس قدر حقیر اور بے وقعت ہے کہ نہ تو وہ مقصد خدا کو سمجھنے کا مدعی ہو سکتا ہے نہ اہل۔ اس کا فرض صرف اتنا ہے کہ وہ اس عظیم کارۂ میں اپنا مقام جانے اور اپنے نصب العین کے حصول کی کوشش کرے بالکل اس سپاہی کی طرح جو چوک پر کھڑا ہو کر آنے جانے والی گاڑیوں پر قابو رکھتا ہے اس کے لیے یہ جاننا کافی ہے کہ گاڑیوں کو راستہ کس طرح دکھایا جاتا ہے یہ جانت ضروری نہیں کہ حکومت اس کی وساطت سے اپنے کسی حتمی مقصد کی تکمیل کر رہی ہے یہاں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ خدا اور انسان کے مقصد مختلف ہیں۔ درحقیقت انسان اپنے مقصد حیات سے آگاہ ہونا کافی ہے یہ مقصد حیات خدا کا مقصد تو نہیں ہوتا۔ اسی سمت میں ہوتا ہے جس سمت میں خدا کے مقاصد کی تکمیل ہو رہی ہے انسان کے یہ جان لینا کافی ہے کہ انسان کا نصب العین خدا کے مقصد اعلیٰ سے متعادم نہیں ہے اس طرح وہ اخلاقی زندگی کی تکمیل کے لیے ضروری علم حاصل کر لیتا ہے۔

دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ اخلاقی نصب العین کو مابعد الطبیعیاتی مسلمات کا نتیجہ ہونا چاہیے یعنی اخلاقیات کا نظام محض مفروضات کا مجموعہ نہیں، بلکہ کسی ایک مسلمہ کو تسلیم کر لینے کے بعد نظام کے باقی تمام سلسلے پر مبنی ہونا چاہئیں حضرت علامہ نے تصور خدا کو اخلاقیات کی اساس قرار دیا، اس تصور سے صفات خدا اور بعد از حیات بعد الممات کے مقدمات خود بخود اخذ ہوتے گئے۔ اخلاقی نصب العین کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمات سے منطقی طور پر حاصل شدہ نتائج ہوں، یہ نہ کرنا کہ نصب العین کے مسئلہ کو حل کرنے کے لیے ایک مفروضہ در مفروضہ کا سلسلہ ہو جائے مفروضات کے طویل سلسلے کے بعد اس نصب العین اور اخلاقی نظام عقلی قرار دینا مشکل ہوگا۔ کیونکہ عقل تصورات کے مربوط اور منطقی سلسلے ہی افکار و تصورات کے مجموعہ کا چنانچہ نصب العین کے لئے ضروری ہے کہ وہ انہیں مسلمات سے اخذ ہو جو گذشتہ سطور میں بیان کیے جا چکے ہیں۔

اب تک ہم اخلاقی نصب العین کی بنیادی شرائط کا تعین کر رہے تھے اور اس نتیجہ پر پہنچ چکے کہ اخلاقی اعمال کا محور ایک ایسا لامحدود امکانات کا حامل موری نصب العین ہونا ضروری ہے۔ جو بیک وقت انفرادی اور اجتماعی دوامی عالمگیر اور عقلی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے مابعد الطبیعیاتی مسلمات کا منطقی نتیجہ بھی ہونا چاہیے۔ اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت علی علیہ السلام کے مسلمات سے کون سا نصب العین اخذ کیا جاسکتا ہے۔

عادل خدائے با مقصد کائنات خلق کی ہے اور اس کائنات میں شعور و ارادہ کی صلاحیت رکھنے والے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ خدا کے مقاصد کی تکمیل میں اپنا حصہ ادا کرے۔ اس سارے نظام میں نہ تو کائنات غیر ضروری ہے نہ انسان اور نہ وقت کا کوئی لمحہ جو کائنات اور انسان کے درمیان ربط کا کام دیتا ہے اس انسان کا ہر لمحہ اس مقصد کی خاطر ہونا چاہیے جس کے لیے وہ پیدا ہوا اس کے سامنے صرف وہی لائحہ عمل ہونا چاہیے جو خدا نے اس کے لیے بنایا اور اسے اس نظام کی پابندی فرض ہوگی جو خدا کے مصالح اور مقاصد پر مشتمل ہو اس طرح انسان کا فرض صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ وہ ہمہ وقت خدا کے مقاصد کا تابع یا دوسرے الفاظ میں خدا کا مطیع و فرمانبردار رہے۔ وہ مقاصد الہی کا امین ہو۔ ”تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے وہ بندے جو علم الہی کے امانت دار ہیں وہ محفوظ چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے چشموں کو (تشنگان علم و معارف) تک لے جاتے ہیں۔“ اب ان امانتداران مقاصد کا فرض ہے کہ وہ اس امانت کا پورا احترام کریں انکے افعال خدا کے لیے ہوں۔ ”میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اس کے احکام کی پابندی کرنا اس کے ذکر سے قلب کو آباد رکھنا اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ہو بھی کیا سکتا ہے بشرطیکہ مضبوطی سے اسے تھامے رہو“ اگر انسان نے اطاعت و فرمانبرداری کا یہ راستہ اختیار کیا اور اس رشتے کی اہمیت کو برقرار

رکھا جو خدا اور اس کی مخلوق میں ہے تو خدا کے مقاصد کا حامی ہوگا اور خدا کی تائید اسے حاصل ہوگی اس صورت میں خالق اور مخلوق اپنے اپنے مقام پر ایک ہی منزل کی طرف گامزن ہوں گے اور جب انسان اپنے کو مقصد الہی کے لیے وقف کرے گا تو تمام الوہی قوتیں اس کی مددگار ہوں گی۔ اللہ نے بھلائی کی غرض سے اہل حق کے لیے ستون اور اطاعت کے لیے سامان حفاظت مہیا کیا۔ ہر اطاعت کے موقع پر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نصرت و تائید دستگیری کے لیے موجود ہے۔

چنانچہ انسان کا اخلاقی نصب العین اطاعت الہی میں چھپا ہوا ہے اور یہ اطاعت بھی کسی خاص لمحے یا دور کی پابند نہیں بلکہ ہمہ وقتی ہے اور اس انداز سے ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کے پاکیزہ اخلاق کو ان کی طینت و فطرت میں سمودیا ہے۔ اور جب اخلاقی کردار فطرت بن جائے تو صاحبان اخلاق یقین کے ایسے بندہ مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ انھیں اپنے کسی عمل پر شک و شبہ نہیں ہوتا وہ ہر فعل اطاعت الہی میں کرتے ہیں اور ان کا ہر لمحہ مقاصد الہی کی حمایت اور تائید میں گزرتا ہے۔

یہاں اطاعت الہی کا مفہوم یہ نہیں کہ انسان احکام خداوندی کی پیروی کرے خدا کی "انا" کی تسکین کا سامان فراہم کرتا ہے۔ بلکہ اطاعت الہی درحقیقت رضائے الہی کا نام اور اس کا حصول ہے۔ اس نصب العین کی تکمیل یا جو مقصود تخلیق کائنات ہے۔ (دیا جسے مذہب کی اصطلاح میں مشیت الہی کہا جاتا ہے)۔ دوسرے الفاظ میں اخلاق کا مقصد انسان کو غلامانہ اطاعت پر مجبور کرنا نہیں بلکہ رضائے الہی یا قضا و قدر میں شریک کرنا ہے۔ اخلاق کے نقطہ کمال پر پہنچا ہوا انسان وہی کچھ خواہش کرتا ہے جو خدا کی رضا اور اس کے ارادے اسی سمت میں ہوتے ہیں جس سمت میں خدا کے ارادے ہیں۔ چنانچہ اخلاقیات کا نصب العین یہ ہے کہ انسان کائنات پر وہ اختیار حاصل کرے جس کے تحت اس کی فکر و عمل کائنات کی تقدیر بن جائے۔ ساری کائنات اس کے دائرہ اختیار میں ہو اور خدا کی مرضی

کی طرح اس کی رضا جو عین رضا الہی ہوگی فطرت کا اٹل قانون بن جائے۔
 اختیار ہی انسان کا اخلاقی نصب العین اور یہی خیر برتر ہے۔ اختیار اور اطاعت
 الہی ہم معنی ہیں کیونکہ اختیار بغیر اطاعت الہی کے ممکن نہیں کیوں کہ اگر رضائے الہی یا
 مشیت کے خلاف کسی اختیار کے مظاہرے کی کوشش کی جائے تو مشیت الہی چونکہ
 قادر مطلق کی مشیت ہے اس لیے قانون قدرت اختیار کے اس مظاہرہ پر حاوی
 ہوگا۔ اور انسان کے لیے اس سے انحراف ناممکن ہوگا۔ چنانچہ رضا الہی کا حصول
 عین اختیار ہے اور اس سے انحراف جبر۔ عملی خیر کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ
 اختیار کے فروغ کا ذریعہ ہوگا اور عمل شر انسان کو مجبور بنا تا چلا جائے گا۔
 ”معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ ان سرکش گھوڑوں کی مانند ہیں جن پر ان کے سواروں
 کو سوار کر دیا گیا ہو اور باگیں بھی ان کی اتار دی گئی ہوں۔ اور وہ لے جا کر انہیں
 دوزخ میں پھاند پڑیں اور تقویٰ رام کی ہوئی سواروں کے مانند ہے جن پر ان
 کے سواروں کو سوار کیا گیا ہو اس طرح کہ باگیں ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہوں
 اور وہ انہیں (بہ اطمینان) لے جا کر جنت میں اتار دیں۔ اللہ کے بندو! یاد رکھو
 کہ تقویٰ ایک مضبوط قلعہ اور فقی و فجور ایک (کمزور) چار دیواری ہے جو نہ اپنے
 رخنے والوں سے تباہیوں کو روک سکتی ہے، نہ ان کی حفاظت کر سکتی ہے۔“ چنانچہ
 خیر کے علمبردار کا یہ حال ہے کہ وہ ارادے اور اختیار کی ٹھوس چٹان ہے اس کا
 عالم یہ ہے کہ ”وہ صرف اللہ کی خاطر سب سے اونچے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اٹھ
 کھڑا ہوا ہے کہ ہر مشکل کو جو اس کے سامنے آئے مناسب طور پر حل کرے اور ہر فرع
 کو اس کے ماخذ کی طرف پلٹا سکے، وہ تاریکیوں میں روشنی پھیلانے والا
 مشتبہ باتوں کو حل کرنے والا ابھے ہوئے مسئلوں کو سلجھانے والا گنجلکوں کو
 دور کرنے والا اور لوق و دق محراؤں میں راہ دکھانے والا ہے وہ بولتا ہے تو
 پوری طرح سمجھا دیتا ہے اور کبھی چپ ہو جاتا ہے اس وقت جب چپ رہنا ہی
 سلامتی کا ذریعہ ہوتا ہے اس نے ہر کام اللہ کے لیے کیا تو اللہ نے بھی اسے اپنا

لیا ہے۔ وہ دین خدا کا معدن اور اس کی زمین میں گڑی ہوئی سیخ کی طرح ہے۔ اس طرح اس کا ہر عمل اس کے تابع ہے وہ کوئی قدم بے مقصد نہیں اٹھاتا اور نہ کوئی کام خدا کے علاوہ کسی اور قوت کے زیر اثر کرتا ہے حتیٰ کہ اس کو اپنی خواہشات آرزوؤں پر پورا قابو حاصل رہتا ہے اور طبعی دنیا کو کوئی چیمبر اسے سید راستے سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے لئے عدل کو لازم کر لیا ہے چنانچہ اس کے عدل کا پہلا قدم خواہشوں کو اپنے نفس سے دور رکھنا ہے۔

دوسری طرف شر کے راستے پر گامزن یا نصب العین سے بیگانہ انسان درجہ بدرجہ اختیار کی قوت سے محروم ہوتا جاتا ہے۔ "صورت تو اس کی انسانوں کی سی ہے اور جوانوں کا سا، نہ اسے ہدایت کا دروازہ معلوم ہے کہ وہاں تک آ سکے اور نہ گمراہی کا دروازہ پہچانتا ہے کہ اس سے اپنا رخ موڑ سکے یہ تو زندگی میں دھلتی پھرتی، لاش ہے۔"

خلاصہ یہ کہ خود حاصل کردہ اختیار میں خیر اور خود ساختہ جبر میں شر ہے اختیار و جبر کی یہ کیفیت اس مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ یا تو انسان کلی طور پر اختیار حاصل کر لیتا ہے جہاں اس کی مرضی اور خدا کی مرضی میں فرق ہی نہیں رہ جاتا۔ اس کا کوئی ارادہ خدا سے متصادم نہیں ہوتا اور کوئی خواہش مشیت کے خلاف نہیں ہوتی۔ اخلاق اس کی فطرت بن چکا ہوتا ہے اس مقام تک انسان حیا طبعی میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو انعام میں اسے جنت ملتی ہے جس کی منفرد خصوصیت اختیار کی کیفیت ہے یہاں پہنچا ہوا انسان جو کچھ چاہے گا وہی ہوگا کیونکہ اس مقام پر اس کی خواہش خدا کی خواہش سے ہم آہنگ رہتی ہے۔

دوسری طرف اس عظیم نصب العین سے پہلو ہٹا کر نکلنے والا اور کسی دوسرے نصب العین کی خاطر جدوجہد کرنے والا مشیت الہی سے تصادم کی بنا پر

بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے اسے نہ اپنی ذات پر اختیار رہتا ہے، نہ کائنات کی دوسری موجودات پر آخر کار وہ اسی مجبور اور بے بسی کی حالت میں موت کی منزل سے گزرتا ہوا جہنم کے مقام پر پہنچتا ہے جہاں کوئی چیز اس کے اختیار میں نہیں رہ جاتی اگر وہ ماضی کی طرف پلٹنا چاہتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہوتا مگر اصلاح کی خواہش رکھتا ہے تو اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے یہ مجبوری اس کا عقد بن جاتی ہے اور ابدی طور پر ہر اختیار سے محروم ہو جاتا ہے۔

اختیار کا نصب العین منفی صورت کا حامل نصب العین نہیں بلکہ اثباتی صورت ہے یعنی یہ ایک ایسا اصول ہے جو اپنے دامن میں لامحدود امکانات رکھتا ہے کیونکہ ارادۂ انسانی اور مشیت الہی کا ایک ہو جانا انسانی ارادے کو مشیت کی طرح ایک مسلسل عمل کی عمل بنادیتا ہے جو ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ خدا کا تخلیقی عمل ہر لمحہ آگے بڑھ رہا ہے اور اس عمل تخلیق کا حامی بھی ہمہ وقت ارتقا کی طرف گامزن رہے گا۔ دوسری طرف اصول اختیار کا جب مادی اطلاق ہوگا تو انسان کے سامنے اپنی ذات کائنات اور ان دونوں کے ہمہ وقتی تغیرات ایک مسلسل امتحان کی حیثیت رکھیں گے اس کی زندگی کا وہ لمحہ اس کے لئے ایک نیا سوال اور نئی صورت حال بن کر سامنے آئے گا، اس طرح یہ صوری اصول زندگی کا ایک عملی اصول بھی ہوگا۔ دوسری طرف یہ اصول جہاں فرد کے لئے قابل حصول ہے وہاں اجتماعی طور پر بھی اس کا حصول ممکن ہے، کیونکہ خیر واحد ہے اور خدا کا مقصد تخلیق واحد ہے، اس کی مشیت سے اگر ایک فرد اتفاق کرے تو اس مرضی الہی سے کسی دوسرے فرد کا اتفاق پہلے فرد کے عمل میں مزاحم نہ ہوگا۔ اس تصور اختیار میں فرد کا اختیار جماعت کے اختیار سے متصادم نہیں ہو سکتا کیونکہ اس اختیار کا تعلق مختلف افراد سے نہیں بلکہ ایک خدا سے ہے چنانچہ اخلاقی نصب العین کی حیثیت سے اختیار انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی۔

یہ نصب العین دوامی بھی ہے اور عالمگیر بھی، دوامی اس لیے کہ مشیت ایزدی ایک حرکتی عمل ہے اور اس کے مقصد کا حصول زمان و مکان کا پابند نہیں اس لیے اس عمل کی تخلید ہر لمحہ تازہ بہ تازہ اور نوبہ نو ہے اور عالمگیر اس لیے کہ اس کا تعلق بنیادی طور پر انسان کی فطرت اور ذات سے ہے لہذا جغرافیائی حدود اور زمانی ماحولوں کا اس نصب العین پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

اختیار کا عقلی ہونا واضح ہے کیونکہ یہ اختیار مبنی ہے اطاعت الہی پر اطاعت الہی درحقیقت مشیت الہی ہے اور مشیت الہی عدل پر مبنی ہے، عدل عقلی ہے اس لیے اخلاقیات کا یہ نصب العین خالصاً عقل کا موضوع ہے۔

ان سطور میں سب سے پہلے ان شرائط کو طے کیا گیا ہے جو حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ کے مابعد الطبیعیاتی مسلمات کی روشنی میں اخلاقی نصب العین میں ہونا ضروری ہیں، اس بحث کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ادنیٰ اخلاقی نصب العین۔ اولاً۔ لامحدود امکانات کا حامل ہے۔ صوری اصول ہونا چاہیے۔ ثانیاً۔ اس کا بیک وقت انفرادی اور اجتماعی بھی ہونا ضروری ہے۔ ثالثاً۔ اسے دوامی ہونا چاہیے یعنی وہ ہر لمحہ بدستور تازہ رہے۔ رابعاً۔ اس کا عالمگیر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ زمان و مکان کی حدود سے بالاتر ہو۔ خامساً۔ اس کا عقلی ہونا بھی ناگزیر ہے کیونکہ خدا کی عدل کے پیش نظر اخلاقی نظام عادلانہ ہی ہو سکتا ہے۔ ان شرائط کے ساتھ ساتھ یہ امر بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ انسان کے لیے مقصد تخلیق کائنات سے کلیتاً آگاہ ہونا قطعاً ضروری نہیں۔ البتہ اسے اس سے باخبر ہونا چاہیے کہ اس کا نصب العین اسی سمت میں ہو جس سمت میں خدا کا مقصد تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ نصب العین بنیادی مابعد الطبیعیاتی مسلمات کا منطقی نتیجہ ہو اسے ایک نئے مفروضہ کی حیثیت سے قبول نہیں کیا جاسکتا۔

ان شرائط کے تعین کے بعد نصب العین کی نشان دہی کرتے ہوئے

ہم نے دیکھا تھا کہ کائنات کے بامقصد تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اعمال اسی مقصد کی تائید میں ہونے چاہئیں جس کے لیے کائنات کی تخلیق ہے۔ اس مقصد کے لیے خالق کی اطاعت ضروری ہے۔ یہ اطاعت اس طرح ہو کہ خدا کے بنائے ہوئے عادلانہ قوانین انسانی عادت بن جائیں۔ اطاعت کا مطلب رضا الہی کی ہمنوائی ہے اس طرح انسان خدا کا ہمنوا بن جاتا ہے۔ مشیت الہی میں ہمنوائی کا یہ مطلب ہے کہ انسان کا ارادہ اور خواہش بھی اتنی ہی باختیار ہے جتنی خدا کی کیونکہ ایسا انسان جو کچھ چاہے گا وہی خدا بھی چاہتا ہوگا اور جو چیز خدا چاہتا ہوگا وہ لازمی طور پر خدا کے ارادے کے مطابق ہوگی۔ اس طرح انسان الہی قضا و قدر کا ایک مضبوط ستون بن جائے گا۔ اسی اختیار کا حصول جو انسان اور خدا کی مرضی کو ایک کر دے اخلاقی نصب العین ہے۔ خیر وہ ہے جو فروغ اختیار کا سبب ہو اور شر وہ عمل ہے جو انسان کو مجبور تر بناتا جائے۔ جنت مکمل اختیار کا مقام ہے جہاں انسان اور خدا کی رضا کبھی متصادم نہیں ہوتی اور جہنم جبر کا نام ہے جہاں خدا اور انسان کے ارادے کبھی متفق نہیں ہوتے اختیار کا یہ نصب العین ان تمام شرائط کو بھی پورا کرتا ہے جنہیں اخلاقی نصب العین کے لیے ضروری سمجھا گیا ہے۔ اس طرح حضرت علی علیہ السلام کے نظام اخلاق میں رضا الہی یا اختیار کا ملہ انسان کا اخلاقی نصب العین ہے۔

حواشی

- ۱۔ پنج البلاغہ جلد ۲ خطبہ ۲۱۲ صفحہ ۲۶۳
- ۲۔ پنج البلاغہ جلد ۳ وصیت ۳۱ صفحہ ۶۳

۲۶۲ صفحہ	خطبہ ۲۱۲	جلد ۲	۳- نہج البلاغہ
۲۶۵ صفحہ	خطبہ ۲۱۲	جلد ۲	۴- نہج البلاغہ
۱۳۰ صفحہ	خطبہ ۱۶	جلد ۱	۵- نہج البلاغہ
۱۶ صفحہ	خطبہ ۱۵۵	جلد ۲	۶- نہج البلاغہ
۲۳۰ صفحہ	خطبہ ۸۵	جلد ۱	۷- نہج البلاغہ
۲۳۰ صفحہ	خطبہ ۸۵	جلد ۱	۸- نہج البلاغہ
۲۳۱ صفحہ	خطبہ ۸۵	جلد ۱	۹- نہج البلاغہ

جناب مفتی سید طیب آغا جزائری، قم،

امام حسین علیہ السلام کے ارشادات کے آئینہ میں حکومت اسلامی کے خدخال

اس کرۂ زمین ہی کی حکومت نہیں — بلکہ سارے جہان کی حکومت و ملکیت صرف اللہ کے لیے ہے — و اللہ ملک السموات والارض (آل عمران/۱۸۹) یوں تو اللہ کا ارادۂ تشرعی یہی ہے کہ یہ حکومت ہمیشہ "امام معصوم" کے ہاتھوں میں رہے، اور اس نے ایسا کر کے دکھا بھی دیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مردانِ خدا ہی صحیح معنوں میں حکومت کرنا جانتے ہیں اور گرگ و اناس، نژاد پرستی کو ایک گھاٹ میں پانی پلا سکتے ہیں، چنانچہ اس نے بطور نمونہ حضرت نوحؑ (بعد طوفان)، حضرت طالوتؑ، حضرت یوسفؑ، حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریاست و حکومت دینی کے ساتھ ساتھ دنیوی حکومتیں بھی عطا کیں — لیکن

چونکہ ابلیس سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو بھی اپنی شیطنت کے رنگ و روپ دکھانے کا موقع دے گا تاکہ اس ضمن میں اس کی سابقہ عبادت کا عوض بھی ادا ہو جائے اور اللہ کے مخلص بندوں کی شناخت بھی ہو جائے

اس لیے ان "الہی حکومتوں" کے روکنے کو شیطان حکومیس آٹے آتی رہیں، انہوں نے بنی نوع انسان کے خون سے خوب ہولی کیلی اور دل کھول کر ظلم و ستم کے بیج بوسے خدا بھی کچھ نہ بولا۔ اس نے بندہ کو مختار جو پیدا کیا ہے "لا اکل فی الدنیا قد تبین المرشد من الغی" اب جبکہ لوگوں نے ظالموں ہی کو اپنی گردن پر سوار کر لیا ہے تو وہ ہی سہی۔ آخر کسی نہ کسی تو اس دنیا کا نظام چلانا ہے (لابد للناس من حاکم بئرا و فاجر)

اگر لوگ نیک بندوں کی حکومت کو قبول نہ کریں گے تو بدکاروں کا تخت حکومت پر آجانا لازمی نتیجہ ہے، یہ نظام قدرت بھی ہے اور قانون فطرت بھی۔ پھر خدا کو کوئی جلدی بھی نہیں ہے۔ "والی اللہ عاقبتہ الامور" (نہان ۱۲) جب ہر طرح کی اہر بینی و پالیسی و طاغوتی نظام فیل ہو جائیں گے، اور ساری دنیا فیل مچانے لگے گی تو آخر میں خدا اس زمین کے دارشان حقیقی کو تخت حکومت سونپ دے گا؛

«ولقد كتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی

الضالحون» (انبیاء/ ۱۰۵)

ہم نے قرآن کے علاوہ زبور میں بھی یہ لکھ دیا تھا کہ (آخر میں) زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ لیکن یہاں پر ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ: "ظالم اور طاغوتی حکومتیں کیا چاہتی ہیں، اور عادل و لاهوتی حکومتوں کا کیا منشا ہے؟"

اس مقالہ میں ہم ارشادات امام عالی مقام حضرت حسین علیہ الصلوٰۃ و السلام کی روشنی میں اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کون حسینؑ؟ وہ حسین جن کی نہفت سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی نہفت نہ تھی۔

یہ نہ کہنے گا کہ — تم نے نہفتِ حسنیٰ کو نہفتِ محمدی سے بھی آگے بڑھا دیا نہیں، بڑھایا نہیں ہے، بڑھنے کا سوال وہاں ہوتا ہے جہاں دو چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہوں، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ ”نہفتِ حسنیٰ“ شتمہ ہے ”نہفتِ محمدی“ کا اور مقدمہ ہے ”نہفتِ قائمی“ کا ”نہفتِ محمدی“ — ”نہفتِ حسنیٰ“ — ”نہفتِ قائمی“ ایک حکومتِ اسلامی کا صحیح تصور پیش کرتی ہیں۔

پیغمبرِ اسلام کس طرح کی حکومت چاہتے تھے؟

”حسنِ عقیدہ“ — اور — ”حسنِ عمل“ انہی دونوں چیزوں کے لیے سارے رسول آئے اور آخری رسول بھی اسی غرض کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ یہی خلاصہ ہے اس دینِ الہی کا جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام (آل عمران/۱۹)

”حسنِ عقیدہ“ اور ”حسنِ عمل“ ان دونوں کا اگر تجزیہ کیجئے تو یہ پانچ اصول برآمد ہوتے ہیں:

- ۱۔ اس خدا کو مانیں جو واقعی خدا ہے۔
 - ۲۔ اس نبی کو تسلیم کریں جو واقعی نبی ہے۔
 - ۳۔ اس امام (نائبِ نبی) کو قبول کریں جو واقعی امام ہے۔
 - ۴۔ اس عبادت کو بجالائیں جو واقعی عبادت ہے۔
 - ۵۔ ان معاملات پر عمل کریں جو واقعی معاملات ہیں۔
- یہ پانچ اصول نہیں ہیں — بلکہ پانچ سمندر ہیں، انکو اگر ایک کونہ میں بند کرنا چاہتے ہیں تو ایک جامع لفظ میں سمیٹ لیجئے، وہ لفظ ہے ”حق“ اس لفظ کے اندر سارے محاسن سمیٹ کر آگئے ہیں۔

قرآن نازل ہوا ہے تو اسی لئے؛ نزل علیہ الكتاب بالحق (آل عمران/۲)

سارے رسول آئے تو اسی لیے : لقد جاءك رسل ربنا بالحق (اعراف/ ۳۲)
 ہمارا رسول آیا تو اسی لیے: قد جاءكم الرسول بالحق (نساء/ ۱۶۹)
 ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو اسی لیے: ما ننزل الملائكة الا بالحق (حج/ ۸)
 بلکہ ذات واجب الوجود کی بھی ایک تعبیر قرآنی ہے حق: ذلک بان اللہ
 هو الحق (حج/ ۶)۔

وہ جو کچھ کہتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے: واللہ یقول الحق (احزاب/ ۷)
 پھر یہ کہ حکومت الہی اور ولایت حقیقی بھی خدا نے برحق کے لئے ہے :
 حالک الولائے للہ الحق (کہف/ ۴۵)
 پیغمبر اسلام نے بھی ایک ایسی حکومت کی داغ بیل ڈالی تھی جس میں ہر طرف
 حق کا بول بالا تھا، یعنی انسانی اقدار کی قیمت تھی، مظلوموں کی حمایت اور ظالموں
 کی سرکوبی تھی، معروف کی ترغیب، منکر سے بچنے کی تعلیم تھی، طاعت خالق و محبت مخلوق
 کی طرف ہدایت تھی، غرور و تمکنت کی وجہ سے کوئی سرفراز نہ تھا، امیر و فقیر
 کا امتیاز نہ تھا، ایک ہی شکر میں سارے غازی، اور ایک ہی صف میں سارے
 نمازی دکھلائی دیتے تھے۔ یعنی خالق و مخلوق دونوں کا حق ادا ہو رہا تھا۔
 یہی وہ حسین نقوش ہیں جو حسینؑ کے خطاب اور ارشادات میں جواہر آبدار
 کی طرح بکھرے نظر آتے ہیں۔

دربارِ ولید میں امام حسینؑ کا اظہارِ حق۔

امام حسین علیہ السلام کی باطل سے سب سے پہلی مذبحیٹر دربارِ ولید بن عقبہ
 میں ہوئی جہاں اس نے آپ سے یہ خواہش کی کہ آپ نیز پد کی بیعت کر لیں، آپ نے
 اس کا جو جواب دیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت الہی کے لیے وہ افراد مناسب
 ہیں جن کا رابطہ اللہ سے ہو نہ کہ وہ جو ابلیس سے مرتبط ہوں ،
 آپ نے فرمایا :

« ایہا الامیر! انا اهل بیت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة،
وعمل الرحمة، بنا فتح الله، وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق، شارب خمر،
قاتل النفس المحرمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يباع مثله، ولكن نصبح
ونصبحون وننظر وننظرون ابنا أحق بالخلافة والبيعة،*»

اے امیر! یقیناً ہم اہل بیت نبوت ہیں، اور رسالت کی کان ہیں ملک
کی آماجگاہ، رحمت الہی کا ٹھکانا ہیں، ہم سے اللہ نے اس کائنات کا
آغاز کیا، اور ہم پر ہی اس کا خاتمہ کرے گا، اور نیرید فاسق و شرابی
و نفس منحمرہ کا قاتل شخص ہے جو علی الاعلان فسق و فجور کرتا ہے اور
مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، لیکن ہم بھی صبح کریں اور تم
بھی صبح کرو، ہم بھی نظر کریں اور تم بھی نظر کرو کہ ہم میں سے کون خلافت
اور بیعت کا سزاوار ہے۔

حضرت کی اس گفتگو سے واضح ہوتا ہے کہ بعد رسول سزاوار حکومت
صرف اہل بیت رسول ہیں، اگر نیرید فاسق و فاجر نہ بھی ہوتا تب بھی خلافت کی
اہلیت نہیں رکھتا تھا چہ جائیکہ وہ ان خرابیوں میں بھی مبتلا تھا۔

امام حسین علیہ السلام کی وصیت

انسان کا حقیقی کردار، اور اس کے اصلی اقدار اس کی وصیت میں نمایاں ہوتے
ہیں، مدینہ سے چلتے وقت آپ نے جو وصیت اپنے بھائی محمد خفیفہ کو لکھ کر دی اس سے
بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کیسی حکومت چاہتے تھے، آپ حق کی حکومت چاہتے، ایسی
حکومت جس میں ہر طرف حق کی روشنی ہو:

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما اوصى به الحسين بن علي بن ابي طالب الى اخيه محمد المعروف

بابن الحنفية ان الحسين (ع) يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و

*شمیر الاحزان ابن ناعلی (چشمی صدی ہجری)، تاریخ ائمہ کوئی ۱۸/۵

أَن مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ الْحَقِّ وَأَنَّ
الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي
الْقُبُورِ وَإِنِّي لَمْ أَخْرَجْ أَشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا مَفْسَدًا وَلَا ظَالِمًا وَأَمَّا خَرَجْتُ
لِطَلْبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةٍ جَدِي (ص) يَرِيدُ أَنْ أَمُرَهُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأَسِيرَ بِسَبِيلَةِ جَدِّي (ص) وَأَبْنَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (ع) فَمَنْ قَبِلَنِي
بِقَبُولِ الْحَقِّ فَإِنَّهُ أَوَّلَى بِالْحَقِّ وَمَنْ رَدَّ عَلَيَّ هَذَا أَصْبَرَ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنِي
وَبَيْنَ الْقَوْمِ بِالْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وَهَذِهِ وَصِيَّتِي يَا أَخِي الْبَيْتُ وَ مَا
تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ وہ امر ہے جس کی وصیت کی حسین بن علی بن ابی طالب نے اپنے برادر
محمد عرف ابن خنیفہ کی جانب کہ حسین گواہی دیتا ہے کہ خدائے وحدہ
لا شریک کے سوا کوئی خدا نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس کے بندے اور رسول ہیں جو حق کی طرف سے حق لے کر آئے اور یہ
کہ جنت و دوزخ برحق ہیں، قیامت آکے رہے گی، اس میں کوئی شک
نہیں ہے، اور خدا قبر والوں کو اٹھائے گا، اور یہ کہ میں نے جو قدم
اٹھایا ہے کسی نادانی اور طغیانی کی وجہ سے نہیں، نہ میں مفسد ہوں
نظالم، میں نے محض اپنے ہمد کی امت کی اصلاح کی غرض سے یہ پیش قدمی کی ہے
میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی ازمنکر کروں اور اپنے جسد
اور باپ کی سیرت پر چلوں، پس جس نے بھی اس کو قبول کیا حق کے
قبول کرنے کے ساتھ تو اللہ حق کے لیے زیادہ سزاوار ہے اور بہتر
حاکم ہے، اور یہ میری وصیت ہے تم سے اے بھائی! اور اللہ ہی سے
توفیق چاہتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع
کرتا ہوں۔

یہ لکھ کر اپنے وہ نوشتہ پٹیا اور اس پر اپنی مہر لگا دی اور اپنے بھائی محمد کو

دیدیا اور پھر ان سے رخصت ہو کر آدمی رات کو روانہ ہو گئے۔
 نیز یہی الفاظ "انی لم اُخسج اشراً ولا بطراً" — وانما خرجت اطلب المصلح
 فی امتہ جدی محمدؐ اسٹم حضرت نے ابن عباس کے جواب میں بھی فرمائے تھے ۱
 امام علیہ السلام کے مذکورہ الفاظ سے دو باتیں واضح ہوئیں :
 ۱۔ "اشتر و بطر" کے معنی ہیں زیادتی نعمت کی وجہ سے اپنے آپ سے باہر ہو جانا
 مقصد یہ ہے کہ میں رسول اللہؐ کا نواسہ یا علیؑ و فاطمہؑ کا فرزند ہونے کی وجہ سے
 کسی غرور و تمکنت میں مبتلا نہیں ہوں کہ اپنی خاندانی وجاہت پر جانے کے لیے بغیر سوچے
 سمجھے آنا بڑا اقدام کر بیٹھوں۔ نہیں، میرا قیام عاقلانہ و حکیمانہ ہے۔
 ۲۔ حکومت اسلامی وہ حکومت ہے جس میں حق کا بول بالا ہو، سنت محمدیؐ
 اور سیرت حیدری پر مؤبہ مؤممل کیا جائے۔

اہل کوفہ کے خطوط کا جواب

اہل کوفہ کے ہزاروں خطوط کے جواب میں آپ نے اپنا آخری خط ہانی بن ہانی
 اور سعید بن عبداللہ کے ہاتھ جو بھیجا تو اس کے الفاظ یہ تھے :

..... اما بعد فان هانیا وسعيداً قد ما علی بکتبتم

..... فلم یما الامام الا الحاکم بالکتاب القامع بالحق

الداين بدین الحق الحاکم بنفسه علی ذات الله

والسلام - ۲

ہانی اور سعید کے فہم لیتے ہوئے خط تم (اہل کوفہ) نے مجھ کو بھیجے میں ان کے
 مضمون سے آگاہ ہوا — اپنی جان کی قسم امام نہیں ہو سکتا مگر وہ شخص جو ان
 خدا کے مطابق حکم کرے انصاف پر قائم رہے، دین حق کا پابند ہو، اپنے نفس کو ذات
 خداوندی کا امیر کر دے، والسلام۔

۱۔ مقتل مؤلم ص ۴۴۵ مقتل خوارزمی ص ۱۸۶ ۲۔ مناقب ابن شہر آشوب دہلی ص ۲۴۶ ۳۔ نفس المہجوم ص ۵۰ روایت از شیخ مفید

شکرِ حر کے سامنے حضرت کا پہلا خطبہ۔

امام حسین علیہ السلام نے عربین یزید ریاحی کے لشکر کے سامنے تین خطبے دیے جن سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت اسلامی کا خاکہ کیا ہے اور اس سلسلہ میں امام کیا چاہتے، پہلا خطبہ نمازِ ظہر سے پہلے ارشاد کیا، اس میں آپ نے فرمایا:

ایہا الناس! انہا معذرة الى الله عزوجل والیکم، انی لم آتکم حق انتی کتبکم وقدمت بها الی رسلکم أن أقدم علینا فانه لیس لنا امام ولعل الله أن یجمعنا بک علی الهدی۔ فان کنتم علی ذلک فقد جئکم فاعطون ما اطمئن به من عہودکم وموائیکم۔ وان کنتم لمقدمی کارهین، انصرفت عنکم الی المكان الذی جئت منه الیکم

اے لوگو! یہ میرا عذر ہے اللہ کے سامنے اور تمہارے سامنے، میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط نہ آئے اور تمہارے فرستادہ نمائندے نہ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہماری طرف آجائیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ شاید اللہ آپ کی وجہ سے ہم کو ہدایت پر اکٹھا کر دے، پس اگر تم اپنے اس قول پر باقی ہو تو لوگوں میں تمہارے پاس آگیا ہوں۔ اپنے عہدوں کو پورا کرو، اور اگر تم کو میرا آنا ناگوار ہے تو میں وہیں پلٹا جاتا ہوں جس دھڑ سے آیا ہوں۔

حضرت کے اس کلام سے دو چیزیں معلوم ہوئیں:

۱۔ حضرت خود نہیں آئے بلکہ لوگوں کے اصرار پر آئے، انہوں نے کہا کہ ہم بغیر امام کے ہیں کوئی ہماری ہدایت کرنے والا نہیں ہے، ظاہر ہے اس صورت میں ہر رہبر کا فریضہ ہے کہ اپنی امت کی رہبری کرے ورنہ بروز قیامت خدا کو کیا جواب دے گا۔ امام حسین علیہ السلام اسلامی سیاست اور قانونی حیثیت کے دو بروہی سیاسی نقطہ نظر سے عوام کا واقعی ایک بڑا گروہ یزید سے بیزار تھا اور وہ اجتماع

۱، تاریخ ابن اثیر ۳/۲۸۰ بحوالہ حیات امام حسین تألیف باقر شریف ۳/۸۷

کے لیے باہر نکلنے کو تیار تھا۔ اسے ایک رہنما چاہیے تھا۔ مذہبی لحاظ سے امام حسینؑ سلسلہ وار ایک بہت بڑی سیاسی تاریخ اور دینی پس منظر کی روایت رکھتے تھے اور اب وقت آچکا تھا کہ انحراف و منحرفین پر سخت چوٹ لگائیں۔

یہ کہنا کہ چونکہ اہل کوفہ نے ان کے بابا اور بھائی کے ساتھ بے وفائی کی تھی لہذا امام حسینؑ علیہ السلام کو ان کی بات نہ ماننا چاہیے تھی، عوام الناس کے شاید درست ہو، مگر امام حسینؑ علیہ السلام جیسا عظیم رہنما اس بات کو قاعدہ کلیہ کیسے سمجھ سکتا تھا! جبکہ اہل کوفہ میں میثم تمار، رشید مجری، مسلم بن عوسجہ، حبیب بن مظاہر جیسے عاشقانِ خدا و فدائیانِ حسینؑ موجود تھے۔

۲۔ آپ کی قانونی اور سیاسی ذمے داری و منصب امامت کا تقاضا تھا کہ حالات کے بارے میں موثر کردار ادا کریں اور اندھیروں میں روشنی کی ایک ایسی لکیر ڈال دیں جو آہستہ آہستہ شعلہ اور مینارِ نور بن جائے۔ امام حسینؑ علیہ السلام نے قدم بڑھایا اور کربلا کا رخ کیا۔ وقت اتنا نازک اور اقدام اتنا اہم تھا کہ سب ہکا بکا رہ گئے۔ یزید کی تنہا ہی کا طنطنہ، عوام کی دعوت، امام حسینؑ علیہ السلام کی للکار نے، حکومت دوستوں کو لڑاویہ ان کی منطقی لاجواب تھی۔

شکرِ حر کے سامنے امام حسینؑ کا دوسرا خطبہ

امام حسینؑ علیہ السلام نے پہلا خطبہ دے کر نمازِ ظہر ادا کی۔ آپ کے اصحاب اور شکرِ حر دونوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، نماز کے بعد کھانا کھایا گیا تھوڑی دیر کے بعد نمازِ عصر کا وقت آگیا، نمازِ عصر بھی دونوں لشکروں نے آپ کے پیچھے پڑھی جب پورا جمع نماز و تعقیبات سے فارغ ہو گیا تو حجر دوبارہ کھڑے ہوئے اور خدا کی حمد و ثنا و نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ تقریر کی :

«ایہا الناس! ان تقوا الله وتعرفوا الحق لا اله الا الله یکن ارضی الله، ونحن اهل البیت اولی بولایة هذا الامر من هؤلاء المدعیین ما لیس لهم؛ والسائرین فیکم بالجرور والعدوان؛ فان انتم کرهتمونا وجهلتم حقنا وكان رأیکم الآن علی غیر ما اتفق به کتبکم؟ انصرفت عنکم»^۱

اے لوگو! اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کے حق کو پہچانو تو یہ اللہ کی رضامندی کا زیادہ باعث ہوگا، اور ہم ہیں اہلیت رسول اللہ جو اس امر حکومت اسلامی کے لیے اولیٰ ہیں ان سے جو اس کے جھوٹے دعویدار ہیں اور تم پر ہر طرح کا ظلم و جور کر رہے ہیں، پس اگر تم ہم کو ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق کے منکر ہو گئے ہو اور اب تمہاری رائے تمہارے خطوط کے مضمون سے مختلف ہو گئی ہے تو میں تم سے قطع نظر کرتا ہوں۔ اس خطبہ میں بھی حضرت نے اس بدقسمت قوم کو جن امور کی طرف توجہ دلائی وہ حسب ذیل ہیں:

۱۔ حکومت اسلامی کے جائز حقدار اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

۲۔ یزید اور اس جیسے افراد جھوٹے دعویدار ہیں۔

۳۔ ان کے اس دعوے کے بطلان کی دلیل ان کا ظلم و عدوان ہے کیونکہ حاکم عادل حکومت اسلامی کبھی رعایا پر ظلم نہیں کرتا۔

۴۔ اگر تم اپنے خطوط میں لکھے ہوئے مطالبے سے منحرف ہو گئے ہو ہمارے حق کو فراموش کر رہے ہو اور ہمارا آنا پسند نہیں کرتے تو ہم بھی تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، ہم جو راستہ اپنے لیے طے کر چکے ہیں اس پر آگے بڑھتے ہیں گے تم سے میں نہ پہلے ایسی ہی نہایت ہے ہم تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

شکر خیر کے سامنے حضرت کا تیسرا خطبہ

جب امام حسین علیہ السلام مقام "بیضہ" میں پہنچے، شکر خیر بھی آپ کے ساتھ

۱۔ تاریخ ابن اثیر ۲/۲۸۷ بحوالہ حیات امام حسین ۳/۷۸۱ ارشاد مفید بحوالہ متعل سید مقدم ص ۲۱۷

ساتھ چل رہا تھا، اس مقام پر حضرت نے منزل کی اور ایک ایسا خطبہ ارشاد کیا جس میں حکومت اسلامی اور حکومت باطل کے نقوش و حدود اچھی طرح واضح کر دیے۔ حضرت اپنی شمشیر پر سہارا دے کے کھڑے ہوئے اور خدا نے تعالٰی کی ممد و ثنا اور صلوات بر رسول خدا کے بعد یوں ارشاد فرمایا:

«ایہا الناس إن رسول الله (ص) قال: «من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله (ص) يعمل في عباد الله بالآثم والعدوان؛ فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله الخ»^۱

لوگو! حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ وہ محرمات الہی کو حلال کرنے والا ہو، اور اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہو، رسول اللہ کی سنت کا مخالف ہو، اللہ کے بندوں میں گناہ اور سرکشی کا بڑاؤ کرے، اور اس کو اپنے فعل سے بدلنے کی کوشش نہ کرے اور نہ اس پر اپنے قول سے اعتراض کرے تو اللہ کو اس کا حق ہے کہ وہ اس شخص کو جہنم میں داخل کرے جس جگہ ظالم بادشاہ کو داخل کرے گا۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا:

”آگاہ ہو جاؤ! کہ ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو اختیار کیا ہے اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے۔ فتنہ و فساد کو شکار کیا ہے، اور حدود الہی کو معطل کر دیا ہے اور مال خدا پر قبضہ کر لیا ہے، اور میں اپنے غیر سے اس حکومت الہی کے لیے اولی ہوں۔ میرے پاس تمہارے خطوط آئے، اور نمایندے بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے میری بیعت کی ہے اور اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ آخر

وقت تک اس بیعت پر باقی رہو گے اور مجھ کو تنہا نہ چھوڑو گے، پس اگر تم اپنی بیعت پر باقی ہو تو راہ ہدایت پاؤ گے کیونکہ میں حسین بن علیؑ اور پسر فاطمہ زہراؑ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میری جان تمہاری جان کے ساتھ ہے اور میرے متعلقین تمہارے متعلقین کے ساتھ ہیں (یعنی جو تم پر گندہ لگی وہ مجھ پر بھی گندہ لگی اور دونوں کا ایک انجام ہوگا)

اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور میری بیعت کو توڑ دیا اور اپنے وعدے سے پھر گئے تو اپنی جان کی قسم یہ تم سے کوئی بعید نہیں ہے کیونکہ تم نے یہی سلوک میرے باپ، بھائی اور ابن عم مسلم کے ساتھ بھی کیا تھا اب اگر کوئی تم سے دھوکا کھائے گا تو وہ بڑا دھوکا اٹھانے والا ہوگا تم نے (میرا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ) اپنا ہی نقصان کیا ہے، کیونکہ جو بیعت توڑتا ہے وہ اپنے کو نقصان پہنچاتا ہے اور مجھ کو عن قریب تم لوگوں سے اللہ بے نیاز کر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! ہمارے موضوع خطبات امام حسینؑ میں حکومت اسلامی کے نقوش سے مراد یہ آخری خطبہ ہے، کیونکہ اس کے بعد کے خطبات وارشادات میں زیادہ تر غوطہ وارشاد کا پہلو ملحوظ رکھا گیا ہے۔

بہر حال مذکورہ بالا خطبہ سے حسب ذیل امور پر روشنی پڑتی ہے:

۱۔ ”سلطان جائز“ چاہے بادشاہ کے لباس میں ہو یا خلافت کا روحانی لبادہ اوڑھ لے اس کے مظالم کے سامنے سکوت حرام ہے، اگر شرائط ”اقدام“ موجود ہوں تو اس کے خلاف اقدام کرنا چاہیے ورنہ اپنے قول سے اس کے اعمال سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے، یہ بھی اس وقت ہے جبکہ منافی حکم تقیہ نہ ہو، ورنہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حرف حتی کہنے کی وجہ سے اپنی یا کسی دوسرے مومن کی جان بھی چلی جاتی ہے اور دین کے لیے کوئی نتیجہ بھی برآمد نہیں ہوتا۔

کہاں اقدام و قیام کرنا چاہیے، اور کہاں خاموشی اختیار کرنا چاہیے؟ یہ سمجھنا عام اشخاص کا کام نہیں ہے، اس کو تو صرف ”فقہ جامع الشرائع“ ہی سمجھ سکتا ہے کیونکہ ہمارے سامنے ابام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام دونوں اماموں کی سیرتیں موجود ہیں، تشخیصِ فعلِ امام، نائبِ امام برحق کا کام ہے۔

۲۔ اس خطبہ میں امام عالی مقام نے یہ بتلا دیا کہ جس حکومت کی بنیاد شیطان کی پیروی پر ہو، اور اس میں خدائی فرامین کی مخالفت کی جائے، ظلم و فساد کا رواج ہو، حدودِ الہی میں تحریف کی جائے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا جائے وہ بل حکومت ہے، خلافتِ الہیہ اور حکومتِ اسلامی سے اس کو دور کا لگاؤ نہیں۔ اور یزیدی حکومت اس کا بہت واضح نمونہ ہے۔

۳۔ ”حکومتِ الہی“ کی زمامداری کا جائز وارث امام وقت ہے، اس کی موجودگی میں یزید جیسوں کو کسی قسم کا کوئی حق نہیں۔

۴۔ ناواقف حقائق عوام کی مخالفت سے امام وقت کے فیصلے اور اقدام کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ امام براہِ راست فیصلہ کرتا ہے۔ امام ان لوگوں کا ہرگز پابند نہیں جو آئے دن رائے بدلتے اور ہر ہوا کے ساتھ جگہ بدلتے ہوں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہارے پابند ہیں۔ اگر تم کہو تو میں یہاں سے چلا جاؤں، کوفہ نہ سہی کر بلا، کر بلا نہ سہی نجف و بغداد۔ مجھے کرنا تو وہی ہے جو میری ذمہ داری ہے۔ تم کو تکلیف دینا ہمارا مقصد نہیں ہے۔

لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ حضرت نے کسی قسم کی کمزوری یا خوف کا اظہار فرمایا تھا، اس وہم کو آپ نے اس وقت دور کر دیا جب اس خطبہ کے بعد فرمایا:

«انی اذکرك الله في نفسك فاني اشهد لئن قاتلت لقتلتن»

میں آپ کی جان کے بارے میں آپ کو خدا یاد دلاتا ہوں، کیوں کہ مجھ کو یقین ہے کہ اگر آپ جنگ کی تو آپ ضرور قتل کئے جائیں گے۔

اپنے فرمایا "ابالموت تخوفی" کیا تو مجھ کو موت سے ڈرتا ہے؟ اس کے جواب میں میں تجھے
 کیا کہوں سولے اس کے کہ میں وہی اشعار پڑھے دیتا ہوں جو مردِ اوی نے اپنے چچا زاد بھائی
 کے سامنے اس وقت پڑھے تھے جب اس نے اس کو رسول اللہ کی مدد کرنے سے روکا تھا اور
 یکہا تھا کہ۔ "این تذہب فانک مقتول" تو کہاں جاتا ہے؟ تو مار دیا جائے گا۔ اس کے
 بعد اپنے یہ اشعار پڑھے :

سأمضي وما بالموت عار على الفقى اذا مانوى خيرا وجاهد مسلما
 وآسى الرجال الصالحين بنفسه وخالف مشبورا وفارق مجرما
 فان عشت لم أندم وإن مت لم ألم كفى بك ذلآ أن تعيش وترغما
 میں اپنے اسی راستہ پر چلوں گا، اور مردِ آزاد کے لیے مرنے میں کوئی ذلت نہیں
 ہے جبکہ اس کی نیت خیر ہو، اور مسلمان ہونے کی حالت میں جہاد کرے۔
 اور اپنی جان کو نیکو کار لوگوں پر فدا کر دے اور ملعون و مجرم لوگوں
 سے مخالفت کرے۔

پس اگر میں زندہ رہا تو مجھ کو ندامت نہ ہوگی، اور اگر مارا گیا تو ملامت
 نہ ہوگی۔ بہر حال تیرے لیے یہ ذلتِ بڑی ہے کہ ذرا سی زندگی حاصل کرنے کیلئے
 تیری ناک رگڑ دی جائے۔

مصادر

- قرآن مجید
- تاریخ ابن اثیر ۲۸۱/۳
- شہر آشوب : المناقب : ابن شہر آشوب
- نفس المہیوم : فیض عباس قمی
- تاریخ : ابن اثیر
- اللام الحسین : باقر شریف
- مقتل موام
- مقتل : خوارزمی
- مقتل : عبدالرزاق المقدم

جناب ڈاکٹر نبی بخش قاضی
پاکستان

ذکر و فکر مشرق اور مغرب

ذکر و فکر ایک فلسفی و عملی مسئلہ بھی ہے اور مشرق و مغرب میں علمی بحث و نظر کا موضوع بھی۔ ہم اس گفتگو کا آغاز دنیا کی سب سے عظیم فکری کتاب قرآن حکیم کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید میں اس موضوع پر بڑی روشنی ہے:

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْاَيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ - الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلٰى جُنُوْهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
(آل عمران: آیات ۱۸۹ تا ۱۹۱)

آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں پر قادر ہے۔ بلاشبہ آسمانوں اور زمین کی خلقت (بنائے) میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے آیات (یاد دلائی) ہیں۔ (وہ اہل عقل) جو رب تعالیٰ کو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں، اوروں آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں (اور کہتے ہیں) اے

ہمارے پروردگار! تو نے اس (آسمانوں اور زمین) کو کلا یعنی یا بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ تو سب چیزے اعلیٰ اور ہر عیب سے منزہ ہے۔ سو ہم کو عذاب آتش (دوزخ) سے بچا یا پناہ میں رکھ۔

اوپر لکھی ہوئی قرآنی آیات میں اور دیگر خدائی الفاظ کے ساتھ دو فقرے قابل غور ہیں **یذکرون** اور **یتفکرون**۔ اور اہل عقل کی عملی صفات بتائی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم الفاظ ”ذکر“ اور ”فکر“ [جو ”یذکرون“ اور ”یتفکرون“ کے اصل مادے (ROOT) ہیں] کی عالمی یا بین الاقوامی تاریخی تشریح کریں اور پھر قرآن کریم کی روشنی میں ان دونوں عملی صفات کا اولی الالباب میں باہم جمع ہونے کی اہمیت بیان کریں، چاہیے کہ ان دونوں الفاظ کا مفہوم سمجھیں۔

”ذکر“ اور ”فکر“ کے لغوی معنی :

ذکر : معروف فقیہ اور مفسر حسین بن محمد الدامغانی (ولادت ۴۰۰ھ) اپنی تالیف ”الوجوه والنظائر“ میں ”ذکر“ کے ۱۸ معنی ذکر کرتے ہیں جن میں الذکر باللسان اور الذکر بالقلب شامل ہیں۔ اور راغب اصفہانی (وفات ۵۴۵ھ) نے بھی ذکر کے معنی زبان اور دل سے یاد کرنے کے دیے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ

۱۔ ذلک ن علی ثمانية عشر وجهاً: العمل الصالح۔ الذکر باللسان۔ الذکر بالقلب۔

الذکر علی الأمر والقصة۔ الحفظ۔ العظة۔ الشرف۔ الخبر۔ الوحي۔ القرآن۔

التسوية۔ اللوح المحفوظ۔ البيان۔ التفكير۔ الصلوات الخمس۔ صلاة واحدة۔

التوحيد۔ الرسول۔ «فاذكروا الله» یعنی باللسان «قياماً وقعوداً وعل جنوبکم» الخ

(قاموس القرآن او اصلاح الوجوه والنظائر فی القرآن الکریم حسین بن محمد الدامغانی

حققه وزينه واكمله واصلحه عبدالعزيز سيد اهل دارالعلم للملایین بیروت۔ الطبعة

الثانية ۱۹۷۷ ص ۱۸۰)۔

۲۔ و «الذکر» یقال اعتباراً باستحضاره وتارة یقال لحضور الشیء القلب او القول

ولذلك قبل الذکر ذکران: ذکر بالقلب و ذکر باللسان (معجم مفردات الفاظ القرآن

للعامة الراغب الاصفهانی تحقیق نديم مرعشلی۔ دارالکاتب العربی ۱۳۹۲ھ ص

(۱۸۱)۔

متعدہ آیات میں دونوں معنوں میں آیا ہے۔ جن میں سے ہم صرف دو جگہ کا ذکر کرتے ہیں،

وَأَذْكُرُ بَلَدَكَ كَبِيرًا وَتَسْبِيحًا بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (سورہ آل عمران: ۴۱)

اور؛ واذکر بلدك في نفسك نضراً وخيفة (سورہ الاعراف: ۲۰۵)

فکر: عربی لغت "اقرب الموارد" کے مؤلف کے مطابق "فکر" کے معنی قلب کا نظرو تدبیر کے ساتھ بار بار معانی یا حقائق کی تلاش و تحقیق اور کھوج کرنا ہے۔ قرآنی لغت "معجم مفردات الفاظ القرآن" کے مؤلف الراغب الاصفہانی "فکر" کے معنی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ (انسان کی) اندرونی یا قلبی قوت ہے جو انسان کو، علم یا جاننے کے ذریعے، جانی ہوئی چیز (معلوم) تک پہنچاتی ہے اور "فکر" اس قوت کا جولان (دش یا گردش) ہے۔ انھوں نے لفظ "فکر" کو لفظ "فرک" کا اتا (مطلوب) بتایا ہے اور لکھا ہے کہ حقائق (IDEAS) پر غور کرنے کے معنی ہیں ان باتوں و اشیاء اور امور کی حقیقت جاننے کے لیے کھوج لگانا، تفتیش کرنا، تفحص اور تلاش کرنا جو صرف انسان کر سکتا ہے اور حیوان کے لیے نہیں ہے۔

اولی الالباب (اولوالباب) "الباب" "لب" کی جمع ہے جس کے معنی ہیں: خالص سمجھ بوجھ۔ عقل خالص (PURE REASON)۔ اور اکی قوت عقل اور سمجھ کا پاک

۱۔ الفکر: تردد القلب بالنظر والتدبر بالطلب المعانی (اقرب الموارد في فصح العربية

والشوارد۔ الجزء الثاني تأليف سعيد الحوري الشرتوني اللبناني۔ من منشورات مؤسسة

النصر۔ طهران ص ۹۳۹)

۲۔ فکر: الفكرة قوة مظهرية للعلم الى المعلوم۔ والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر

العقل وذلك للانسان دون الحيوان ولا يقال الا فيما يمكن ان يتخصل له صورة في القلب

ولهذا روي: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله اذ كان الله منزهاً ان يوصف

بصورة..... «يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة»..... قال بعض

الأكباء: الفكر مقلوب عن الفرق لكن يستعمل الفكر في المعاني وهو فرق الامور ويعنها

طلباً للوصول الى حقيقتها (معجم مفردات الفاظ القرآن ص ۳۹۸ - ۳۹۹)۔

ہونا۔ صاف ہونا۔ اور اولوالالباب۔ اولی الالباب "اس عقل خالص کے پائے والوں کو یا صاحب عقل یا اہل عقل کو کہا جاتا ہے۔" فاضل لغوی احمد ابن فارس (دفا ۳۹۵ حق) اپنی کتاب "معانی اللغۃ" میں لب کے معنی میں پایداری۔ ثبات خالص ہونا اور فضیلت برتری۔ اقامت شامل کرتے ہیں۔

اوپر کے الفاظ کے مفہوم سے معلوم ہوا کہ اولی الالباب وہ لوگ ہیں جو اس چیز کے مالک ہیں جو انسان (بخلیت نوع انسانی) میں خالص اور اعلیٰ درجہ پر پائی جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دل (محل جذبات اور احساسات) اور دماغ (محل عقل و ادراک) دونوں کی اصلی (خاص) صفت اور عملی خاصیت ہے۔

ان لغوی معنوں کے بعد اب آئیے آیات مذکورہ پر غور کریں۔
ان آیات میں فرمایا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اولی الالباب کے لیے آیات ہیں۔ رب تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ جو خدائے بزرگ کی طرف راستہ دکھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کروانی ہیں۔ جس طرح قرآن حکیم کی آیات دلیل راہ ہیں اسی طرح کائنات کی آیات۔ آسمان اور زمین کی خلقت کی آیات چراغ راہ ہیں جو منزل و مقصود، محبوب حقیقی کی طرف لے جاتی ہیں۔ لیکن ان لوگوں (اولی الالباب)

۱۔ «اللب» العقل الخالص من الثواب وشقى بذلك لكونه خالص مافى الانسان من معانيه كاللباب واللب من الشىء وقيل ما هو زكى من العقل فكل لب عقل وليس كل عقل لباً ولهذا علق الله تعالى الأحكام التى لا يُدرَكها الا العقول الزكية باولى الالباب (الراغب الاصفهاني: معجم مفردات الفاظ القرآن ص ۴۶۶)۔

۲۔ لب: اللام والباء۔ اصل صحیح بدل علی لزوم ونبات وعلی خلوص وجودہ فالاول لب بالمكان اذا اقام به بل لب الالباب۔ ورجل لب بهذا الامر اذا لازمه وحكى الفراء: امرأة لبه: مُعِيَّةٌ لزوجها ومعناه أنها ثابتة على وُدّه ابداً... والمعنى الآخر اللب معروف، من كل شىء وهو خالصه وما يُنتقى منه ولذلك سُمى العقل لباً ورجل لبیب أى عاقل (معجم مقاییس اللغة لابی حسن احمد بن فارس بن زکریا بتحقیق عبدالسلام محمد هارون مطبعة مكتب الاعلام الاسلامی ۱۴۰۴۔ الجزء الخامس ص ۱۹۹۔ ۲۰۰)۔

کی عملی صفات کیا ہیں: اٹھتے، بیٹھتے۔ بیٹھے ہوئے رب تعالیٰ کو یاد کرتے، میں اور زمین و آسمان کی خلقت پر فکر و تفکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے رب تعالیٰ! ان سب چیزوں کو تو نے بیکار۔ باطل۔ بے معنی پیدا نہیں کیا تو جو ہر عیب منترہ۔ ہر نقص سے پاک۔ اعلیٰ و اعظم ہے، ہمیں آتش دوزخ سے بچا اور پناہ میں رکھ۔ دنیا کی انسانی (تہذیبی، ثقافتی۔ مذہبی) تاریخ پر نظر ڈالتے سے معلوم ہو گا کہ قدیم زمانے (قبل از اسلام) میں دو نہقتیں یا یہ کہیے کہ انسانی شخصیت کے دو پہلو خدا اور کائنات کے تعلق کا مظہر بنیں۔ مشرق میں (چین۔ ہند۔ ایران) زیادہ تر لوگوں نے دل کی طرف توجہ کی جو احساسات اور جذبات کا منبع ہے۔ اندر میں نظر ڈالی (IN-TUITION) آنکھیں بند کیں تاکہ دل کی آنکھ کھلے۔ یوگا اور سناس (TAJIS)۔ تاؤ مذہب (TAOISM) بدھ مت اور ویدانت، نور اور ظلمت کی باتیں، یہ سب ذکر کی طرف جارہی تھیں۔ دوسری طرف مغرب (یونان۔ روم۔ مصر) نے دماغ کی صلاحیتوں پر توجہ دی۔ ”فکر“ ان کا اساس تعلیم و تعلم تھا۔ منطق سے لے کر فلسفہ تک دماغی مشق اور تمرین تھی۔ اگر فلوپین (PLOTINUS) نے مظاہر نور پر تاسوعات (ENNEADS) لکھیں تو وہ گاردن (GORDON) کے ساتھ ایران آیا تھا اور یہاں سے فلسفہ نور و ظلمت لے گیا۔ ورنہ سقراط۔ افلاطون اور ارسطو فکر (THINKING REASON) کے حامی اور ترجمان تھے۔

تاریخی تفصیل میں جانے بغیر مختصر اعرض کیا جائے کہ مشرق اور مغرب کے مالک (رب المشرق والمغرب) کا ارشاد ہے کہ خالص صفات والے لوگ وہ ہیں جو مشرق اور مغرب میں پانے والی بہترین انسانی عملی صفات کا مجموعہ۔ آمیزش (SYNTHESIS) ہیں۔ جو دل اور دماغ، جو ذکر اور فکر کے مالک ہیں جو نہ صرف رب تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہیں بلکہ کائنات کی چیزوں پر تفکر و تدبیر بھی کرتے ہیں۔

»سُورَةُ الْاِنْفَاكِ فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَقِيْقَتَيْنِ اَلَمْ اَنْهَ الْحَقُّ -

اولم یکتھ یزک انھ علی کل شیء شہید (حم سجدہ: ۵۴)۔

انسانی انفس کی آیات ذکر کے دائرے میں آتی ہیں اور آفاق کی آیات فکر

کے دائرے میں - ذکر اور فکر کے بعد ہی انسان حقیقت تک پہنچتا ہے۔ یہی تکمیل دین ہے ہم یہی ایک مومن کی معراج ہے - یہ تعاء اللہ کی طرف لے جاتی ہے :

الَا اَہِمُّ فِی مِیْرَیۃٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّہِمۡ اِلَّا اِنَّہٗ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ (حم)

(سجدة - ۵۵)

ہم نے اوپر "دل" اور "دماغ" کا ذکر کیا۔ لیکن ان سے ہماری مراد جسمانی اعضا نہیں بلکہ ہم نے ان الفاظ کو اصطلاحی معنی میں استعمال کیا ہے۔ "دل" سے ہماری مراد "محفل جذبات، احساسات، محبت، ہمدردی"

(SOURCE AND PLACE OF FEELINGS AND EMOTIONS) ہے۔ ورنہ

خود قرآن حکیم میں لفظ "قلب" کو "دل، گوشت کا ٹوٹھا جس کے ذریعہ جسم میں خون دوڑتا ہے" (فکر "THINKING" اور "فہم" (UNDERSTANDING) کی جگہ کہا گیا ہے : «لَہُمۡ قُلُوۡبٌ لَا یَفْقہُوۡنَ بِہَا» (الاعراف: ۱۷۹) اور نیز "ذکر" کے سلسلہ میں "جائے طہنان" : «اَلَا بِذِکْرِ اللّٰہِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوۡبُ» (الرعد: ۲۸) اور خوف کے جذبہ کی جگہ : «یَخَافُوۡنَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیْہِ الْقُلُوۡبُ وَالْاَبْصَارُ» (النور: ۳۷) نیز "تدبر" «اَفَلَا یَتَذٰکِرُوۡنَ الْقُرْاٰنَ اَمۡ عَلٰی قُلُوۡبٍ اَقْفَالًا» (محمد ص: ۲۴) اور "عقل" «اَفَلَمْ یَسِیْرُوۡا فِی الْاَرْضِ فَتَکُوۡنَ لَہُمۡ قُلُوۡبٌ یَّعْقِلُوۡنَ بِہَا» (الحج: ۴۶) اور "رافتہ" ، "رحمتہ اور سکینہ" «وَجَعَلْنَا فِی قُلُوۡبِ الذِّیۡنَ اتَّبَعُوۡہٗ رَافَۃً وَرَحْمَۃً» (الحذید: ۲۷) «ہو الذی اُنزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا»

(الفتح: ۴)

اب ہمارے لئے "دماغ" (MIND) کا اصطلاحی مفہوم ہے فکر، عقل، تدبر، تفقہ، تعقل (THINKING, REASON, RATIONALITY, UNDERSTANDING) ہے جس کو جرمن فلسفی ایمانیوئل کانٹ (IMMANUEL KANT, 1724 - 1804) اپنی کتاب میں "عقل محض یا عقل خالص" (REINE VERNUNFT) اور "عقل عملی" (PRAKTISCHE VERNUNFT) کی اصطلاحوں سے بیان کرتا ہے۔ اور "دل" کا تعلق ہمارے عرف میں نیکیں قلبی، طہنان، رافت، رحمت، مہربانی، خوف ورجاء (امید) کے جذبات

ہے۔ قرآن نے دل کے لئے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے: "فؤاد" اور اس کی جمع: "افئدة" جو ایک طرف تو احساس کی جگہ، "ذو اصبع فؤاد ام موسیٰ فارغا" (القصص: ۱۰) بیچ اور محبت پر کھنے کا آلہ، "ما کذب الفؤاد ما رأی" (الانجم: ۱۱) اور دوسری طرف حواس خمسہ (FIVE SENSES) کی طرح ایک حیاتی یا حسی عضو (SENSORY ORGAN) سے موسوم کیا گیا ہے:

«اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (الاسراء: ۳۶)

«وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون (النحل: ۷۸)

«قل هو الذى انشأکم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة (الملک: ۲۳)

دوسری طرف "فؤاد" ایمان اور یقین کی جگہ کہا گیا ہے:

«ولتصفیٰ اِلَیْهِ اَفئدة الذین لا یؤمنون بالآخرة» (الانعام: ۱۱۳)

«وکلّا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک» (هود: ۱۲۰)

«کذلک لذنبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا» (الفرقان: ۳۲)

اوپر کی مذکور آیات سے معلوم ہوگا کہ اگر "فؤاد" کو حس، احساس اور جذبہ کی جگہ بیان کیا گیا ہے تو قلب "کو جذبات، احساسات اور فکر و فکر کے مجموعے کی جگہ لایا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن "ذکر" اور "فکر" کی آمیزش کی جگہ انسانی قلب سے موسوم کرتا ہے۔ یہ وہی آمیزش (SYNTHESIS) ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ یہ وہی "ثنویت" (DUALISM) کو مل اور جمع کر کے اتحاد (UNIFICATION) کا نقطہ ہے جو توحید (UNITY) کے منظر کا مقصد ہے۔

ہم نے اس سے قبل کہا کہ مشرق "ذکر" کی طرف مائل ہوا اور مغرب "فکر" کی طرف۔ علامہ اقبال اس ضمن میں فرماتے ہیں:

غریبان را زیر کی ساز حیات

شرقیان را عشق را از کائنات

زیر کی از عشق گرد حق شناس

عشق چو بازیگر کی ہمہ شود

غیر و نقش عالم دیگر بنہ

عشق را بازیگر کی آمیزندہ

شعلہ افرنکیاں نعم خور وہ است چشم شان صاحب نظر دل مرہ
 زخمہا خوردند از شمشیر خویش بسل افتادند چون نغمہ خویش
 سوز و مستی را بجواز تاک شان عصر دیگر نیست مہ افلاک شان
 زندگی را سوز و ساز از تار تست عالم نو آفریدن کا ر تست

(اقبال، جاوید نامہ: سعید علیم پاشا، شرق و غرب ص ۶۵-۶۶)

کلیات اقبال مطبوعہ شیخ غلام علی لاہور ۱۹۷۳ء (۶۱۹)

یہاں زیر کی "سے مراد فکر" اور "عشق" سے مراد "ذکر" ہے۔ "صاحب نظر" سے مراد "مفکر" اور "سوز و مستی" سے مراد احساس و جذبہ "ذکر" ہے۔

اگرچہ مشرق "اور مغرب" جغرافیائی لحاظ سے نسبتی (RELATIVE) الفاظ ہیں لیکن ہم ان کو اصطلاحی معنی (CONVENTIONAL CONNOTATION) میں لیتے ہیں یعنی مشرق "سے مراد چین، جاپان، ہند (قدیم ہندو سندھ)، ایران اور مغرب سے مراد یونان، روما (ROMAN EMPIRE)، یورپی ممالک اور بعد کا براعظم امریکا۔ قدیم زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ چین میں کنفیوشس (CONFUCIUS 550-478 B.C) اور مینشس (MENCIUS 372-289 B.C) جیسے اخلاقی اور مذہبی رہنماؤں کے ساتھ لاؤ تسو

۶۰۴-۵۳۱ ق.م (LAO TZU) (چینی زبان میں "استاد قدیم" LAO TSE) اور چوانگ تسو (قرن سوم قبل مسیح) (CHUANG TZU) بدھ بونے جنہوں نے "طریقہ" (TAOISM) کے طریقے سے لوگوں کو ہستی اعلیٰ کی طرف متوجہ کیا۔ ان کا طریقہ "دل" کا طریقہ تھا۔ لاؤ تسو اپنی کتاب تاؤ تے چنگ (TAO TEH CHING) میں کہتا ہے:

"نامکمل یا غیر کامل دشمن کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ کچ کیسے سیدھا ہو سکتا ہے؟ خالی کیسے پُر ہو سکتا ہے؟ کہنہ کیسے نیا یا تازہ ہو سکتا ہے؟ جس کی تمنائیں کم ہیں وہ اس درجہ کو پاسکتا ہے، جس کی تمنائیں زیادہ ہیں وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔"

اس لیے سمجھدار وہ شخص ہے جو انکسار اور تواضع کو اپناتا ہے اور ہر جگہ ان کا اظہار کرتا ہے۔ وہ خود نمائی سے مبرا ہے جس کے نتیجہ میں وہ چمکتا ہے۔ وہ زور سے اپنی بات نہیں منواتا اس لیے دوسروں میں ممتاز ہوتا ہے، اس میں لاف و گزاف نہیں اس لیے اس کی لیاقت اور قابلیت مانی جاتی ہے۔ وہ خود سے راضی نہیں ہے اس لیے دوسروں پر امتیاز حاصل کرتا ہے۔

چوانگ تسو لکھتا ہے:

"کائنات بہت خوبصورت ہے لیکن وہ بات نہیں کرتی۔ چار موسم ایک قانون کے مطابق ہیں لیکن ان کو کوئی سن نہیں سکتا۔ ساری خلقت قوانین مطلق پر مبنی ہے لیکن وہ قوانین بولتے نہیں۔ حقیقی عارف وہ ہے جو کائنات کے جمال کے ذریعہ تخلیق کے اصولوں کو پالیتا ہے۔ حقیقی عارف کائنات کو شوق اور محویت سے دیکھتا ہے اور کچھ نہیں کرتا۔ کیونکہ انسانی ذہن یا عقل کتنی ہی عمیق ہو، کتنا ہی اشیاء کے بے شمار تدبیریں مکمل کا ادراک کرے، موت اور پیدائش کو سمجھے، (چیزوں کی) مربعیت (SQUARENESS) اور گولائی (ROUNDNESS) کو سمجھے لیکن پھر بھی عقل کے ذریعے ("زیر کی" کے ذریعے) اصل کو نہیں پا سکتا۔ دوسری جگہ چوانگ تسو لکھتا ہے:

"اس زمین پر ہر ذی حیات چیز خاک سے پیدا ہوئی ہے اور خاک خاک کی طرف لوٹتی ہے۔ لیکن میں تمہیں حیات ابدی کے دروازوں سے

(اندر) لے جاؤں گا تاکہ تم ابدیت کے وسیع ہالوں میں گھومتے پھرتے رہو۔
میرا نور سورج اور چاند کا نور ہے۔ میری زندگی آسمان اور زمین کی زندگی
ہے۔ میرے آگے ہر چیز تاریکی میں ہے اور میرے پیچھے ہر چیز نامعلوم ہے۔ لوگ
مرکتے ہیں، میں ہمیشہ کی زندگی بسر کرتا ہوں۔

جب بدھ مت (BUDDHISM) چین اور جاپان پہنچا تو وہاں "زین" (ZEN) طریقہ شروع ہوا۔
اس طریقہ کے مطابق بدھ مت جس سے انسان یا انسانی ہستی متور ہوتی ہے اس کی تعلیمات مرشد
سے مرید کی طرف دل کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں تاکہ ہر شخص میں بودھا (BUDDHA) جیسی طبیعت (بشر)
پیدا ہو۔ اس طریقہ سے انسانی قلب میں اطمینان، بے خوفی اور ایک قسم کی بلا ارادگی (SPONTANEOUSITY)
پیدا ہوتی ہے جو ایک روشن یا متور دل کی صفات ہیں۔ طریقہ "زین" کا بعد میں جاپان کی
ثقافتی زندگی پر بڑا اثر ہوا۔ یہ طریقہ ۱۹ ویں صدی میں کسائی (KASAI) نامی شخص نے چین جاپان لا کر متعارف کرایا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے
دائے سیٹز تانارو سوزو کی (۱۸۷۰ - ۱۹۶۶ء) جو "زین" طریقہ کا ایک بڑا جاپانی رہنما
گزر رہے، اس کی کتاب کا جرمن ترجمہ (جاپانی زبان سے) :

DAISETZ TEITARO SUZUKI:
DIE GROSSE BEFREIUNG
(EINFÜHRUNG IN DEN ZEN - BUDDHISMUS)
MIT EINEM GELEITWORT VON
C. G. JUNG,
FISCHER TASCHENBUCH VERLAG,
FRANKFURT AM MAIN, 1973

SCHLÖTERMANN, H.: MYSTIK

۱۔ دیکھیے جرمن زبان میں کتاب:

IN DER RELIGIONEN DER VÖLKER
ERNST REINHARDT VERLAG,
MÜNCHEN, 1958, SEITE 37.

۲۔ زین چینی لفظ "چین" (CHAN) کو جاپانی لہجہ میں "زین" کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے۔ "وین" اس
میں سنسکرت لفظ "دھیان" سے نکلا ہے جس کی معنی ہماری عرف میں "مراقبہ" ہے۔ دیکھیے: ان سائیکلو پیڈیا
برٹینیکا۔ انسائیکلو پیڈیا جلد دوم ص ۸۴۴

THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA
IN 30 VOLUMES, MICROPAEDIA, VOL. 2, P. 872,
WILLIAM BENTON, PUBLISHER, CHICAGO 1974

ڈاکٹر وحید اختر
پروفیسر فلسفہ، مسلم یونیورسٹی
ملی گڈھ دہندوستان،

کربلا

تاریخ اسلامی کا انقلاب آفرین موڑ

انسانی تہذیب کے بے کراں سیل رواں میں ان گنت واقعات، حادثات
جبابوں کی طرح رونما ہوئے، ایک دو نفس کے لیے سراٹھایا، پھر وقت کی موجوں میں
اس طرح گم ہوئے کہ ان کا سراغ بھی نہ ملا۔ ہاں، چند واقعات نے ایسی لہریں پیدا
کیں جن کا سلسلہ برسوں اور کبھی کبھی صدیوں پانی میں تہوج پیدا کرتا رہا۔ ان
واقعات کے پس پشت کبھی کبھی لاکھوں کے لشکر کا فرما ہوئے، کبھی چند افراد
سکندر کا سیل لشکر کشی ہندوستان کی سرحدوں سے ٹکرا کر پلٹ گیا۔ تاریخ
نے اسے بڑے فاتح کا نام دیا۔ چنگیز اور ہلاکو کی فوجوں نے پورے ایشیا کو چین
سے ترکی تک اور اطراف کے یورپی ممالک سے ایران و عرب و مغرب تک بار بار تہ
و بالا کیا۔ تیمور کی فوجیں یورپ کے قلب تک درآئیں، ماسکو میں ہر دم لہرائے۔
تاریخ نے ان فاتحین کو تباہ کار کہا۔ افراد، جنہوں نے اپنی فکر و نظر سے سیل تاریخ
کا رخ موڑا ان عظیم فاتحوں اور تباہ کاروں سے کہیں زیادہ عرصے تک تاریخ محکم
سینے میں دھڑکتے رہے۔ سقراط، گوتم بدھ، کنفیو شس، افلاطون، ارسطو

اور تمام فلسفی، سائنسداں، شعرا، ادیب اور فنکار تاریخی کے اتھاہ سمندر میں روشنی کے
مینار بن کر ابھکر سبیل و قیل کے احترام کے ساتھ ان کے سامنے سر جھکایا اور
ان کی آواز کی لہروں کو اپنے سینے میں جذب کر کے آنے والی نسلوں تک منتقل کیا لیکن
روشنی کے ان سلسلوں میں ایک سلسلہ وہ ہے جس کا نور ذہن انسانی کے چہرے
الوہی چشمے کا فیضان تھا یہ سلسلہ انبیائے کرام کا شجر نور ہے۔ ان کے انفا سے
روشنی کی وہ شعاعیں پھیلیں جن سے دلوں میں چراغ جگمگائے، ذہنوں میں مجسم
اترے، راستے روشن ہوئے، اخلاق کا ترکیہ ہوا، نفوس کا تصفیہ ہوا۔ ان کے سینوں
میں اترنے والی وحی بعد میں آنے والی نسلوں کے اخلاق و کردار کے فانوسوں میں جگمگا
شمع سے شمع جلتی رہی۔ یہ سلسلہ انبیائے ماقبل سے ابراہیم تک پہنچا، کعبہ کی بنائری
ایثار اسماعیلؑ نے قربانی کی ایک اٹوٹ روایت قائم کی، وادی بے زراعت میں چشمہ
زرخیزی پھوٹا۔ دعائے خلیل نے بابِ اجابت و اکیا تو ابراہیمؑ کے شجر آرزو میں
وہ برگ و بار پیدا ہوئے کہ ذریتِ ابراہیم نے اسحقؑ و اسماعیلؑ کے وسیلے سے
ہزاروں سال مستضعفینِ عالم کی رہنمائی کی، گمراہی کی ظلمات سے نکال کر ہدایت
کی روشنی کا راستہ دکھایا۔ موسیٰؑ کے عصا نے فرعون کا زرمِ خدا لٹی توڑا
یدِ بیفانے پسماندگان کو پیش رفتگی کی منزل تک پہنچایا۔ عیسیٰؑ نے اخلاق کا وہ
قدس دیا کہ مردہ ضمیروں میں نئی اخلاقی زندگی کسمائی، دنیا کے ٹھکرے ہوئے
کو دنیا سر کرنے کا حوصلہ ملا۔ یہ سلسلہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
مکمل ہوا۔ ارضی کعبہ سے اذانِ حق کی صدا بلند ہوئی۔ جبرائیل خلوت میں "اقرا باسم
ربک" کی آوازیوں کو سنی کہ اس کی لہروں نے بہت جلد پورے جزیرہ نمائے عرب کو
اپنے سایے میں لے لیا۔ ہجرت نے مدینہ بنایا، یثرب کا ستارا چمکا کہ آفتاب
رسالت نے اسے اپنا ماسن و مرکز بنایا۔ عرب کے خانہ بدوش بدو، آپس میں
صدیوں سے دست و گریباں قبایل، نسل و نسب کے گزیدہ اسیر اسلام کے حصار
میں گھر خدائے واحد کے حضور سر بسجود ہوئے تو توحید نے ان کے ہاتھوں میں

وہ عالم شکار تلوار دی کہ قیصر کا قصر لرزا، کسری کا محل گرا، آتش خانوں کی آگ بجی
 رچنے لگا ملین کے دامان کرم سے وابستہ دریدہ دامنوں اور بوسیدہ مبادی نے
 قبائے شاہن اور تخت و تاج سلاطین پر اپنے قدم رکھے۔ طلوع اسلام کا وقفہ
 ایک نئی تاریخ کا آغاز ہے، محمد کا پیغام ابدی ہے۔ ان کی رسالت تمام عالموں اور
 کل زمانوں کی ہدایت ہے۔ یہ سیل لشکر کشی نہیں، فتوحات کا اثوٹ سلسلہ
 نہیں، سیاست کی آدم کشی نہیں، جاہ طلبی کی کشمکش نہیں، استحصال و استعمار
 کی قلعہ کشی نہیں۔ یہ ہدایت ہے صلابت کردار کی اساس۔ یہ رسالت ہے
 حریت انسان و انسانیت کی ضمانت۔ اگر اس ہدایت و رسالت پر ہوسش لشکر
 کشی غالب آئی، فتوحات نے اس کی قلب مابینت کی سیاست نے اسے مکرو
 مصلحت کی آماجگاہ بنایا، جاہ طلبی نے اسے دنیا کوشی و حاکم پرستی میں بدلا، استحصال
 و استعمار نے اس کے اسحوں سے زرو مال کے قلعے غریبوں کی لاشوں پر تعمیر کیے
 تو نور کا یہ لاثانی سر خیمہ خشک ہو سکتا تھا۔ مستغنیں جہاں کی امیدیں ہمیشہ
 کے لیے مر سکتی تھیں، حریت کا جذبہ دلوں میں دفن ہو سکتا تھا، صلابت کردار
 غلامی کی خوگر ہو سکتی تھی۔ کذب صدق پر، باطل حق پر، اندھیرا نور پر فستح
 پانہ سکا تو اس کا سبب یہ تھا کہ رسالت نے اپنے پیغام کی حفاظت کے لیے ایسے
 افراد کی تربیت کر دی تھی جو نامساعد حالات اور امتیوں کی گراہیوں میں بھی دعائے
 ابراہیم کے ثمرات کی حفاظت کر سکیں۔ اس پیغام کی ابدی بقا کو ذبح عظیم کی
 ضرورت تھی۔ آغوش رسالت کے کسی پروردہ کو کل پر ملتوی قربانی اسمبیل
 کا قرض ادا کرنا تھا۔ حسین نے یہ قرض اپنے اور اپنے اعزاء و اصحاب کے خون سے
 ادا کیا۔ سلسلہ انوار انبیا کو اپنی بقا کے لیے امامت کی شہادت درکار تھی۔
 اس ادائے قرض اور اس شہادت کا نام کربلا ہے۔ اگر کربلا تاریخ انسانیت کے
 سیل تباہ کار میں نہ ابھرتی اور اس کا رنج نہ موڑتی تو اس کا وہ دھارا، جس کا نام
 اسلام ہے، اپنے کلمہ گویوں کی دنیا پرستی و جاہ طلبی، مستغنیں کشی و استحصال

پسندی، اور توحید کے نام پر جابر و ظالم حاکموں کی سجدہ گزاری کے ہاتھوں تاریخ کے سینے سے محو ہو جاتا۔

ظاہر میں آنکھوں سے تاریخ پڑھتے تو کربلا چند ساعات کی مختصر سی لڑائی ہے جس میں ۷۲ یا زیادہ سے زیادہ ایک سو کچھ افراد اپنی بے سرو سامانی کے ساتھ ہزاروں کے لشکر سے ٹکرائے اور موت کی آغوش میں جا سوئے۔ ان میں وہ بوڑھے بھی تھے۔ جنھیں سہارا دے کر گھوڑے پر بٹھایا گیا، وہ جوان بھی تھے جن کی تلواروں نے ذوالفقار سے شجاعت و عدالت کا درس لیا تھا، وہ کم سن بھی تھے جو جنگ کو بچوں کا کھیل سمجھ کر ماؤں کی گودلوں سے مچلتے ہوئے میدان میں آگئے تھے۔ اور ان کے پس پشت عورتوں اور معصوم بچوں کا ایک قافلہ تھا جس کی نگہبانی و سالاری کے لیے ایک بیمار رہ گیا تھا یا شیخ علیؑ کی ورثہ دار زبان زمین۔ اس جنگ کا موازنہ اگر یونان و ایران کی معرکہ آرائیوں اور عظیم فاتحین کی لشکر کشیوں سے کیجئے تو شہید ہونے والے کسی شمار میں نہیں۔ جنگ کی مدت کو پیمانہ ماہ و سال سے ناپیے تو برسوں اور مدتوں چلنے والی جنگوں کے مقابل میں نماز صبح سے عصر تک جاری ہونے والی لڑائی کی اہمیت کم رہ جاتی ہے؟ خود صفین کی جنگ میں دونوں جانب ہزار ہا مسلمانوں کے لشکر جہاد نبرد آنا ہوئے تھے اور مہینوں معرکہ آرائی نے طول کھینچا تھا۔ پھر آخر چند گھنٹوں کی اسی مختصر لڑائی کو آج تک کیوں یاد کیا جاتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس جنگ نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد مضبوط کر دی، رسول اکرمؐ کے سارے غزروں اور سریوں کی فتحوں پر مہر تو ثیق ثبت کی، جمل و صفین و نہروان کا آخری فیصلہ کیا، صلح حسن کے معاہدے کے ساتھ معاویہ کی ملوکیت کی پیمان شکن سیاست کا پردہ چاک کیا۔ نفاق کے پھر سے نقاب اٹھائی اور ایمان کا چہرہ روشن کر دیا۔ اگر کربلا کی جنگ وقوع پذیر نہ ہوتی تو اسلام کی رسالت و امامت ملوکیت کے تخت تلے دب کر لٹھ

میں ختم ہو گئی ہوتی۔ اس جنگ میں مسلم کے لاکھوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو جانے والی لاشوں نے اسلام کو نئی زندگی بخشی، اس جنگ کے شہیدوں کی بے کفنی نے چادرِ بھیر کا سایہ انسانیت کے سر نہ اٹھنے دیا۔ اس جنگ کے اسیروں کی مظلومی و جرات نے مسلمانوں کو بے باکی و حق گوئی کا درس دیا، آنے والے زمانے کے آشفہ سروں کو بتایا کہ اسیری آزادی کی تمہید ہے۔ گرفتاری، طوق و سلاسل غرت اور تخت نشینی و خون آشامی ابدی ذلت۔ کسی جنگ کی تاریخی اہمیت کا اندازہ اس میں شرکت کرنے والے افراد کی تعداد، اس میں قتل ہونے والوں کی قلت اور اس کے جاری رہنے کی مدت سے نہیں لگایا جاسکتا بلکہ اس کے فوری اور دور رس اثرات سے لگایا جاتا ہے۔ جنگ کی قاطعیت و عظمت کا یہ معیار بھی کر بلا نے قائم کیا۔

اسلامی تاریخ میں کر بلا کی انقلاب آفرین اہمیت کو سمجھنے کے لیے ابوالاٹلی مودودی کی "خلافت و مملکت" اور طہ حسین کی "صلی" اور ان کے فرزند پڑھنا کافی ہے۔ صفین میں "لا حکم الا للہ" کے نعرے نے ناگزیر شکست سے بچنے کے لیے جس طرح قرآن کو نیزوں پر بلند کیا وہ تمہید تھی اس بات کی کہ آج اگر قرآنِ حلت نیزے پر ہے تو کل قرآنِ ناطق بھی نیزے پر بلند کیا جاسکتا ہے۔

معاویہ کی وفات کے بعد صلحِ حسن کے مطابق مسلمانوں کو اپنا خلیفہ منتخب کرنے کا حق تھا، اور اس وقت مسلمانوں کی نظر رسولِ اسلام کے فرزند پر تھی اسی سے وہ ہدایت کے طالب ہوئے اور اسی کو زید کے خلاف نہروان ماہونے کی دعوت دی۔ اگر اس وقت فاطمہ کا لال گوشہ نشین رہتا، معلقاً بیعت کرتا تو خود کو اور اپنے خاندان کو ہلاکت سے بچا لیتا۔ مگر اسلام اور اس کی اقدار کو ہلاکت سے نہ بچا سکتا تھا۔ حسین علیہ السلام نے شہادت کو لبیک کہا، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کر بلا تک کا راستہ پیغامِ اسلام کی اشاعت اور ظلم کے خلاف جنگ کا سفر تھا۔ یہ جنگ عاشور کے دن بظاہر اختتام کو پہنچی۔ لیکن دراصل

جاری رہی۔ کربلا کے بعد یہ جنگ کوفہ اور دمشق کے بازاروں اور درباروں میں بے کسی کے مظاہرے اور مظلومیت کی زبان سے لڑی گئی۔ حسینؑ نے تو سر دے کر جنگ کا آغاز کیا تھا۔ کربلا کی آواز کونے میں زینبؑ کی زبان بن گئی۔ بعدِ مد و نعت مجمع عام کو یوں مخاطب کیا:

اے اہل کوفہ! کیا تم ہم پر یو رہے ہو؟ تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہوں اور تمہارے نالے کبھی بند نہ ہوں۔ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو مضبوط دھاگہ کا تھی ہے اور پھر خود اسے توڑ دیتی ہے۔ تم نے اپنے ایمانوں کو خود دھوکا دیا خود اپنے ساتھ خیانت کی، خود ہی ایک عہد باندھا اور اسے پھرتوڑ دیا۔ تم میں کوئی ہنر ہے تو یہ کہ تم خود تسلی گراف و فساد اور کینہ توڑی جانتے ہو۔ کینوں کی طرح خوشامد و مقلق تمہارا شیوہ ہے، اور دشمنوں کی فحاشی تمہارا وطیرہ۔ تم گندگی میں آگی ہوئی گھاس ہو جو کھائے جانے کے لائق نہیں۔ تم اس چاندی کی طرح ہو جو صرف قبر پر منڈھی جاسکتی ہے۔ تم نے دوسری دنیا کے لیے کتنا بڑا توشہ تیار کیا ہے۔ وہ توشہ جو غضبِ خداوندی کو دعوت دیتا اور اور بھڑکاتا ہے اور عذابِ جاودانی کو خود تمہارے لیے فراہم کرتا ہے۔

تم ہیں قتل کرنے کے بعد ہم پر روتے ہو اور خود پر لغت کرتے ہو؟ ہاں بخدا! بعد میں تم اس سے زیادہ روف گے اور شاید ہی کبھی شمس کو کیونکہ تم نے اپنے لیے ننگ اور بدنامی و شرم کی خریداری کی ہے۔“

اس خطبے میں علی ابن ابی طالب کی اس سرزنش کی گونج ہے، جو آپ نے اہل کوفہ

کی جنگ و جہاد میں سستی پر انہیں فرمائی تھی اور مستقبل کی پیش بینی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ”تم آج میرے ساتھ دشمن کے خلاف جنگ نہ کرو گے تو کل تمہیں دشمن کے ہاتھوں ذلیل ہونا پڑے گا۔ تمہارے گھڑ تاراج، تمہاری کیتیاں برباد اور تمہاری اولاد قتل ہوگی۔۔۔ اس وقت تم پچھاؤ گے اور کہو گے کہ کاش ہم نے علیؑ کی بات سنی ہوتی اور ان کا ساتھ دیا ہوتا۔“ اور واقعی ایسا ہی ہوا، علیؑ کی تہلوں کے بعد اپنے ساتھیوں کی سستی اور مخالفت دیکھ کر امام حسنؑ کو صلح کرنی پڑی معاویہؓ نے کوفہ میں داخلے کے بعد جب تک امام حسنؑ وہاں سے عازم مدینہ نہ ہوئے مدارات کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اس کے بعد اہل کوفہ پر ظلم و تعدی کا دور شروع ہوا اور لوگوں نے علیؑ کو یاد کرنا شروع کیا۔ یہی پشیمانی تھی جس نے حسین ابن علیؑ کو مدینے آنے کی دعوت دی تاکہ گزشتہ سستیوں کی تلافی ہو اور ظلم سے نجات ملے۔ لیکن اموی سیاست نے ابن زیاد سے وہی کام لیا جو اس سے قبل اس کے باپ سے لے چکی تھی۔ وہ جو واقعی دوستانہ حسینؑ تھے، قید کیے گئے۔ قتل ہوئے اور وہ جن کے ایمان سست، وعدے گئے تھے، گھروں میں بیٹھ رہے اور پھر گوشوں سے نکال کر حسینؑ کے خلاف لڑنے کے لئے بھیجے گئے۔ جناب زینبؑ کے مختصر سے خطبے نے اہل کوفہ کو اپنے حال پر رونا دیکھ کر معاویہؓ و یزیدؑ کی سیاست کے نتیجے میں خود ان کی ذلت یاد دلائی اور اپنے باپ کے لفظوں میں مستقبل کی بربادی کا نقشہ پیش کیا۔ زینبؑ کے ملامت آمیز لفظوں میں اپنا نوحہ نہیں بلکہ خود امت کی گمراہی و گرفتاری کا مرثیہ ہے۔ اسلامی اصولوں سے منحرف سیاست و انتظام ملک کی تنقید ہے۔ یہ آواز تاریخ کے سینے سے نکلی ہے۔

ابو منصور طبرسی نے احتجاج میں خدام اسدی سے روایت کی ہے اس مختصر خطبے نے مجمع میں تلاطم پیدا کر دیا۔ امام زین العابدینؑ، علی ابن الحسینؑ نے آگے بڑھ کر مجمع کو سکوت کا اشارہ کیا، قاتلوں کے خانوادوں کو ان کے ظلم یاد

دلالتے، کربلا میں شہید ہونے والوں کی مظلومیت بیان کی، پیمان شکنی اور مہمان کشی کے مواقع سے آگاہ کیا اور انھیں عبرت دلائی کہ تم نے رسول خدا کے دل کو زخمی کیا ہے، کیا اسی منہ سے ان کے سامنے جاؤ گے؟

یزید کے دربار میں زینبؓ کی شمشیر بڑاں پھوہلی، جس نے یزید کے نشہ آفریدہ لاف و گزاف کی زبان قطع کر دی، ثانی زہراؓ کا منی طب خلیفہ وقت ہو کا دعویٰ دار ہے:

”خدا نے جہانیاں کی تعریف اور پیغمبر اور ان کی آل پر درو خداے پاک و منزہ نے سچ فرمایا ہے کہ ”وہ لوگ جو بدی کرتے ہیں اور جرم و عصیاں سے اپنے دامن آلودہ کرتے ہیں انجام کار بدی ہی کو پہنچتے ہیں۔“ تو اس حال کو پہنچ گیا کہ آیات خدا کی تکذیب کی اور ان کا مذاق اڑانے لگا۔ اے یزید! تو نے یہ گمان کیا کہ گویا ہم پر دنیا کی وسعت اور فضا کی پہنائی تنگ کر دی گئی ہے۔ ہمیں تو نے اسیر کر کے شہروں اور ملکوں میں پھرایا اور یہ خیال کیا کہ ہم خدا کے نزدیک بھی خوار و رسوا ہو اور تیری بزرگی میں اضافہ ہوا۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ واقعی اس طرح تجھے عظمت حاصل ہو گئی ہے جو اپنے آپ پر اس طرح ناز کر رہا، اس بات پر تو خوش ہے کہ تیری دنیا آباد ہے تیرا کام مراد کو پہنچا اور تیری بادشاہی محکم ہو گئی؟ ٹھہر جا، سوچ! کیا خدا کے سخن کو تو نے فراموش کر دیا؟ جو کفر کے راستے پر چلتے ہیں گمان نہ کریں کہ انھیں دی گئی یہ چند روزہ مہلت ان کے لیے سودمند ہوگی۔ نہیں، یہ مہلت اس لیے ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کریں۔ بے شک ان کے لیے عذاب و ذلت مقدم ہو چکے ہیں اے اسلام کے احسان سے آزادی پانے والے (طریق) کے بیٹے!

کیا تو اسے انصاف سمجھا ہے کہ تیری عورتیں اور کینیزیں پر وہ شین ہوں اور پیمبر کی بیٹیاں اسیر کر کے شہر بہ شہر پھرائی جائیں.... اگرچہ انقلاب نماز نے مجھے تیرے سامنے تقریر کرنے کے لیے لاکھڑا کیا ہے، مگر میں سمجھے اس قابل نہیں سمجھتی کہ مجھ سے بات کروں اور تجھے سرزنش کروں۔ تو اس سے کہیں زیادہ پست و ادنیٰ ہے یعنی میرے سخن کا شایاں نہیں)۔ لیکن کیا کروں کہ ہماری آنکھوں سے آنکھوں کی بارش ہو رہی ہے اور ہمارے سینے آتشِ غم سے بھڑک رہے ہیں آہ! کتنا عبرت ناک و عجیب ہے یہ واقعہ کہ حزبِ خدا کے بزرگ و بزرگ حزبِ شیطان اور طغاک کے ہاتھوں قتل ہو گئے.... شکر ہے خدا کا کہ اس نے ہمارا آغازِ سعادت و آمرزش سے کیا، اور ہماری انتہا شہادت اور اپنی رحمت پر فرمائی۔

ان لفظوں کے ایجاز و ایمائیت میں اسلام کی تاریخ کا ماضی و مستقبل سمٹ آیا ہے۔ یہ احتجاج کا درس ہے، مرثیہ خوانی کا اسلوب ہے، موعظت و پند کی تہدید آمیز زبان ہے، تاریخ کے شعور کی ترجمانی ہے۔ ان خطبات کے ساتھ زینبؓ، ام کلثومؓ، فاطمہ بنتِ الحسینؓ اور سب سے بڑھ کر امام علیؓ ابنِ الحسینؓ کی دوسری تقریروں کے کربلا کی مطلوبیت و حقانیت کی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ سینوں میں ظلم کے خلاف نفرت و بغاوت کی آگ بھڑکائی اہلیتِ اطہار تو اسیری سے آزادی کے بعد مدینہ رسولؐ میں سوجنگ میں مصروف ہو گئے۔ لیکن ان کے حیرت آفرین مبرا و شہیدوں کے خونِ بے گناہ نے بہت سے جوانوں اور اسلام دوست دلاوروں کو شمشیر بکھ کر دیا۔ چنانچہ ایک قابلِ توجہ گروہ کے بعد دوسرا گروہ میدان میں آتا رہا۔ مختارِ ثقفی نے خروج کیا اور حاکمانِ انصاف و اقرار با و امام کو انتقامِ خدا کے قہر سے دنیا ہی میں روشناس کیا۔ یزید کی ناگہانی موت کے بعد خود اس کے بیٹے معاویہ ثانی نے اس

تخت پر قدم رکھنے سے انکار کر دیا جس کے پایے خونِ حسینؑ میں ڈوبے ہوئے تھے، اسی طرح خلافت معاویہ و زبیر کی نسل سے نکل کر مروان اور اس کی آل کو ملی پوری تاریخ میں ان ظالموں کو حق پرستوں نے روکا بھی اور رسوا بھی کیا۔ شاعروں کی زبانیں اور عوام کے دلوں میں آلِ رسول کے لیے جذبہ عقیدت و احترام انھیں اپنی بے مائیگی و ذلت کا احساس دلاتا رہا۔

کربلا کے تذکرہ خوان شعر کی زبانیں حق کی منور شمعیں بنی رہیں۔ دہل خزاہی نے کہا :

”چالیس برس میں اپنی دار کی لکڑی اپنے کاندھوں پر اٹھائے گھوم رہا ہوں۔ لیکن اب تک وہ شخص دکھائی نہیں دیا جو مجھے اس دار پر پہنچ دے۔“

ادب و شعر سے قطع نظر کر کے اگر مابعد کربلا تاریخ اسلام میں فکر و فلسفہ اور فکر و فکر کے آغاز و ارتقاء پر غور کیا جائے تو محسوس ہوگا کہ ان کی فکری سمت زندگیِ آفریں انداز میں قرآن و حدیث اور خلیج البلاغہ میں ہے اور کربلا میں عملی صورت کی نقش بندی ہے سرکاری اداروں کا پروسیکٹڈ اور اہل بیتؑ کی طرف سے حقائق کی نقاب کشائی، جبر و قدر اور حکمرانی کی مذہبی حیثیت کی نفی و اثبات، قرآن مجید کی تاویل و تفسیر، اسلام و زہد، اسلام و سیاست۔ غیر جانبدار ہو کر گوشہ نشینی شیوہ مسلمان ہے، یا مسجد و میدان دونوں جگہ بحکیم و تہلیل و جہاد کے فریضے کو انجام دیا جاسکتا ہے۔ یہی ایک جانی اور جسمانی مریض کو اور مجلس خوان خطیبوں کی گرج کچھ عرصے کے بعد مزارِ ستید الشہداءؑ کربلا، پھر حسینیوں سے نمایاں ہوئی۔

اموی حکمرانوں کی اسلام کے نام سے ببادہ پوشی کے باوجود کافرانہ دلیلوں کے

تضاد نے اہل قتل و ہوش کو نئے تضاد سے دوچار کر دیا، ظلیفہ خواران و دربار و طرفداران سرکار اس تضاد میں تاویل کا عمل شروع کیا اور آناؤں کو اہل نظر نے استدلال و عقل کا بازو تھاما۔ کہتے ہیں کہ کلام و مباحث تھانڈے کر بلا کے بعد واضح طور پر دو خط حاصل کر لیے۔

تصوف، عرفان اور ثلہیت ملے جلتے اصطلاحات ہیں۔ ان میں سے کون سا نام پرانا ہے کون سا نیا؟ بحث طلب بات ہے۔ مگر بلا کے بعد منہ کشینی کو خائف ہی نظام کی شکل دینے کے خلاف جمود و سکوت و ترک دنیا کے بدلے۔ رجوع الی اللہ، ذکر الہی، اور صرف اللہ سے ربط رکھنے کی ایک نمایاں سمت وہ ہے جو صحیفہ کاملہ میں نظر آتی ہے۔ صحیفہ کاملہ۔ صرف اور فقط وظائف و تعقیبات کا مجموعہ نہیں، اس میں توجہ الی اللہ اور فکر دین اللہ، دونوں کے روشن چراغ موجود ہیں۔ فرد۔ معاشرہ۔ حقوق خدا اور رسول ضوابط امر و نہی، طریق موت و آداب زندگی سب کا فلسفہ اور نفسیاتی ابلاغ موجود ہے۔

کر بلا سیاست و سماج کی سطح پر ادب، عرفان اور فلسفہ کے وسیلے سے ہمیشہ کار فرما رہی، بنی امیہ کا زوال اور بنی عباس کا عروج کر بلا کے تھما سے ممکن ہو ملوپیمن کی بغاوتیں اور فاطمیین کی شاندار حکومت کے قیام کا سرچشمہ کر بلا ہی تھی۔ صدیوں بعد مغولیوں کا ایران میں قیام و استحکام کر بلا ہی کے فیض کا ایک کرشمہ ہے۔ تقیہ اور انتظار کے طویل دور کے بعد پھر کر بلا ہی نے ایران میں شاہی جبر کے خلاف مسلمانوں کی بغاوت کو کامیاب کیا، کر بلا کا عطا کیا ہوا جذبہ شہادت ایران کی مسلسل جنگ دفاعی سے لے کر لبنان کے کمزور اور ستم رسیدہ لبنانی عاشقان حسینؑ تک یوں بروئے کار آیا کہ ایک طرف تو امریکہ ایسی طاقت کو شکست کھانی پڑی، دوسری طرف اسرائیل ایسی جاہا طاقت کو جو جدید ترین اسلحوں سے یس بھی، لبنان کے نہتے عاشقان کر بلا

کے سامنے سپر ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اقبال کو شکوہ تھا کہ لاکھوں یزید ایک طرف صف آرا ہیں، مگر دوسری طرف تمامہ جاز میں ایک حسین بھی ہیں کون عنوانِ نجات کی سطر لکھے گا۔ ۱۹۷۹ء میں حسینیوں نے جواب دیا کہ کربلا کا جغز آج بھی سامراجی یزیدیت اور اموی انداز کی ملکیت کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ چودہ سو سال کی اسلامی تاریخ میں پہلا اسلامی انقلاب کربلا ہی کو مقصود نظر بنا کر کامیاب ہو سکا۔ اس طرح کربلا میں حسین اور ان کے رفقاء کی شہادت جس نے ۱۰۰ سال کے انداموی ملکیت کو خون کے سیلاب میں غرق کر دیا تھا ایک بار پھر مصر حاضر کی یزیدیت یعنی سامراجیت کے ایشیا میں اثر و نفوذ کی موت کا دیباچہ بن گئی۔ ایران کے انقلاب اور لبنان میں کمزور مسلمانوں کی فتح کو کربلا کے حوالے کے بغیر سمجھا ہی نہیں جاسکتا۔

کربلا نے ایک طرف سچے اسلام اور اس کی اقدار کا تحفظ کیا اور خون حسین نے ان اقدار کی بقا کی ضمانت لی، دوسری طرف کربلا نے فکر و نظر کے جادے روشن کر کے عالم اسلام کی ذہنی و علمی ترقی کا اثاثہ فراہم کیا، تیسری طرف ایسے جذبہ آزادی کو فروغ دیا جو ہر دور میں انقلابی رجحانات و تحریکات کو اسلحہ فراہم کرتا رہا۔ کربلا کا تیسرا فیضان عالم اسلام ہی سے مخصوص نہیں، تاریخ انسانیت کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ کربلا کے کثیر البجہات اثرات کو دیکھا جائے تو کربلا تاریخ اسلامی ہی کا انقلاب آفرین موڑ نہیں، تاریخ انسانیت کا وہ روشن سنگ میل بن کر ابھرتا ہے جس نے تمام انقلابوں، آزادی کی تحریکوں اور عدل و مساوات کے نظریات کے لیے راستے کھول دیے۔

کربلا ہے قوتِ دورِ زماں روحِ جاں زینتِ کاغذِ زمانے اور معرفتِ گاہِ ممات
کربلا ہے کشتائے عقدہ دشواریات کربلا کا نقطہ نقطہ مدہنِ اراں کا نیات

کر بلا سیما نہ ظرف جہاں ہے آج بھی
تشنگی کا ایک دیر لے رہا ہے آج بھی

کر بلا ہے صدق احمد، نطق دہی کرو گار کر بلا ہے چادرِ نظیرِ زہرا کا وقار
کر بلا ہے فخرِ مدینہ، عدلِ چشم ذوالفقار کر بلا صلح حسن، عدلِ ہم آلودہ کا دار
کر بلا سیما نہ حق، عدل کی مینار ہے

کر بلا فیصلہ جنگ کا عرفان ہے

کر بلا ہے مجمع البحرین، بطحا و نجف کر بلا ہے شہرِ طہم و عبادہ بیت الشرف
کر بلا بحرِ رضائے حق کا تابندہ صدف کر بلا ظلم کے آگے ہے اب بھی سرکوب
ماہِ برجِ یثرب و دُرِ نجف ہے کر بلا
جس طرف مل و رضا ہیں اس طرف ہے کر بلا

کر بلا خاکِ ثغفار ہے شہیدوں کی ناز کر بلا شامِ غربیاں کے چراغوں کا گداز
کر بلا رہبرِ مناروں کی قطارِ ضو طراز کر بلا نینروں پہ روشن آقا بون کا فراز
خونِ حق سے روشنی کے سلسلے قائم ہو
کر بلا بن کر ہی طیبہ ادب نجف دایم ہو

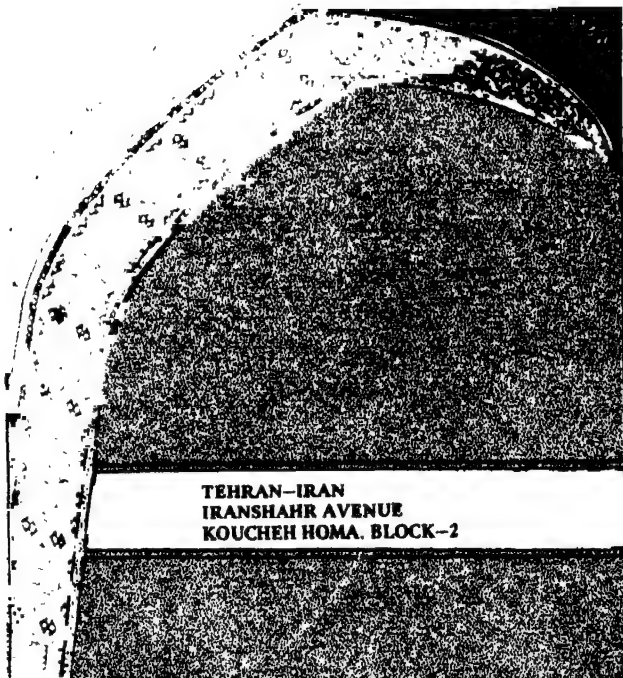
کر بلا شوقِ سفر بھی کر بلا منزل بھی ہے کر بلا طوفان بھی ہے، کر بلا ساحل بھی ہے
کر بلا پیکان بھی، حلقوم بھی ادد دل بھی ہے، ماوراءِ ہند سے ہر مہمیں شامل بھی ہے

کر بلا کے قافلے کے ساتھ چلتی ہے حیات

پیچھے رہ جائے تو صدیوں ہاتھ ملتی ہے حیات

کربلا تک کے پلٹو بھی تو جاؤ گے کہاں جس طرف جاؤ گے ہوگا کربلا موجوداں
 کربلا تیار ہے گا ہر قدم پر استحاں خستہ ہوگا حساب ستان و شمنان
 کربلا ہے زندگی اور زندگی ہے نوال
 کربلا خود آگہی اور آگہی ہے لاندواں

AL-TAWHĪD

TEHRAN-IRAN
IRANSHAHR AVENUE
KOUCHEH HOMA. BLOCK-2

**AL-TAWHĪD (English), P.O.Box 41-2959
Tehran, Islamic Republic of Iran
SUBSCRIPTION FORM**

Please send my copy of *Al-Tawhid* on the following address. I am
enclosing a cheque/bank draft for \$ towards a subscription for
() years.

MY ADDRESS: (Please write in capitals)

Name.....

No.....St.....

City/Town.....State/Area code.....

Country.....

Signature.....

باللغة العربية

التوحيد

مجلة

اسلامية - فكرية - جامعة

نؤمن بالفكر الإسلامي المعقّد،

والكلمة المادقة الصادقة،

وكل ما يهيم الأمة من رؤى وسلوك بناء.

ونفتح صدرها؛

لكل المفكرين الإسلاميين،

مخدمة للقضية التوحيد الكبرى،

وتركيزاً لخصائص الأمة الإسلامية
الواحدة،

ونشيراً لأصواء الثورة الإسلامية في كل

أرجاء الوجود.

بمبدأ عن؛

كل تعصب ذمير،

وتفريق بين المسلمين لا تحمد عقباه،

وليعلم من القول لا طائل تحته .

المن

● إيران ١٠٠ ريال ● لبنان ١٠٠ ليرة ● سوريا
١٠٠ ليرة ● لبنان ١٠٠ فلس ● الكويت
١٠٠ فلس ● عمان ١٠٠ فلس ● البحرين
١٠٠ فلس ● الإمارات ١٠ درهم ● السعودية
١٠ ريال ● قطر ١٠ ريال ● مصر ١٠٠ مليم
● ليبيا ١٠٠ درهم ● الكويت ١٠٠ فلس ● الجزائر
● دول الخليج ١٠ درهم
● دول باقي دول آسيا وأفريقيا وفي أميركا و
أستراليا وأوروبا ١٠ دولارات أو ما يعادلها.

طريقة الاشتراك

● تسدد قبضة الاشتراك في بنك كل
شخصه اختياراً على رقم الحساب التالي (١٠٠٢٥)
سارمان تليفونات اسلامي - طويجات عفرين
● يرجى إرسال الشيكات إلى إدارة المجلد.

المراسلات على العنوان التالي:

الجمهورية الإسلامية في إيران - طهران
ص.ب (٣١٩٥ - ١٥٨١٥)

تہذیب و تمدن اسلامی

ختم نبوت

آج کا انسان
اخلاقی شکست

پیشی کہانیاں

ایک تحریک کا آغاز
سنت و عہدت کا

خاشق
کے

نہج البلاغہ

اسلامی جمہوریت

توضیح المسائل

امام خمینی
مجاہد المسلمین

آمین بیدی

آلاندہ ایسٹریائی

تقلب
کیا ہے؟

نفت، آئل اور سٹرک ایس

اہلیت اطہار

ہا خنداد
ہم نالک

اسلامی انقلاب

خونین آغاز

مختصر سوانح حیات

ای اقتصادیات

ایک جہلک

مجله توحید (اردو) پوسٹ بکس نمبر ۳۱۹۵ / ۱۵۸۱۵

جمہوری اسلامی ایران - تہران

فارم نمبری

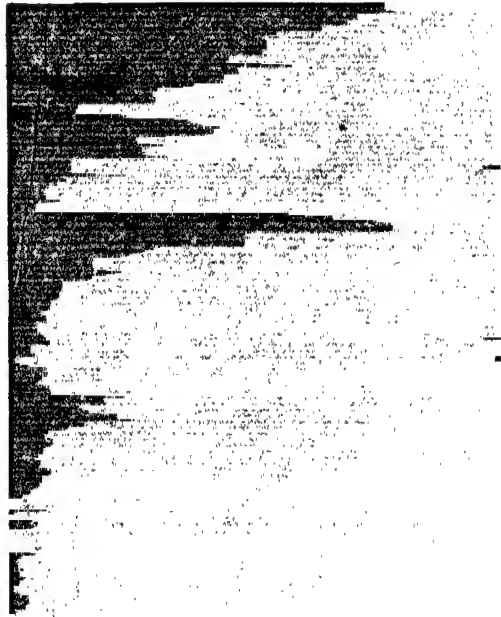
براہ مہربانی درج ذیل پتے پر مجلہ توحید اردو ارسال فرمادیا کریں۔

نام کوچہ روڈ
شہر صوبہ ملک
تاریخ دستخط

بدل اشتراک

ملک	فی مجلہ	سالانہ
اسلامی جمہوریہ ایران	۱۵۰ ریال	۵۰۰ ریال
پاکستان	۱۵ روپیہ	۵۰ روپیہ
ہندوستان	۱۵ روپیہ	۵۰ روپیہ
بنگلہ دیش	۱۵ ٹکے	۵۰ ٹکے
متحدہ عرب امارات	۸ درہم	۳۲ درہم
سعودی عرب	۸ ریال	۳۲ ریال
قطر	۸ ریال	۳۲ ریال
کویت	۲۵۰ فلس	۲۴ دینار
اٹلی	۳ ڈالر	۱۶ ڈالر
برطانیہ	۲ پونڈ	۸ پونڈ
امریکہ	۳ ڈالر	۱۶ ڈالر
کینیڈا	۴ ڈالر	۱۸ ڈالر

اسلامی، علمی، فکری سہ ماہی رسالہ

توسیع

اسلامی، علمی، فکری سہ ماہی رسالہ

جلد ۲، شمارہ ۴

تہر تہیب

دارِیہ

شذرہ

مدیر

۵

قرآن

۱۱ جناب ید تفسیر امین صدر الافاضل

● بیان تفسیر
● قرآن کی روشنی میں اسلام کا
نظام عدل

جناب جواد علی

۲۳

مجلہ توحید (آردو) پوسٹ بکس نمبر ۳۱۹۵/۱۵۸۱۵

تہران، جمہوری اسلامی ایران

فون: ۲۵-۸۲۵۰۲۲

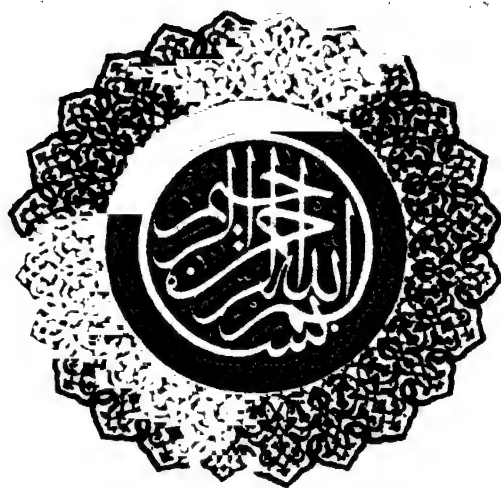
صفر تا ربيع الثاني ۱۴۰۶ھ / نومبر، دسمبر ۱۹۸۵ء، جنوری ۱۹۸۶ء

حدیث

● شیعہ سنی کتب میں مشترک روایات جناب شیخ محمد توفیق ۵۵

فکر و فلسفہ

- الہیات و ماوراء الطبیعیات
- نیج البلاغہ کی روشنی میں
- ۴۵ استاد شہید مرتضی مطہری
- ۸۱ جناب محمد خامنہ ای
- ۱۰۵ اسلامی حکومت، خصوصیات و صفات
- ۱۱۳ جناب شیخ محمد توری سنیکال
- تشکیل حکومت اسلامی، ایک نظریاتی جائزہ
- ۱۳۱ جناب صلاح النضر- تیونس
- فقہ جعفری کی اساس و حیثیت اتحاد
- ۱۳۵ جناب مرتضی حسین صدقہ لافا صل
- اخلاقیات کی نفسیاتی بنیادیں
- ۱۶۱ جناب منتظر عباس نقوی
- فہرست جلد دوم مجلہ توحید

پیشام توحید

جملہ توحید نے آج ایسے عالم میں کامیابی کے ساتھ اپنی دو منبر لیں طے کر لی ہیں جب کہ آسمان صحافت پر ہر ملک اور زبان میں چھوٹے بڑے ہزاروں اخبار و جرائد ماہ و انجم کی طرح چمک دکھاتے ہیں۔ —
 بامقصد بھی، بے مقصد بھی، سچے بھی جھوٹے بھی، مہذب بھی غیر مہذب بھی، باادب بھی، بے ادب بھی
 لاکھوں کی تعداد میں چھپنے والے بھی، آفس کاپی مرتب رکھنے والے بھی، مذہبی اور ادبی بھی، سیاسی اور
 تفریحی بھی۔ اس گرما گرم بازار میں قدم رکھنا اور وہ بھی کسی مقصد و ارادہ کے ساتھ نہ تے انداز میں
 قدم رکھنا۔ اگر توحید کے لیے ممکن ہوا ہے تو یہ صرف ہمارا اور آپ کا اسلامی جذبہ اخوت و محبت دین و
 مذہب کی اطاعت و خدمت اور اسلامی وحدت کی ترویج و اشاعت کا ثمرہ ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ توحید
 ایک ایسا مذہبی جریدہ ہے جس کو برادران شیعہ و اہل سنت ہر دو فریق خود اپنا ترجمان خیال کرتے ہیں
 اعلیٰ علمی و تحقیقی مضامین کے ساتھ ساتھ اسلامی وحدت کی نشر و اشاعت ہمارا بنیادی نصب العین ہے۔
 اور ہمیں اپنے ہدف و مقصد کے حصول پر مکمل اطمینان و یقین ہے اس لیے کہ آج سے چودہ سو سال قبل
 ماہ ربیع الاول میں آمنہ کا چاند جس وقت طلوع ہوا تھا، تین سو ساٹھ خداؤں کے ملنے والی قوم کے
 درمیان شیعہ ”توحید“ روشن کرنا بظاہر آسان نہ تھا، مگر رحمتہ للعالمین نے اپنی صداقت و دیانت اور
 اخلاص و محبت کے تحت اس ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ ہم نے بھی اسی شیعہ توحید سے لو لگا رکھی ہے لہذا تمام ملت اسلامیہ
 کو پریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سائے میں جمع کرنے کی تحریک انشاء اللہ ضرور بار آور ہوگی۔

یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ سینکڑوں سال قبل ایک داوی فیروزی ندع میں وحدت کا بیج

پڑتے ہی ضرور کبر و نخوت کی زمین سے محبت و اخلاص و وفا کی کوئلیں پھوٹیں اور صفحہ گیتی پر ایک
 لہ سا شجرہ مدابہارا اسلام کی شکل میں ابھر کر سامنے آیا جو عداوت و نفرت کے پتے ہوئے ریختاروں
 میں زندگی بسر کرنے والوں کے لیے اخوت و مساوات کا شجرہ سایہ دار بن گیا جس نے اپنے نیکو بنوں
 کے سامنے استقامت و اولوالعزمی اور ایثار و فداکاری کے میسوس پھل پیش کئے جس کی شانوں
 کی ہم ہنگی نے دوستی و اتحاد کی داغ بیل ڈالی، بلند و بالا شہنیوں نے لچک کر تواضع و انکساری کا
 طریقہ سکھایا اور نزاں رسیدہ پتوں نے درخت سے ٹوٹ کر آواز دی کہ جو بھی اس شجرہ وحدت
 سے علیحدگی اختیار کرے گا اسے ہوائے عالم بکھر کر فضاؤں میں منتشر کر دے گی اور لوگ اپنے قدموں
 تلے روند ڈالیں گے یہی وجہ تھی کہ جبکہ مسلمان اس شجرہ وحدت کے سایہ تلے اتحاد و اتفاق کے
 ساتھ زندگی گزارتے رہے بڑے سے بڑا طوفان ان کے ہائے استقامت کو متزلزل نہ کر سکا۔
 حق واگہی کے متلاشی رنگے نسل و قوم و زبان کی تعریف کئے بغیر اپنے تھکے ماندہ ذہنوں کے
 ساتھ اس شجرہ وحدت کی گھنی چھاؤں میں آکر سکون و اطمینان حاصل کرتے رہے۔ یہ درخت اتنا
 بار آور ہوا کہ اس کی شاخیں خطہ عرب عبور کر کے ایران و روم اور پھر رفتہ رفتہ پوری دنیا میں
 پھیلتی چلی گئیں۔ شرق سے غرب اور جنوب سے شمال تک شجرہ وحدت کی خوشبو سی ہوئی تھی۔ آگے
 اس نے ایک شہت خیز جہالت انجینئر غرہ منہب سنگلاخ مقام پر نشو و نما پائی تھی مگر ایک اولوالعزمی
 پیغمبر اور اس کے اہل بیت و اصحاب با وفانے اس کی کچھ اس طرح سے آبیاری کی چند ہی دنوں
 میں خداوند و مدد لاشریک کی مدد سے ایسی وسعت پیدا ہوئی کہ اس نے اسپین (ہسپانیہ)
 اور جبرائیل (جبل الطارق) کی اونچی اونچی چوٹیوں کو سر کر لیا اور یہ دین وحدت لیظہر
 علی الدین کلمہ کی تفسیر بن گیا۔

مگر افسوس گلشن اسلام میں بہت جلد ہی ذاتی اغراض و مقاصد کی ایسی فاسد بوٹی
 کہ یہ شیرازہ وحدت سوکھے پتوں کی صورت میں ٹوٹ ٹوٹ کر کھرنے لگا۔ مسلمان آپسی
 اختلاف و انتشار میں مبتلا ہو کر اپنی قوت و طاقت کو ضایع کرنے لگے۔ ریاست و حکومت کی
 چاہ میں چھوٹے چھوٹے حصوں میں کھرنے لگے کہ یہ مسلمان آنا کمزور ہو گیا کہ استعماری طاقتوں نے کھانا
 سمجھ کر اس کی قیمت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔

لیکن ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ خدا کے قادر نے تو اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ:
ذالک بان الله لم يك من غير النعمة الفعما على قوم حتى

یغیر واما بانفسهم (انفال/۵۳)

خدا ہرگز کسی قوم کو نعمت دیکر نہیں چھینا کرتا مگر یہاں جبکہ وہ لوگ خود اپنے نفس کی ٹلس
یقیناً خود مسلمانوں نے قلعہ لا الہ الا اللہ کی دیواروں سے پھلانگنا شروع کر دیا اور اسلام کے
نام لیو خود شجر وحدت کی جڑوں میں گرم پانی ڈالنے لگے، اپنے ہاتھوں سے اپنا کھانا گھوٹنا اسی
کو کہتے ہیں۔ جس اسلام نے اونٹوں کے چرانے والوں کے ہاتھ میں بکسل کے بدلے حکومت کی گائے
دی تھی، اب ہی اسلام بظاہر شتر بے مہار کی طرح غربت میں آوارہ پھر رہا ہے، جس اسلام
نے یورپ و افریقہ کی وحشی قوم کو تہذیب و تمدن کی روشنی دکھائی تھی اسی اسلام کے ماننے
والے آج نام نہاد ترقی یافتہ قوموں کے درمیان وحشی عیاش اور غیر مہذب کے لقب کا پادکے
جاتے ہیں وہ اسلام جس کے ذریعہ رحمۃ للعالمین نے ہزار صعوبتیں اٹھا کر دنیا کو صلح و امن
مجتہ الفت اور وحدت و یکپارگی کا پیغام دیا تھا آج اسی اسلام کا کلمہ پڑھنے والے
چھوٹی چھوٹی جزئی اور فروعی باتوں کو بنیاد بنا کر آپس میں لڑنے مرنے پر آمادہ نظر آتے ہیں۔

مسلمانو! اب بھی وقت ہے آج اگرچہ پیغمبر اسلام ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ لیکن لڑائی
وسیرت کی صورت میں نقوش حیات باقی ہیں، اہلیت اہل ہمارے کا کوئی فرد ظاہر بظاہر موجود
نہیں ہے لیکن اقوال و کردار کی صورت میں خطوط زندگی واضح ہیں، اصحاب خدا کا نہیں
ہے مگر ان کے حالات و شعائر آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں۔

قرآن آج بھی پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔

اطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتشلقوا وتنبهوا بحکم

واصبروا ان الله مع الصابرين (انفال/۲۶)

خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم ممت ہمارے
اور تمہاری جرات مردانہ کمزور پڑ جائے گی۔ صبر کرو۔ خدا صبر کرنے والوں کو سنبھالے گا۔

مگر فوس مسلمان استعماری طاقتوں کا آلہ کار بنا ہوا ہے، اشتراکیت کے کو کھلے نعروں سے گول و مدافع کو سیر کر رکھا ہے خود اپنے نہاں خالوں میں بھی ہوئی دولت کا اسے علم نہیں اور دوسروں کی طرف لپٹائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے کاش اسے اپنی عظمت و اہمیت کا احساس ہوتا تو فیوں کا دست نگر بننے کے بجائے خود آپس میں اتحاد و عمل کے ذریعہ اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا۔ آخر اس نے قرآن کے اس اعلان کو کیوں فراموش کر دیا ہے کہ کنتم خیر امتہ اخیرت، لئلا تم (تم بہترین امت ہو جس کا کام لوگوں کی ہدایت کرنا ہے)

مسلمان جب تک احساس کمتری میں مبتلا رہے گا اور خود اعتمادی اور خود داری سے کام نہ لے گا دوست نمادشمن اس کو آپس میں لڑا کر اس کی طاقت کا استحصال کر کے اپنا آلتو سیدھا کرتے رہیں گے۔ ہمیں اپنے دوست اور دشمن کو پہچاننے کا سلیقہ پیدا کرنا چاہئے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک خدا، ایک رسول، ایک دین، ایک قرآن، ایک قبلہ رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو دشمنی نظروں سے دیکھتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں پر اعتماد و اعتبار کرنا تو دوسری بات ہے ایک دوسرے کی کھلے طور پر مخالفت و منافقت کرنا اپنا فرض عین تصور کرتے ہیں اس کے برخلاف خدا و رسول کے دشمن، مذہب و قرآن کا کھلے طور پر مذاق اڑانے والے نہ صرف ہمارے دوست بلکہ ہمارے سہو پرست و آقا بنے ہوئے ہیں۔ آخر یہ دوستی کا کون سا معیار ہے !!

کیا مسلمانوں سے بیت المقدس عین لینے والے صیہونیوں یا ان کے مربی و سہو پرست امریکہ سے دوستی کی امید کی جاسکتی ہے؟ کیا وہ زہریلے سانپ جنہوں نے افغانی مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر اجتماعی طور پر تباہی و بربادی مچا رکھی ہے انہیں مسلمانوں کا دوست تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ کیا لاکھوں مسلمان بوزخوں، غورتوں اور بچوں کو ریفوجی کمپوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دینے والی طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کی دوستی و اتحاد کی جاسکتی ہیں؟؟؟ اگر نہیں تو پھر ان شر سے نجات پانے کا کیا راستہ ہے؟ شیعہ سنی تفرقہ آرائی؟ عرب و غیر عرب گروہ بندی؟ یا قوی نسلی اور لسانی تفرقہ؟

نہیں ہرگز نہیں! اگر ہم اسلام کو سر بلند دیکھنا چاہتے ہیں، اور اپنی عظمت و برتری کو واپس لینا چاہتے ہیں تو ہمیں دوبارہ اس شجر وحدت کی آبیاری کرنی ہوگی چاہے اس کے لیے ہمیں بڑی سے بڑی

قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے اعلیٰ کے لیے عادی کو قربان کرنا میں اسلام ہے۔ دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کو نظر انداز کر کے مسلمانوں کا متحد ہو جانا وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ ہمیں قرآن کے اس اعلان کو پیش نظر رکھنا چاہیے :

ان هذا امتكم امّة واحدة ولحدّ لا وفاء الا لله (سورہ انبیاء ۹۲)

بے شک ہم نے تمہارے دین اسلام کے ملنے والوں کو امت واحدہ قرار دیا ہے، میں تم سب کا پروردگار ہوں تم میری ہی عبادت کیا کرو۔

ورنہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے خداوند متعال اپنے حبیب سے پہلے ہی ارشاد فرما چکا ہے :-

ان الذين خرجوا من دینهم وكانوا شیعا لمت فجع فی شی انما امم الی اللہ ثم یتبعون ما کاوا الفعلین
بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرق بن گئے تمہیں ان کے کچھ سرگودہ

نہیں ان کا معاملہ تو خدا کے حوالے ہے جو کچھ انھوں نے کیا ہے خدا اس کا انہیں مزاجیجا دے گا۔

مسلمانوں کے درمیان اختلافات ان کی تنگ نظری اور وسائل اتحاد کی کمی کے علاوہ بری جو کی ان مسلسل کوششوں کے مرہون منت ہیں جو وہ اپنی چودھراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ لہذا ہمیں وسعت قلب کا مظاہرہ کرتے ہوئے وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج خدا کا شکر ہے کہ تمام وسائل اتحاد مہیا ہیں، مسلمان بیدار ہو چکے ہیں، استعماری طاقتوں کی حقیقت واضح ہو چکی ہے اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں کو امام خمینی مدظلہ العالی جیسا اسلام دوست، حتی پسند غیر تعصب قائل مل گیا ہے جس نے اسلامیان عالم کے سامنے اسلامی اتحاد کی بے نظیر مثال قائم کر دی ہے، جس نے اپنے تدبیر و رہنمائی سے ثابت کر دیا ہے کہ اسلام ایک زندہ اور زندگی دہندہ دین ہے۔ آپ کا یہ واضح اعلان ہے کہ :-

”مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی اجتماعی مشکلات کے دور کرنے کا سبب ہوگی شیعوں کی بڑھتی ہوئی پر لازم ہے کہ وہ ہر طرح کے اختلافات سے دور رہیں کیونکہ ایسی اختلاف ان لوگوں کے مفاد میں جو مذہب شیعوں پر اعتقاد رکھتے ہیں نہ مذہب اہل سنت سے ان کا واسطہ ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم بات کا خیال رکھیں کہ ہم سب مسلمان ہیں اور قرآن و توحید کے پیرو ہیں“

یہ صرف زبانی باتیں نہیں بلکہ امام ہی کے قول کے مطابق :-

”جمہوری اسلامی ایران میں شیعہ و سنی پہلو بہ پہلو کھڑے ہیں وہ آپس میں بھائی
بھائی اور حقوق میں برابر ہیں جو اس کے خلاف عمل کرے وہ اسلام اور ایران کا دشمن“

آئیے امام امت کی قیادت میں نقيب وحدت اسلامی آیت اللہ العظمیٰ منتظری مدظلہ کی آواز پر لبیک
کہتے ہوئے ہر طرح کے نسلی، قومی اور لسانی فرق کو مٹا کر اسلامی بنیادوں پر اتحاد قائم کریں اور سب کو گناہات
رحمۃ للعالمین، غمخوارانیا، احمق جنتی، محرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز محفاظ دین شریعت مادلہ بنیت مبارک امام جعفر
صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر سرسٹلک اوسر سہریں پورے اتحاد و اتفاق کے ساتھ ”نقہ وحدت“
کا جشن منائیں تاکہ ہمارا اتحاد دشمنان اسلام کی ہر کوشش کو ناکام بنا دے یہی وہ امر ہے جو اسلامی ثقافت اور اسلامی
وحدت و عظمت کو دوبارہ واپس کر سکتا ہے۔ آج ہزنی اختلافات کو مٹا کر مشترکہ بنیادوں پر اتحاد کی ضرورت
ہے ہمارے مقصد ہر گز نہیں ہے کہ تمام مسلمان ایک مسلک پر متحد ہو جائیں اور اسی کی پیروی کریں یا شیعہ سنی اپنے
خاص عقائد سے دست بردار ہو کر صرف متفق علیہ مسائل پر عمل پیر ہو جائیں، اس لیے کہ یہ دونوں تصورات
غلط ہیں، اولاً وحدت اسلامی سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمام اسلامی فرقہ پانچا جہ امتیاز ختم کر کے ایک اعتقاد اور ایک نظریہ کو اپنائیں
دوسرے کہ عملی طور پر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام اہل مذاہب اس کو قبول کریں۔ اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام
مسلمان ان مصالح کو اختیار کریں جو فیصلہ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں دشمنوں کے مقابلہ میں اسلام اور مسلمانوں
کی حفاظت کے لیے متحد ہو جانا چاہیے، مسلمان کسی فرقہ، قوم اور قبیلہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ تمام مسلمان اپنے
مقائد و نظریات کی حفاظت کے لیے ایک جسم کے اعضاء کی حیثیت اختیار کریں جس طرح ہر جزو بدن اپنی انفرادی
کو برقرار رکھتے ہوئے متحدہ طور پر پورے جسم کا دفاع کرتا رہتا ہے اور دشمن کو اس بات کا موقع نہیں دیتا کہ
وہ جسم کے کسی ایک حصہ کو بھی نقصان پہنچائے۔ اگرچہ ہر عضو بدن الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے، اسی طرح
تمام اسلامی فرقوں کو بھی چاہئے کہ اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے مشترکہ محاذ پر اسلام کی حفاظت کے لیے دین
خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اسلامی وحدت کا ثبوت پیش کریں۔ تمام اجتماعی مسائل کو تماموں کے ساتھ حل کریں
مسلمانوں کے درمیان تہذیبی، ثقافتی، سیاسی، اقتصادی، مسکمی اور عدالتی میدانوں میں بڑی آسانی سے اتحاد
قائم کیا جاسکتا ہے، صرف شرط ہے خلوص نیت کی۔ اگر تمام مسلمان متحد ہو کر سب نبیج پر کلام کریں تو انشائاً اللہ کامیابی یقینی

- قرآن مجید کے رہنما اشاروں کا بیان۔
 - مختصر و سادہ معنی و مطالب۔
 - فرد اور معاشرہ کی اصلاح، تعمیر و ترقی۔
 - اسلام اور قرآن کا پیام زندگی۔
 - حدیث کی روشنی میں۔
 - مناظرے اور مباحثے سے احتیاط۔
- یہ مرتضیٰ حسین ہے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ

الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ
مِنْ مَّاءٍ فَأَخْبَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ
دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَا يَأْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ •

ترجمہ :

بے شک، آسمان وزمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے ادل بدل، اور
سمندر میں کشتیوں کے چلنے میں جو لوگوں کے لیے کارآمد سامان لے کر چلتی ہیں اور
پانی میں جو اللہ نے آسمان سے برسایا، پھر اس سے زندہ کیا۔ زمین کو اس کے مرہ ہو
کے بعد اور زمین میں سب طرح کے جانور پھیلانے اور ہواؤں کے آنے جانے میں
اور بادل میں جو اس کے حکم کا پابند ہے زمین و آسمان کے درمیان۔ یقیناً یہ نشانیاں
ہیں عقل مندوں کے لیے (۳۴)

تفسیر :

علم کا ابتدائی مرحلہ مشاہدہ و مطالعہ ہے، دوسرا ذریعہ تعقل و ادراک۔ قرآن مجید دونوں
علمی ذرائع استعمال کرنے پر زور دیا، مطالعہ، تحریر، تقریر، ریاضت، سفر برائے طلب علم، مشاہدہ
تحریر اور سب سے بڑی بات مقصد تحصیل علم، استاد اور مددگار تین۔ قرآن مجید میں اس موضوع
پر متعدد آیات ہیں۔ ہم ان شاء اللہ آگے انھیں پیش کرتے رہیں گے۔ یہاں صرف یہ نکتہ عرض ہے
کہ کئی آیات میں وجود باری اور اس کے ثبوت میں آثار و تخلیق پر زور دیا ہے۔ اب تک جو آیتیں

آئی ہیں ان میں یہ آیت اس سلسلے کی پہلی اور ذرا مفصل آیت ہے۔
 اللہ - واحد وقادر وحکیم ہے۔ اس کی دیل، اہل عقل کے لیے کائنات کی گواہی ہے۔
 ذرا گردن اٹھا کر نظر دوڑاؤ۔ کتنی بڑی فضا اور کتنا اونچا آسمان ہے، غور کرو، آدم زاد کہاں
 تک پہنچا اور ابھی تک آسمان کا سر نہیں ملا۔ اسی طرح زمین۔ اس کا عجیب و غریب طول و عرض،
 روشنی اور اس کا اتار چڑھاؤ، دن ہوا، رات گئی، رات آئی اور نقشہ بدل گیا۔ یہ سمندر اور دریا،
 پانی اور اس کے فوائد، گیختان میں اونٹ، سمندریں جہاز، ہوائیں اور ان کے اثرات، سب ایک طرف
 اور بارش اپنی جگہ، زمین کو ثیوب دینے سے سیراب کر کے، نہروں سے سیرج کر دیکھ یا جو زندگی دلوں والی
 بارش سے زمین اور پیداوار، ارضی مخلوق اور جانداروں کو ملتی ہے۔ وہ دوسری آب سانی میں ہیں
 تم پر سب چیزیں دیکھ کر خالق کتنا کمال تصور کر سکتے ہو، اور اہل نظر فور کر کے اس کی تصدیق حال کر سکتے
 ہیں۔ عارف کے لیے مطالعہ و فکر، عالم کے لیے تعقل و تدبر کی راہیں کھلی ہیں۔ کفر و انکار کی گنجائش
 نہیں ہے۔

اس آیت میں سائنس اور مطالعہ کائنات کے کم از کم آٹھ موضوع بیان ہوئے ہیں:

- ۱۔ آسمان و زمین کی تخلیق۔
 - ۲۔ رات دن کی آمد و رفت۔
 - ۳۔ کشتیوں اور جہازوں کی سمندریں آمد و رفت۔
 - ۴۔ بارش۔
 - ۵۔ بارش سے زمین کا زندہ ہونا۔
 - ۶۔ زمین میں جاندار مخلوق۔
 - ۷۔ ہوا اور اس کا چلنا۔
 - ۸۔ بادل۔
- قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ چھوٹی سی آیت میں، سائنس کے مختلف شعبوں کی نشاندہی کرنے
 کے ساتھ فکر و بشر کو ہمیز اور طلب علم کی دعوت بھی دے دی۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخْذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

أَنذَادًا يُجْحِقُونَهُمْ بِسُحْنِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ
وَلَوْ رَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَذْهَبُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوتَ لِلَّهِ جَمِيعًا
وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝ اذْهَبَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الْذِّبَنِ
اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝ وَقَالَ
الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُمْ لَتَرْجِفُنَّهُمْ فَمَا تَزِدُّهُمْ
كَذَلِكَ بِهُمْ إِلَّا عِلا ۖ لَّهُمْ حَسْرَاتٌ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ
بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۝

ترجمہ: اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ کا مقابل (مہسر) بناتے ہیں اور ان سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لا چکے وہ ان سے کہیں زیادہ الفت اللہ سے رکھتے ہیں۔ اور کاش، ظالموں کو وہ (حقیقت) اب سوچائی دے جاتی جو عذاب بیکھ کر سوچے گی کہ بے شک ہر طرح کی ماری قوت اللہ ہی کی ہے اور بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے (۱۶۶) اور کس قدر سخت معلوم ہوگا جب شیعوایان باطل اپنے رسولؐ کو بتر کریں (وہیچا پھر نہیں گئے) اور عذاب کو دیکھیں گے اور ان سب کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے (۱۶۷) اور پیر و کار کہیں گے اگر کہیں دوبارہ ہمیں دنیا میں واپس جانا ملے تو ہم بھی ان سے (اسی طرح بتر) بیزاری کریں جیسے انھوں نے ہم سے بیزاری کی۔ یوں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو حسرت آفرین بنا کر انھیں دکھائے گا اور وہ جہنم سے نکلنے نہ پائیں گے (۱۶۸)

تفسیر:

۱۶۵ - وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخِذُّ مِن دُونِ اللَّهِ

قرآن مجید کی تعلیم تو ہے ”الحکم اللہ واحد....“ مگر ہر خود غلط لوگوں نے بلا وجہ، بلا دلیل کچھ ”اللہ جیے“ بنالیے ہیں۔ ان سے وہ عشق و محبت ہے کہ خدا کو بھلا دیا۔ ان سے اس لگاتے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان کے اشاروں پر چلتے ہیں، ان کے غضب سے ڈرتے ہیں۔ ان بتوں اور شیطانوں سے عقیدت اس وقت ہوا ہو جائے گی جب حشر کا میدان پھر عذاب کا سامنا ہوگا۔ اس وقت نہ وہ محبت کام آئے گی، نہ ان کی آقاؤں رنگ لکھائے گی عذاب خدا دیکھ کر اس وعدہ لاشریک کی قوت و قدرت کا اقرار کرنا پڑے گا، ماننا ہے تو آج اسے مالک و معبود مانو۔

نجات اس کی ہے جو، اللہ کے مثل و ندر سے بیزار ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے۔ اول دین اس کی معرفت اور معرفت کا کمال اس کی توحید کا عقیدہ ہے اور کمال عقیدہ توحید۔ اہل اس کے ہر طرح کے میل اور مثال سے اسے پاک بلند جانلے۔ بھی جب سب اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ انھیں کیوں ملاؤ۔ وہ بات نہ کرو جو خلاف تعوی ہو۔ مومن وقتی آج بھی سب زیادہ محبت اللہ ہی رکھتے ہیں وہ قدرت و قوت کا مالک اسی کو سمجھتے ہیں۔

۱۶۶ - اذِذْ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوا

خود ساختہ آقاؤں کا حشر یہ ہوگا کہ قیامت کے دن، عذاب خدا دیکھتے ہی یہ معبود، یہ سلاطین، یہ بہت اور یہ شیاطین جن کے اوپر لوگ ان دیتے تھے یوں الگ ہو جائیں گے جیسے ان سے ان کا کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ سب عقیدت و محبت کے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔

۱۶۷ - وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا

عذاب کا سامنا، اور اس سہول کا ٹوٹنا اور آقاؤں کا روٹنا دیکھ کر یہ مرید و فدوی و غلام با وفا کہیں گے کہ دنیا میں دو بارہا جانا مل جائے تو ان شیطانوں سے اسی طرح اظہار ریناری کریں گے جیسے لوگ اس وقت ہم سے تبرک کر رہے ہیں۔ مگر اب حسرت کے سوا کچھ حاصل نہیں، انبیاء کو نہ ماننے، ائمہ کے فرمان ٹھکرانے کے نتائج اور عذاب کا سامنا ہے اور اسی عذاب میں رہنا ہے۔ اللہ - تیری پناہ۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ

جَلَالًا لَّا طِيبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا
عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ:

لوگو! زمین کی چیزوں میں حلال پاک چیزیں کھاؤ، اور شیطان کے قدم نہ چلو، وہ تم
دو تھا را کہ علم کھلا دشمن ہے (۱۶۸) وہ تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور کہ
تم اللہ کے خلاف (وہ باتیں) کہو جو تم نہیں جانتے (مانتے) (۱۶۹)

تفسیر:

شیطان کے اقدامات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خدا کے احکام پر عمل کرے،
ان احکام میں سے ایک حکم کلی یہ ہے کہ زمین پر جو حلال و طیب ہے اس کا کھانا مباح ہے۔ حرام و نجیث
چیزوں کا بیان الگ آئے گا۔ اس حکم کے بعد بتوں کے نام پر آزاد چھوڑے ہوئے اونٹ، گائے، بکری
یا بطور خود حرام کردہ اشیاء پر اصرار شیطانی راہ اور شرک ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے وہ مراہِ ستیم
سے تلے گا، وہ بری باتوں اور برے کاموں کا مشورہ دے گا، وسوسہ وہ ڈالے گا، غلط فیصلے تم کو کرے گا
اور اس کو وزنی بنانے کے لیے منسوب اللہ کی طرف کر دے گا۔ شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ
لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝ وَسَأَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا

كُنْثَلِ الَّذِي يَنْعُو بِمَا لَا يَسْمَعُ الْاَدْعَاءُ وَنِدَاءُ صُتْمٍ بَصْمٍ
عُنَى فَهَمْ لَا يَعْقِلُونَ

ترجمہ:

اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے اسے مانو۔ ان گون نے (جواب میں) کہا۔ بلکہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو جس طریقے پر پایا، اسی راہ پر چلتے ہیں۔ اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ تو کچھ سمجھتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں (۱۷) اللہ کافروں کی مثال یوں ہے جیسے کوئی شخص اس (جانور) کو پکارے جو پکارا اور چلانے کے سوا کچھ نہ سمجھے۔ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، وہ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں (۱۸)

تفسیر:

دعوت حق کے جواب میں منکروں کا ایک انداز جواب آیت ۱۶۸ میں بیان ہوا کہ من مانے احکام اللہ سے منسوب کریں گے ہمارے نبی کی بات نہ مانیں گے۔ دوسرا طریقہ ان کافروں کا شرک و منکرافت کا یہ ہے کہ ہماری دعوت کے مقابلے میں باپ دادا کا دستور اور پرانے رسم و رواج کا حوالہ دیتے ہیں، اور عقل کے دشمن یہ جانتے ہوئے انجان بنتے ہیں کہ وہ لوگ بے شعور و منحرف ہیں۔

اے میرے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور ہر ذمہ دار (امام و داعی) ان اندھی تقلید کرنے والوں کی مثال اس گلے کی ہے جسے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے چرواہا اشاروں اور داناؤں سے سمجھانا چاہے مگر ان پر اثر نہ ہو۔ کیونکہ وہ جانور عقل و ادراک میں صرف اتنا حصہ رکھتے ہیں کہ چرواہے کی چیخ سن لیں اور بس۔ اس بنا پر انسان نما جانوروں پر قوت منایع نہ کرو۔

ان کے پاس عقل و قلب ہے مگر ادراک و وجدان سے خالی، آنکھیں ہیں مگر روشنی نہیں کہ دیکھ سکیں، کان ہیں مگر قوت سماعت سے بے بہرہ جیسے جانور، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ (الاعراف ۱۷۹) امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ان کو دعوت اسلام و ایمان دینا ایسا ہے جیسے جانوروں سے باتیں کرنا وہ آواز تو سنتے ہیں مگر بات نہیں سمجھتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن
طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
إِنَّمَا جِئَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالذَّمَّ وَالْعِزَّةَ لِمَن لَّمْ يَخْشَ اللَّهَ فِي مَا آتَاهُ
بِهِ لِيُخْبِرَ اللَّهُ فَنَاضُطَّرَّ غَيْرَ بَالِغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا أُنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

ترجمہ:

ایمان لانے والو! پاکیزہ نعمتیں جو تمہیں روزی میں ہم نے دی ہیں انہیں کھاؤ پیو
اور اللہ کا شکر کرو، اگر تم اس کی ہی عبادت کرتے ہو ﴿۱۴۲﴾ اس نے تم پر مردار اور
خون اور سور کا گوشت اور دوسرے پر غیر اللہ کا نام (وقت ذبح) بیا گیا ہو وہ حرام کیا
ہے۔ پھر جو شخص ناجار ہو (بشرطیکہ) نافرمان نہ ہو، حد شروع ہے آگے بڑھنے والا
نہ ہو تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ﴿۱۴۳﴾

تفسیر:

۱۴۲- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا.....

اللہ نے حلال و طیب و مباح چیزوں کے استعمال اور کھانے پینے کی اجازت کے ساتھ
یہ بھی سمجھایا کہ چونکہ تم شرک سے دور ہو اس لیے شانِ بندگی یہ ہے کہ نعمت پر شکر بھی بجا لاؤ و شرک
شیطان کی راہ چلتے ہیں تم ہر لمحے اللہ کی یاد کرتے رہو گے تو ہوس کا غلبہ اور لذت طلبی کا زور
ٹوٹ جائے گا۔

۱۴۳- إِنَّمَا جِئَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ.....

حصر اضافی کے ساتھ یہاں چار چیزوں کی حرمت بیان ہوئی ہے۔ مردار، خواہ وہ اپنی تہ
سے مرا ہو یا غیر شرعی طوع پر مارا گیا ہو۔ اصل میں حلال جانوروں کو رو بہ قبلہ ٹاکر، خود رو قبلہ

ہو کر اللہ اکبر بسم اللہ اکبر کہتے ہوئے معلقوم کی پھلی دونوں طرف کی دو رگوں کا کاٹنا معلقوم
سیمت کہ ان سے خون جہنہ نکلے۔ ذبیحہ ہے۔ اور اسی کے بعد وہ گوشت پوست مباح ہوتا ہے۔
کسی بت یا پیر فقیر یا محترم شخص کے نام سے ذبح کرنا حرام اور ایسے ذبیحہ کا کھانا جائز ہے۔
خون نجس ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔ لیکن وقت ذبح عادت و معمول کے مطابق ذبیحہ کا
خون نکل جائے تو ان رگوں اور معلقوم پر پانی ڈالنے اور نکلے ہوئے خون کو پاک کرنے کے بعد اندر کا
خون پاک ہو جاتا ہے اور گوشت میں لگا ہوا خون کھانا مطابق حکم سنت جائز ہے۔ اسی طرح خون
چڑھانے کا حکم بھی مستثنیٰ مانا گیا ہے۔

سورہ نجس العین ہے۔ "فَاِنَّ رَجُلًا"۔ اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کی چربی اور سبکچہ
نپا پاک حرام ہے۔

اُحْلٌ: اہلال ذبح کے وقت باواز بلند نام لینا۔ "مَحْرِمٌ" کا صدائے بکیر بلند کرنا، چاند دیکھ کر
اعلان کرنا اور دوسروں کو چاند دکھانا۔

آیت میں جو تمہا حکم ملی ہے کہ جس ذبیحہ پر وقت ذبح اللہ کا نام نہ لیا جائے کسی بت یا دُشّا
یا پیر فقیر... کا نام لیا جائے وہ ذبیحہ حرام ہے اس کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ تفصیلات کے لیے
کتب فقہ دیکھیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ذبیحہ قربانہ الی اللہ ہونا چاہیے۔

رعایت یہ ہے کہ مجبور انسان، بھوکے قریب مرگ آدمی، بقدر ضرورت و بقا و زندگی
ان چیزوں کو کھا سکتا ہے۔ مگر یہ اجازت مسلمان اور مومن و پابند احکام کے لیے ہے۔ باغی۔
و۔ عاد۔ کُش و باغی از اسلام اور خارج از حدود شرع کے لیے نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام نے فرمایا: "باغی" امام کے خلاف بغاوت کرنے والا اور "عادی" راستوں میں قافلے
لوٹنے والا۔ (الکافی)

ان چاروں چیزوں کی مستردی کی سورتوں میں ہے۔ الانعام/۳۵ والنحل/۱۱۵ دو
مدنی سورتوں میں البقرہ، زیر نظر آیت اور المائدہ/۳۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ
اول بعثت، اور خرقام مکہ۔ اوائل ہجرت اور اواخر عمر مبارک آنحضرتؐ میں اس حکم کا نزول
شدت و اہتمام کے طور پر تھا۔ اس لیے اس قانون کو تاکید بھی سمجھا گیا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ
مِّنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ مَا
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا هُمْ يُعْصَمُونَ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ ۖ فَمَا
أَصْبَرُ لَهُمْ عَلَى النَّارِ ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
وَأَنَّ الَّذِينَ أَخْلَعُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ وَبَعِيدٍ ۝

ترجمہ :

بے شک جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہیں اور اس کے بدلے، وہ تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے پیٹ میں صرف آگ بھرتے ہیں۔ اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات (تک) نہ کرے گا۔ اور نہ انھیں کبھی روکے گا۔ اور ان کے لیے (تو) بڑا دردناک عذاب ہے (۱۴) یہی ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت (بخشش) کے عوض عذاب خرید لیا۔ تو یہ (جہنم کی) آگ پر کس قدر زیادہ تیار ہیں (۱۵) یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور جن لوگوں نے (اس) کتاب میں (حق) چھپا کر اختلاف

پیدا کیا وہ بڑی نافرمانی پر (تیار) ہیں (۱۶)

تفسیر :

۱۴۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ

۱۵۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ

آیت ایک سوانحہ میں بھی حق کو چھپانے کی بات ہوئی ہے اس کے ساتھ اس آیت کو طے

تو بار بار توجہ دانی اور تنبیہ ملے گی کہ اللہ کی تعلیم کو لوگوں تک نہ پہنچانا پاپیت کی خاطر، مال و ذیل کے لالچ میں حلال و حرام خدا کی بات نہ کرنا ناقابل معافی جرم ہے۔ دنیا اور ظاہری نظریں وہ لذت اور عمدہ لیں کھاتے ہیں مگر اصل میں وہ آگ کھا رہے ہیں، جیسے زہر ملا ہل ملامرغ کھانا کہ دیکھتے ہیں خوش رنگ اور ٹھنڈا مگر پیٹ میں پہنچا اور گرمی سے بدن پھٹکا اور آدمی اپنے شکم کی آگ میں جل مرا۔ اس کے علاوہ اس نفسانی کے عالم میں یہ لوگ اس کلام و توجہ سے بھی محروم رہیں گے جو لطف و مرحمت بخشش و مغفرت کی نوید ہوگی جس سے اہل تقویٰ اور حبیب خدا فیضیاب و مخاطب ہوں گے۔ و کلا یزکیہم یہ لوگ عذاب کی مدت معین کے بعد معافی پا کر جنت میں نہ جاسکیں گے، جب کہ بہت سے گنہگار سزا کی ایک مدت گزار کر معاف کر دیے جائیں گے۔

معاشرے میں یہ لوگ بُرے دیدہ دلیر میں، کفر و گمراہی کی سزا جاتے کے باوجود، ہدایت و مغفرت کی راہیں پہنچانے کے بعد، بے دینی و عذاب کے راستے پر چلتے ہیں۔ کل کے لوگ ہوں یا آج کے، آیت کی تعلیم قیامت تک سب کے لیے یکساں ہے۔ فَمَا أَصْبَرُ ۚ عَلَی النَّاسِ۔ کیا کلام اعجاز ہے، بسمان اللہ ما، تعجبِ نفیرن کے طور پر اور "اصبر" اسم تفضیل بھی ان لوگوں کی غلط اندیشی کی ایک حیرت انگیز تعبیر بھلا، جہنم کی آگ اور صبر و استقامت؟ دو متضاد باتیں ہیں۔ پورا فقرہ عجیب معانی کو دامن میں لیے ہے۔

۱۷۱۔ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ

یہ سنگین سزا، اس بنیاد پر ہے کہ اللہ نے حجت تمام کر دی، حق و ہدایت بشر کی راہیں کتابِ مکم کے ذریعے کھول دیں۔ اب کتاب میں اختلاف پیدا کرنا اور حق چھپانا، کچھ ماننا کچھ نہ ماننا حق سے اختلاف ہے۔ اس سے فرد و معاشرہ، ظاہری و باطنی نظام کو گھارنا ہے۔ دوسری لفظوں میں کتابِ حق کے ساتھ اتری۔ لہذا کتاب یا معانی و مطالب کتاب کو چھپانا حق کو چھپانا ہے اور حق کو چھپانا اختلاف پیدا کرنے اور فساد پھیلانے کا عمل ہے جس کی سزا دردناک عذاب ہے۔

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالرَّسُولِ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنُ السَّبِيلِ وَالسَّاعِلِينَ وَفِي
الرِّفَافِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ●

ترجمہ :

نیکی ہی نہیں ہے کہ (نمازیں) مشرق کی طرف رخ کر لیا مغرب کی طرف نیکی کرنے والا
وہ ہے جو اللہ اور قیامت ملائکہ اور کتاب اور انبیاء پر ایمان لائے۔ اور اس کی محبت میں
قرباء داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں اور غلام آزاد
کرنے کے لیے مال خرچ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکات دیتا رہے۔ اور (وہ لوگ)
جب مہد کریں تو اس پر پورے ترے والے ہیں، سختی اور تکلیف اور جنگ کے لمحے بات
قدم رہنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے اور سچی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں ﴿۱۷۷﴾

تفسیر :

بر: نیکی۔ بھلائی۔ عمل خیر۔ مراد صاحب بر۔ آفرین و مدح کے طور پر صفت سے یہاں
موصوف مراد ہے۔ نیز دیکھیے آل عمران آیت بانوے۔

یہ بحث ختم کر دے کہ مشرق کی سمت جو نماز پر حنا ہے وہ صاحب خیر ہے یا مغرب کی طرف رخ کرے
والا، بات بیت المقدس و کعبہ مکرمہ کی جہت و سمت سے آگے بھی ہے۔ براہ صاحب بر۔ نیکی اور
نیک عمل کون؟ یہ دیکھو!

توحید و قیامت۔ ملائکہ اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب (قرآن) اور انبیاء، انھوں

حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس کو اعتقاد ہے۔ یہود و نصاریٰ اس معیار پر پورے نہیں اتریں گے ان میں کوئی اسے باپ مانتا ہے کوئی اس کا شریک گردانتا ہے۔ یوم آخرت کے معنی انھوں نے بدل دیے ہیں، ملائکہ سے انھیں دشمنی ہے، تورات و انجیل میں تحریف کر چکے ہیں ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو دیکھو ان کے اعتقاد صحیح اور عمل استوار ہیں۔ مثلاً:

(الف) حصول زراعت و حب مال کے باوجود۔ توحید و قیامت پر اعتقاد اور فرمانِ خدا و رسول کے مطابق معاشرے کے نادار افراد پر بخوشی مال و دولت خرچ کرتے ہیں۔ رشتے داروں اور بلاواں تیمیموں، دست نگر اور غریب افراد۔ اپنے ہی نہیں دوسرے شہروں اور ملکوں کے مستضعفین و مسافر لوگوں کو۔ ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ غلاموں (مکاتب) کو روپیہ دے کر آزاد کرتے ہیں (دیکھیے کتب فقہ) دراصل تقسیم دولت کی تشویق اور سپاماندہ افراد کی اہمیت پر زور دینے کا معجزانہ اسلوب ہے۔

(ب) معاملات عہد و معہود کے مرحلے میں دیکھو۔ شرائط و آداب علم احکام کے ساتھ کما حقہ نماز کا پابند ہے؟۔ قانون و شریعت کے مطابق زکات ادا کرتا ہے؟ اگر جواب مثبت ہے تو بھلائی کرنے والا آدمی ہے۔

(ج) ضمیر و نیت کے اعتبار سے جانچو، وہ عہد و پیمان، قول و قرار میں سچے ثابت ہوتے ہیں؟ تنگ دستی و پریشان حالی و مرض و بیماری کے وقت ضمیر و اعتقاد اور صبر و استقامت میں "ان اللہ کے فلسفے پر استوار نکلتے ہیں؟ اگر ایسے میں تو "بر" و ضمیر میں وہ دوسروں سے بہتر ہیں۔

(د) جان فروشی، پھر آخری مرحلے میں جبے بن و ایمان اور مال و جان کی بات آپرے تو بلا خدا میں سرکھن میدان میں سیر بلائی دیوا بننے میں یا راہ فرار اختیار کرتے ہیں؟ اگر جاں فروش ہیں تو بھلائی ان کی ہیں صلہ ان کے ہیں وہی بلند مقامات پر فائز ہیں ان کا کسی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ صحت اعتقاد، حسن معاشرت (سوسائٹی کے حقوق و فرائض کی بجا آوری) اور تعمیر ذات کو لازم کے جامع اصول آیت میں جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، جس نے آیت پر عمل کیا اس نے ایمان کامل کر لیا۔ (العاصی)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ
الْمَرْجُومِ وَالْمَجْرُومِ وَالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ مَن عَفَا لَهُ مِن
أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ أَعْدَائِكُمْ يَعْتَدِ
ذَٰلِكَ لَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حُكْمٌ يَا
أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

ترجمہ:

اے ایمان والو! مقتولین کے بارے میں تم کو قصاص کا حکم دیا گیا (قصاص نم پر لکھا گیا)
آزاد کے بدلے زندہ اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، اس کے بعد
جس (قاتل) کو اس (مومن، بھائی کی طرف سے کچھ (یعنی قصاص) معاف کیا
جلتے تولے بھی (یعنی قاتل کو) اسی کے قدم بقدم حسن سلوک اور خوش معاملگی سے
نوازا ہوا۔ ادا کرنا چاہیے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی و مہربانی (رحم) ہے
پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے (۱۴۸) اور اے صاحبان
مقل! تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تاکہ تم بچتے رہو (۱۴۹)

تفسیر:

۱۴۸۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ

جرم و سزا، انسانی معاشرے کا اہم ترین مسئلہ ہے جس کے لیے، حقوق شناسی و قانون
سازی شروع ہوئی۔ مگر انسان اور وہ بھی ترقی یافتہ انسان، حدود کا احترام نہیں کرتا، اس
بے احترامی سے بچانے کے لیے اسلام نے تین اہتمام کیے آدمی ایمان لائے، تقویٰ اختیار کرے

اور اخلاق سے آراستہ ہو۔ اور تربیت و نگہداشت کے لیے امر معروف و نہی من المنکر کی ہمہ جہاری رہے اس کی تفصیل گندرجی۔

دوسرے متبادل انتظام ہے سزا اور رحم۔ زیر نظر آیت اسی شعبہ سے متعلق ہے۔ قرآن مجید چونکہ آئینی درجہ کی غاص کتا ہے اس لیے اس کے قانونی نکات پر بحث فقہ و سنت رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ) اور تعلیمات ائمہ (علیہم السلام) کے بغیر مفید و نتیجہ خیز نہیں ہے۔

قصاص۔ قاتل مقتول میں مساوات پھر غم و درم اسیتا قانون تھا جس نے طاقت آزماؤں کو سزا جھکا دیے۔ قتل عمد کی سزا قتل اور آزاد مقتول کا آزاد قاتل مارا جائے گا۔ اس کے بدلے دھن لگانہ غریب یا غلام نہیں مارے جاسکتے، اسی طرح غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے قاتل عورت کو قتل کیا جائے گا، قوت و اقتدار کی خاطر کسی کو آدم زاد کا محترم خون بہانے کا حق نہیں ہے معاشرے سے درندہ انسان کا خالی ہونا ایک ضرورت ہے۔ اس کے بعد مقتول کے غم نصیب وارثوں کا حق تسلیم کرتے ہوئے انھیں خون کے بدلے خون اور رحم و مہفوک تجویز دی ہے تاکہ، حق، ضرورت اور مصلحت، سزا اور درگزر کے منطقی و سماجی، جذباتی اور دینی تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اب صورت یہ ہے:

۱۔ قصاص، خون کے بدلے خون۔

۲۔ معافی، بلا شرط خون بہا۔

۳۔ معافی، بشرط خون بہا اس میں قاتل کی رضا بھی ضروری ہے۔

قانون کا اجرا ہر آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حاکم شرع ہی اس کا مجاز ہے، وہ قاتل کیلئے قتل کا حکم جاری کرے گا، اور وارثوں نے اگر سبائی درشتہ ایمان سے سمجھ کر معاف کر دیا تو جو "دیت" طلب کی جائے قاتل کو اس میں خوش اخلاقی اور نیکی کا جذبہ دکھانا چاہیے۔ قاتلانہ و ظالمانہ رویہ پر ندامت کا یہ پہلا امتحان ہے۔ رحم کے اس موقع کے بعد دنیا کے علاوہ آخرت میں عذاب جہنم ہے۔

۱۷۹۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي الْفَضْلِ حَيَّةٌ.....

اچھا قرآن کا ایک گوشہ اس کی قانون سازی اور قانون کی بالادستی کا قیام اور مضبوط قانون

زبان کا حیرت انگیز استعمال ہے۔ قانونی سائنس اور منطق کا بلند ترین بیان ہے۔ یہ آیت بھائے خود زبان و بیان کا معجزہ مانی گئی ہے۔ ”وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ“ قصاص میں زندگی ہے۔ مروف کی ترکیب کے لیے نیاوٹ، معانی کا ابلاغ، ہر پہلو معجزہ ہے۔

دونوں آیتوں میں ”تَبَّ عَلَيْكُمْ“ تم پر کچھ دیا، فرض کر دیا گیا ہے۔ ”فَاتَّبِعُوا بِالْمَعْرُوفِ“ تابعدار دستور کے ساتھ مطابقت دیتے ہو۔ ”وَأَدَاؤُا إِلَيْهِ بِأَمَانٍ“ قاتل بھی دیتے دینے میں احسان اور اچھے برے پائے پیش آئے، یہ سب ”تخفيف من ربحم ورحمة“ اتنی ذلیل اور سفارش رحم و تخفيف کی بات ہے۔ وارث یا قاتل بلکہ مالک اور عدالت یا معاشرہ جو بھی غلط عمل چلے گا، مذاہب امان نہ پائے گا۔ اس سیاق و سباق میں۔ اولو الاباب۔ قتل و ادراک کے مالک انسانوں سے خطاب فرمایا گیا۔ قصاص تمہارے لیے زندگی ہے۔

دیکھیے: بقرہ/۱۹۲ وائدہ/۴۵۔ اسراء/۳۳ اور آلاء الرحمن: بلاغی

كَيْتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا
جَزَا أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا أَلَوْصِيَّتَهُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ فَمَنْ بَدَّلَهُ
بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا أَثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصِرٍ جَنَفًا أَوْ أَيْمًا فَاصْلَحْ
بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

ترجمہ:

تم لوگوں پر فرض کر دیا گیا۔ جب تم میں سے کسی کی موت رکاوٹ آئے بشرطیکہ وہ کچھ مال چھوڑے۔ وصیت کرنا۔ ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے صلح

وانصاف کے مطابق متقی لوگوں پر یہ دہی) ایک حق ہے (۱۸۰) پھر جو شخص امتی و
کو سننے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ ان لوگوں کے ذمے ہوگا جو اسے بدلیں گے
بے شک اللہ سب کچھ سننے، سب کچھ جاننے والا ہے (۱۸۱) پھر جس شخص کو وصیت
کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا خلاف شرع بات کا اندیشہ ہو اور وہ ان لوگوں
میں صلح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم
والا ہے (۱۸۲)

تفسیر:

۱۸۰۔ کَيْبُ عَلَيْنَا كَيْمٌ إِذَا جَازَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ.....

جان کے بعد مال کے بارے میں وصیت کی ہدایت ہے۔ آخر وقت جب بھی آدمی محسوس کرے کہ
موت آنے والی ہے، تو مال کو لوٹنے والوں کے لیے نہ چھوڑے اور اس کو ضیاع سے بچانے اور مقول
مصارف میں صرف کرنے کے لیے وصیت ضرور کرے۔ یہ وصیت قانونی تفصیلات کے ساتھ کی جائے
اور ماں باپ اور قرابت داروں کو اولیت دی جائے، یعنی تہائی مال چونکہ قابل وصیت ہے اصل اگر
میراث کا حصہ پانے کے بعد یا کفر کی وجہ سے محروم رہنے والے والدین ہوں تو وہ، ورنہ وہ رشتے دار
جن تک وراثت نہیں پہنچتی اور یہ وہ قابل رحم تو اہل تقویٰ پر فرض ہے کہ وہ ایسے عزیزوں کو یاد رکھیں۔
خیر۔ سے مراد، مال وافر ہے۔

امیر المؤمنین علیہ السلام کسی دوست کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس نے اپنے پاس موجود
چھ سو دھم میں وصیت کے بارے میں پوچھا حضرت نے فرمایا، تمہارے پاس مال زائد تو نہیں ہے
(مجمع البیان)

۱۸۱۔ قَنْ يَذَلَّكَ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ.....

ایک شخص فی سبیل اللہ نیک کام انجام دیتا ہے، وصیت یا وقف کرتا ہے اصولاً وصی یا وکیل
و متولی کو وہ مال مومی کی خواہش کے مطابق صرف کرنا چاہیے، مگر دنیا دار سمجھتے ہیں، مردے کا مال

جو چاہو کرو، اس میں سے نیک کام کرنے والوں کی ہمت شکنی ہوتی ہے لوگ کا رخ میں ہچکچاہٹ لگتے ہیں اس کے مقابلہ کے لیے آیت کے ذریعے وصیت میں تبدیلی کو حرام اور تبدیلی کرنے والوں کو گناہ گار قرار دیا گیا ہے۔ اور نیک کرنے والوں کی ہمت افزائی کے طور پر فرمایا۔ اللہ سمیع و علیم ہے جو نیکی کرے گا صلہ پائے گا، بدی کرنے والے سزا کے مستحق ہیں اللہ بات سنتا اور علم رکھتا ہے۔ وہ عالم غیب و شہادہ ہے۔ من یعمل مشغال ذرۃ خیر لیرہ ومن یعمل مشغال ذرۃ شر لیرہ۔

۱۸۲۔ مَنْ خَافَ مِنْ مُّوَصِّیٍّ خَفَافًا.....

وصیت متعین کے لیے تاکید کی حکم ہے، وراثت سے مال چند معین افراد کو محفوظ طریقہ سے ملتا ہے۔ لیکن کبھی یہ وارث محتاج نہیں ہوتے، کبھی خاندان کے غیر وارث یا مرنے والے کے پاس پڑوسی دوست محتاج ہوتے ہیں، لہذا وراثت کے قانون کو چھوڑ کر بغیر اہل تقویٰ پر وصیت فرض کر دی ہے تاکہ دوسرے بھی ان آداب و قواعد کو سامنے رکھیں۔ یہ طریقہ کہ وصیت قانون و انصاف کے خلاف کر دی جائے (بُغْث) یا حرام و معصیت (اثم) ہو، مثلاً (الف) اہل ثلث مال سے زیادہ کے بارے میں وصیت ہو۔ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و آلہ علیہم السلام نے ایک تہائی مال سے زیادہ کے لیے وصیت حرام کی ہے۔ (وسائل الشیعہ۔ احکام الوصایا) لہذا وصی پر لازم ہے کہ تمام مال یا زائد اہل ثلث مال سے متعلق وصیت کی اصلاح کرے (ب) کوئی شخص فساد انگیز اشیاء، سنا، مہلک وغیرہ یا ترک واجب کے بارے میں وصیت کرے (ج) لڑائی جھگڑے کی بنیاد پر مبنی وصیت ہو۔ ان جیسی صورتوں میں حاکم شرع دخل لے اور شریعت کے مطابق کام انجام دے۔

وصیت کو سابقہ کوتاہیوں کا مداوا اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنانا چاہیے۔ معاشرتی فلاح و بہبود اور اسلامی شریعت کے مطابق رکھنا چاہیے۔ وصیت کے بارے میں شریعت کے احکام اور اہل شرع سے رجوع ضروری ہے۔ حاکم شرع یا واقف احکام پر لازم ہے کہ وصیت کی شرعی خامیوں کی اصلاح کر دے، آیت نے سب کو بتا دیا ہے کہ اصلاح گناہ نہیں ہے۔ حاکم شرع کرے یا وصی یا خود وصیت کرنے والا جسے زندگی میں حق تبدیلی حاصل ہے۔

اللہ غفور رحیم ہے، وہ گناہ گاروں کو بخشنے والا ہے تو میں نے اصلاح کی غرض سے وصیت

میں تبدیلی کی وہ مغفرت و رحمت سے کیوں محروم رہے گا؟ یا یہ کہ اللہ اس وصیت کرنے والے کو مغفرت و رحمت سے نوازے گا جس نے اپنی فیر شرعی وصیت کو اپنی زندگی ہی میں بدل دیا۔
وصیت کے بارے میں یہ حدیثیں زیر نظر رہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا،
”ما یمنی لاسرہ مسلم ان یمیت لیلة الا و وصیتہ تحت راسہ“ کسی مسلمان کے لیے زیب نہیں کہ وہ سوتے اور اس کا وصیت نامہ اس کے سر حلقے نہ ہو۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا،
جس نے اپنی وصیت میں انصاف کو ملحوظ رکھا گویا اس نے زندگی میں صدقہ دیا اور جس نے نا انصافی برتی، قیامت کے دن اللہ اس سے نگاہ کرم پھیر لے گا۔ (وسائل الشیعہ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

أَمُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۖ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ
تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ شَهْرُ رَمَضَانَ
الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُدْأَى اللَّهُ بِكُمُ الْبَرْ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِيُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِيُكَبِّرُوا اللَّهَ
عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

تشریح جمعہ :

مے ایمان لانے والو! تم پر روزہ رکھنا اسی طرح واجب کیا گیا ہے جس طرح تم پہلے والوں پر واجب کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن سکو (۱۸۳) گنتی کے دن، اس پر بھی تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو، تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر دے۔ اور ان لوگوں کے فیسے جو بزرگمت روزہ رکھ سکتے ہوں (اور نہ رکھیں) بدلہ ہے ایک فقیر کی خوراک و پیٹ بھر کھانا کھلانا)۔ اس کے بعد جو شخص بھلائی کرے وہ اس کے لیے اچھا ہے اور تم روزہ رکھو، تمہارے لیے اچھا ہی ہے، بشرطیکہ تم سمجھا رہو (۱۸۴) ماہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور راہ حق کی روشن دلیلیں اور حق و باطل کی تمیز دے، لہذا تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے اپنی جگہ پر ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو روزہ اور دنوں میں تعداد پوری کر دے، اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔ اور یہ چاہتا ہے کہ (روزوں کی) تعداد پوری کر دو اور جو راہ مستقیم تمہیں بتائی ہے اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو (۱۸۵)

تفسیر :

۱۸۳۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

روزہ ایسی عبادت ہے جو اللہ نے سابقہ امتوں پر بھی واجب کیا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان نفس کشی، ترک لذات اور اصلاح و تعمیر نفس و ضمیر کے ذریعے متقی بن سکتا ہے اور تقویٰ ہی کمال ذات ہے۔

۱۸۴۔ آیَاتُ مَا بَعْدُ ذَٰلِكَ

نماز دن رات کی عبادت و ریاضت ہے، ضمیر و نفس کی طہارت انفرادی و اجتماعی معاملات میں حضوری باری تعالیٰ کا خیال اور اس کا رجا و مقصود ہے۔ وہ فشاء و منکر و بغاوت سے روکتی ہے۔ روزہ، ایک ماہ کا تربیتی نصاب ہے۔ نگہ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور ارادہ

وجذبات و خواہشات طلب آب و نان، خواہش لذت شب و روز کو محدود کرنے کی عادت ڈالنا اور بے چون و چرا حکم خدا کو ماننے کا امتحان دینا ہے۔ اس تربیتی مدت میں مرد و عورت برابر ہیں جو لوگ بلا شرط مستثنیٰ ہیں وہ ہیں بیمار و مسافر یہ لوگ رمضان میں جتنے روزے قضا کریں وہ بعد رمضان ایک ہی ساتھ یا متفرق دنوں میں گنتی پوری کر دیں، انیس کا رمضان ہو تو انیس پورے ہونا چاہیے اور تیس کا چاند ہوا ہو تو تیس۔

و علی الذین یطیعونہ جو لوگ دیکھنے میں طاقت رکھتے ہوں لیکن شقت و زحمت شدید کا خطرہ ہو مثلاً پیاس ناقابل برداشت ہو۔ حاملہ خاتون یا بچے کو دودھ پلانے والی عورت، انہیں روزے اور فدیہ میں مختار کیا جاتا ہے، گویا ایک دن کا کھانا کسی کو دینا ایسا ہے جیسے ایک خوراک سے باز رہنا، یوں روزے دار سے مشابہت ہو گئی۔ یہ آیت فقہاء کے استنباط احکام کی ہے، فقہائے چوٹ کیے بغیر بطور خود کوئی حکم نہ مراد لے لیا جائے۔

ایک صاع (تین کلو گرام) گھیوں یا جو دینے کا حکم اس لیے نہیں کہ بس زیادہ نہ دیا جائے، نہیں جو شخص باقییت ہو اور رضا خدا و حقوق برادر ایمانی کے طور پر زیادہ دینا چاہے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ مگر اس کا مطلب چھوٹ نہیں ہے۔ ”ان تصوموا خیر لکم“۔ علم و دانش و بصیرت کا تقاضا اور خدا کی رضا اسی میں ہے کہ روزہ رکھو، روزے کو فدیہ پر ترجیح دو۔

۱۸۵۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

گنتی کے دن ”ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے موقع بموقع آیت یا سورۃ و جزو اس کی نشان دہی یا ٹکڑاں نزول کی صورت میں وحی آتی رہی۔ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں ہدایت کی روشن و واضح نشانیاں ہیں۔ حق و باطل کو نمایاں کرنے کی قوت ہے۔

نماز کی مرکزیت مکان و جہت میں اور روزے کی خصوصیت زمان و وقت۔ وہاں کعبہ محترم یہاں رمضان محکم ہے، اس کی آبادی سجدے اور اس کی بہار تلاوت قرآن ہے۔

۔۔۔ فمن شكم الشھر فليصمه ۔۔۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: کس قدر توضیح و بیان ہے کہ جو شخص حاضر ہو وہ روزہ رکھے اور جو مسافر ہو وہ روزہ نہ رکھے۔

بیمار اور مسافر، دورانِ مرض و سفر کے چھوڑے ہوئے روزے، مریض کو شفا اور مسافر کو سفر کے بعد واپس وصال تمام ہونے پر رکھنا ہوں گے۔ اللہ نے رحم و آسانی کی بنیاد پر یہ اجازت دی کیونکہ وہ جبر و سختی نہیں فرماتا۔ ولتکملوا العدة۔ بہر حال مہینے کے دنوں کی تعداد بھر روزے ضرور رکھنا ہوں گے۔ ولتکبروا اللہ علی ما حداکم۔ اور اللہ نے تمہاری جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی کبریائی بیان کرو۔ من لایحضرہ الفقیہ میں امام رضا علیہ السلام کی بیان کردہ تفسیر یہ ہے کہ نماز عید میں دوسری نمازوں کے مقابلے میں ایک تکبیر کا اضافہ اللہ کی تعظیم و مجید کے اس زاویے سے ہے کہ اس نے معاف بھی کیا اور ہدایت بھی فرمائی، اس کا حکم ہے، تکبیرا..... امام جوہر صافی علیہ السلام سے الکافی میں ایک حدیث ہے جس میں شب عید الفطر مغرب و عشا اور صبح عید یکھنے کی فرمائش ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر علی ملحد انا..... ولتکملوا العدة کے معنی روزہ رکھنا ہے اور ولتکبروا اللہ

کا مفہوم مذکورہ تکبیرات ہیں۔

ولعلکم تشکرون۔ شیخ جوادی بلاغیؒ کے بقول ”لعلکم“ لام تعلیل ہے یعنی یہ اس لیے ہے کہ تم شکر ادا کرو، اس نے دین حق عطا کیا، روزے جیسے عمل کی رہنمائی فرمائی جس میں حمت و مغفرت، بھوک پیاس، پھر افطار کی لذت بخشی۔

غائب شیخ جواد علی آملی
ترجمہ جلیت حسین مرقعی ام لے۔ پاکستان۔

قرآن کی روشنی میں اسلام کا نظام عدلیہ

قرآن مجید پڑھتے اور آیات کلام اللہ پر غور کرتے ہوئے ہم ایسی آیتوں تک پہنچتے ہیں جو ”نظام قضا“ یعنی عدالتی ڈھانچے کے سمجھنے سمجھانے میں مکمل مدد دیتی ہیں۔ ان آیات پر حقیقی نظر اور گہرا مطالعہ کرنے اور نتائج حاصل کرنے کی خاطر پانچ جزویا پانچ فصلیں بنانا ہوں گی:

- ۱۔ قضا و عدالت کی ضرورت۔ جس کے بغیر انسانی زندگی کا تصور ممکن نہیں۔

- ۲۔ معیار عدالت۔ معیار قضا۔

- ۳۔ ادب القاضی۔ یعنی قاضی میں کن اوصاف و خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے حقوق کیا ہیں۔ اس کے خصوصی فرائض کیا ہیں۔

- ۴۔ مدعی و مدعی علیہ پر فرض ہے۔ دونوں صرف ان معیاروں کی طرف رجوع کریں جنہیں وحی نے منضبط کیا ہے۔ ان سے روگوانی ممنوع ہے۔ سرچشمہ قضا جو فیصلہ صادر ہو اس پر اعتراض نہ کریں۔

- ۵۔ قضا سے متعلق مختلف امور و معاملات، جیسے گواہی / شہادت اور گواہوں کی ذمہ داریاں۔

مذکورہ عناوین کے ذیل میں بعض بہت اہم معاملات زیر بحث آجائیں گے اور قرآنی مطلق

کافیضان بھی وسیع ہوگا۔
— تو تفصیل ملاحظہ ہوں۔

پہلی فصل

قضاء کی ضرورت

انسان ایک ایسی سماجی مخلوق ہے جو دوسروں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر نہائی کی زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ نہ وہ اپنے غیر کے ساتھ پہلو سے متحد ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان کچھ نہ کچھ اپنے افکار و صفات کا حامل ہوتا ہے جو اسی میں پائے جاتے ہیں اسی کے رجحانات و اعمال ہوتے ہیں جس کی طرف وہ اپنی فطرت کی وجہ سے مائل ہوتا ہے اور ان میں وہ منفرد بھی ہوتا ہے میزان میں یا لوہے سے کسی کو شریک نہیں کرتا یا ان کے کسی نہ کسی حصہ میں خاص امتیاز پیدا کر لیتا ہے۔ جب انسان نہ پوری طرح الگ تھلگ رہ کر جی سکتا ہے نہ سب میں مل کر ایک بن سکتا ہے تو پھر افراد و اشخاص میں باہمی اختلاف، لڑائی جھگڑا اور بڑے مفادات کے لیے بڑی لڑائیوں کا ہونا ضروری ہے۔

— ہر روٹی پکانے والا، تنور کی آگ اپنی طرف کھینچتا ہے۔

اس صورت حال میں قانون کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ضبط نہ ہوں تو لوگ جوے کس سے کریں؟ اور اگر معیار و اصول نہ ہوں تو نظام زندگی درہم برہم ہو جائے اور معاشرہ کی بنیاد گر جائے ہمارے معروضات قرآن کی رہنمائی پر مبنی ہیں۔ ہماری گفتگو کا پہلا نقطہ انسان کا معاشرتی ہونا ہے اور اس پر خداوند تعالیٰ کا یہ ارشاد رہنمائی کرتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وقبائل لتعادقوا.....“

”اے لوگو! تم نے تمہیں مردوزن سے پیدا کیا پھر تمہیں گروہوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔“

اگر انسان فطرتاً معاشرت پسند نہ ہوتا اور اسے اکیلا زندہ رہنا ہوتا تو وہ گروہوں اور قبیلوں کی تشکیل کا محتاج نہ ہوتا اور اس صورت میں اسے ایسے تعارف کی ضرورت نہ ہوتی جو ایسے معاشرتی روابط پر مبنی ہو جو ختم ہونے والے ہیں۔

ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ ہے کہ انسان کے درمیان جھگڑوں کا وجود ضروری ہے اور اس بات پر خداوند عالم کے یہ ارشادات دلالت کرتے ہیں۔

ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولايزالوا مختلفين
الا من رحم ربك ولذلك خلقهم...“

”اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا حالانکہ وہ مسلسل جھگڑتے رہتے ہیں، سو اے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے رحم کیا ہے اور اس نے ان لوگوں کو اسی لیے خلق کیا ہے۔“

”وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز ولوشاء لهدل كما اجمعين“

اور عدل و مصلحت کا یہ ان خدا کے لیے ضروری ہے اور کچھ راستے ظلم و ستم کے راستے ہیں، اگر خدا چاہتا تو ہم سب گمراہی کو بروستی راہ ہدایت پر لگھڑتے۔
اس لیے ان کا ایک امت بنا دیا جانا صحیح نہیں تھا کیونکہ جبر، ان کی فتنے داری، بلکہ اتفاقاً عمل کے خلاف تھا، اس سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کا ایک امت ہونا، یعنی بالکل اتحاد و حکمت کی مخالف سمت لے جانا۔ کیونکہ یہ اختلاف اسی طرح مفید ہے جس طرح ترازو کے دونوں پلوں کا جوا بجا ہونا کہ اسی کے ذریعے عدل قائم ہوتا ہے اور ظلم و فتنے سے بچاؤ ہوتا ہے۔

اور یہ اختلاف مقدس اور ممدوح ہے کیونکہ مذموم اختلاف وہ مخصوص اختلاف ہے جو گمراہی کے مقابلے میں ہدایت کی وضاحت اور حق کی توضیح کے بعد ابھرے۔

خداوند عالم نے ان دونوں قسموں کے اختلاف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَانزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا
فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَحْمِلُ الْبَيِّنَاتِ بَعْثًا
بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ
بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔“

”لوگ ایک امت تھے چنانچہ اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے
نبی بھیجے اور ان پر کتاب نازل کی جو حق تھی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان پیدا ہونے
والے اختلاف میں فیصلے کریں چنانچہ ان فیصلوں میں سولے ان کے کسی نہ خلاف
نہیں کیا جنہوں نے دلیس پہنچنے کے بعد آپس میں سرش کی۔ پھر اللہ نے ان لوگوں
کو ہدایت دی۔“

آیت کا آغاز ہی بتا رہے کہ پہلا انسان، عقائد میں حق پرست اور فطرت میں سلیم، غلط
خواہشات اور کج روی سے دو خلق کیا گیا تھا اور اگرچہ وہ اپنے ہم نوع انسانوں سے زندگی
کے بعض معاملات میں اختلاف کرتا تھا مگر اس قسم کے امور میں اختلاف اس کی زندگی کے
بعض معاملات میں اختلاف کرتا تھا مگر اس قسم کے امور میں اختلاف اس کی زندگی کے راستے
میں چارنا یا جار ضروری ہے کیونکہ وہ کمال کی طرف بڑھنے کے لیے خلق کیا گیا ہے اور یہ اس کے ارتقا
میں دخل رکھنے والی چیزیں ہیں۔

چنانچہ ان اختلافات میں ہم آہنگی اور میانہ روی پیدا کرنے، نیز جھگڑوں کے موقع پر حق
کی وضاحت کے لیے اللہ نے ایسی کتاب نازل کی جو حق کی حامل تھی تاکہ لوگ اپنی زندگی کو اس کے
سانچے میں ڈھال لیں۔

چنانچہ ایسے موقع پر حق کی تشریح اور توضیح کے مقابلے میں لوگ دھموں میں بگڑے
بعض ایمان لے آئے اور کتاب جو کچھ لے کر آئی تھی انہوں نے اس کی پیروی کی اور بعض
بغاوت اور دشمنی کے سبب ایمان نہیں لائے۔ یہ عقیدے کا اختلاف ہے جو قابلِ نفرت
و مذمت ہے۔

ہماری گفتگو کا تیسرا نکتہ اختلافات کے حل کی خاطر ضوابط کا تعین ہے، جس پر خداوند عالم کا یہ ارشاد رہنمائی کرتا ہے:

”بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فِي أُمُورٍ مُّتَعَدٍّ“

اس آیت میں اللہ عز و جل نے ان لوگوں کے معاملات میں بد نظمی کی مذمت فرمائی ہے یہ لوگ حق کو جھٹلا کر حرج مروج میں گرفتار ہو گئے۔ اب ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں۔ بے نظمی پیدا کرنے سے بچیں اور نظم ضبط کی حفاظت کریں۔

اسلام نے اس قسم کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے تعلیم و تربیت اور تہذیب اور صفاء نفس کا اہتمام کیا اور اللہ کی رسی سے وابستہ رہنے اور ایسے جھگڑوں سے بچنے کی تاکید کی جو کمزوری کا باعث بنیں، پھر اس نے مومنین کے درمیان محبت و اخوت پیدا کی، وہ آپس میں الفت و ہمدردی اور منکرین حق کے لیے سخت رویہ رکھتے ہیں۔ ان کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ باطل کے مقابلے میں سید پلائی ہوئی دیوار ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کی نصیحت کرتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ انھیں اسلام کے مقابلے میں پوری طرح فرماں بردار ہونے کی دعوت دیتے ہیں (السلام) اور اسلام کے دائرے سے بال برابر ادھر ادھر نہیں نکلنے دیتے، کیونکہ انسانی حلقے سے نکلنے والا شیطان کا حصہ ہے جیسے گلے سے نکل بھاگنے والی بکری بھیڑیے کا حصہ ہے۔

اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنے ان بھائیوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو ایمان میں ان پر سبقت لے گئے ہیں اور ان کو یوں پہچنوا یا ہے کہ وہ لوگ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کے دلوں میں مومنین کے لیے دشمنی نہ رہنے دے اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جو ایسے اختلافات کو روکتی ہیں، جو ان کے نشوونما اور ارتقا و ترقی کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں۔ پھر اللہ عز و جل نے ان افراد معاشرہ کو ہوشیار کیا ہے کہ اللہ ان جنیوں کو جانتا ہے جو انھوں نے اپنے نفوس میں چھپا رکھی ہیں اور ان کو بھی جانتا ہے جو وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے کرتے ہیں۔

اور قسم کے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے اور اس سے

محکم طلب کرنے، باہمی رنجشوں میں اس کو ماکم بنانے، اس کے بجائے کسی دوسرے کی طرف رخ نہیں کرتے، اور اس کے فیصلے کو ججکڑوں کے خاتمے اور اختلافات کے حل کی خاطر آخری عدالت مالیہ تسلیم کرنے اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حق فیصلہ کے سامنے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ سب کچھ نظام کی حفاظت اور اتحاد کی مضبوطی کے لیے ہے۔

وجہ یہ ہے کہ ”قضا“ (عدالت اسلام) عادلانہ نظام کے انطباق و نفاذ کی ضامن ہوتی ہے۔ وہی معاملات میں بد نظمی کو روکتی ہے وہی ہر چیز کو اس کی جگہ دلاتی، حق کو حق دار تک پہنچاتی اور حق دار کو اس کا حق دلاتی ہے۔

اسی قضا کی نسبت کی مناسبت سے ”قضیہ“ عدالت کے مقدمہ (کو قضیہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ معمول کی وضع اور موضوع کے اعتبار سے اثباتی یا سلبی حکم جب تک واضح نہیں ہوتا۔ آدمی تردد میں گرفتار اور اطمینان سے دور رہتا ہے، وہ ایک قدم آگے بڑھتا، دوسرے قدم پیچھے ہٹتا ہے۔ یہاں تک کہ راہ راست، میسر ہی راہ اور صحیح بات غلط فیصلے سے ممتاز ہو جائے۔

عقل خاص عمل کا حکم اور مخصوص فیصلے کا فرمان جاری کرتی ہے۔ اس کے بعد اطمینان نفس حاصل ہو جاتا ہے، شک باقی نہیں رہتا، اور پورا معاملہ اپنے تصوراتی اجزاء کے لحاظ سے قضیہ اور نفائی صورت اپنے مقدمات کے زادیے سے تصدیق ”کا نام پاتی ہے۔

دوسری فصل

قضاء کا معیار

گذشتہ فصل میں بیان ہو چکا کہ قضاء محدود اور نظام کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اس فصل میں ہم قضا کے معیار اور اس کی میزان اور پیمانے کی شناخت پر گفتگو کریں گے۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس معاملہ میں انسانی عقل مستقل ہے اور اس کا دار و مدار وہ افکار ہیں جن تک سوچنے والا انسان آسمانی کتابوں کی طرف رجوع کیے بغیر پہنچ سکتا ہے

بلکہ اسے سرے سے کسی خارجی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔
لیکن قضاء کی ضرورت کی دلیل پر اگر گہری نظر ڈالی جائے اور اچھی طرح سوچا جائے
تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں انسانی عقل کافی نہیں ہے اور وہ میزان قضاء کے تعین اور اس
مدار کی تجدید سے قاصر ہے۔ اس کی وجہ انسان کا اپنے نوع سے اختلاف رائے و نظریے، ہر
آدمی ہی سمجھتا ہے کہ اس کی رائے صحیح اور دوسرے کی رائے نادرست اور نقصان رساں ہے۔
نتیجہ میں فکری مناشے جنم لیتے اور علمی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پر مستزاد یہ
جذبہ کہ ہر شخص اپنی ذات، اپنی قوم اور اپنے گروہ کے مفادات کو مقدم کرتا اور دوسرے
پر تر قرار دیتا ہے۔ یہ عمل قانون کی وضع و تطبیق پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔

نتیجہ :

وہی اختلاف جو ضرورت قضاء و عدالت کا سبب بنتا ہے وہی حل اختلاف کا سبب
بن سکتا۔ یہیں سے ہم نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں کہ عقل انسانی بذات خود انسانی معاشرے میں
سعادتوں اور بھلائیوں کو فروغ نہیں دے سکتی بلکہ وہ فقط ایسا چراغ جو راستے روشن کرتا ہے اور
اس راستے پر چلنے والے کو معین منزل تک پہنچاتا ہے۔ یہاں راستے سے ہماری مراد وہ راستہ
ہے جس کی جانب وحی الہی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔

اوجہ انسانی عقل اپنی علمی نارسائیوں اور نفسانی خواہشات کے دباؤ کے سبب میزان قضا
کے تعین کے لیے ناکافی ہو تو ضروری ہو جاتا ہے کہ اس بات پر تحقیق کی جائے کہ لوگوں کے درمیان
فیصلہ کا معیار صحیح و کامل کیا ہے؟ یہ بات دو نکتوں پر غور کرنے سے مکمل ہوتی ہے۔

پہلا نکتہ : انسانی فکر کی کمزوری اور معیار قضاء کے بیان تک اس کی نارسائی ہے۔
دوسرا نکتہ : وحی الہی کا ظہور اور نظام قضایں اس کی صلاحیت و تاثیر سے، وحی کا تعلق
امداد غیبی سے وہ ناموس طبیعت کو چاک بھی کر سکتی ہے۔ انشاء اللہ۔ یہ بات آگے چل کر
 واضح ہو جائے گی۔

تو پہلا نکتہ : جس کی توضیح درج ذیل آیات سے ہوتی ہے :

”سُئِلَ الْمُبَشِّرِينَ وَمَنْذُرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرِّسَالِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا“

اس آیت سے رہنمائی ہوتی ہے کہ تنہا عقل کمال تک پہنچانے اور صحیح راستے کی طرف ہدایت کرنے کے لیے کافی نہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو عقل کے ذریعے محبت تمام ہو جاتی اور اس کی بدلتا کی طرف استناد صحیح ہوتا۔ لوگ گناہ اور باطل کی اطاعت کرتے تو اللہ کی محبت ان پر قائم ہوتی کہ انہوں نے حکم عقل کے خلاف عمل کیوں کیا اور عقل کی پیروی کیوں نہیں کی اور اس کی مخالفت کیوں کی؟ اس محبت کے بعد ان کی نافرمانی و گناہ پر عذاب دینا صحیح ہوتا۔

لیکن قرآن کریم انبیاء کے بھیجنے سے پہلے عذاب دینے کو صحیح اور جائز قرار نہیں دیتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا“
اور ہم عذاب رسول کے بھیجنے سے پہلے نہیں کریں گے۔

اور

”وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَا هُم مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا إِنَّا بِنَاؤِكَ إِنَّا سُلْتُكَ
إِنَّا لَنِنَارُ سُوًّا فَتَنِيحًا يَا تِلْكَ مِن قَبْلِ أَنْ نَنْزِلَ وَنَخْزِي“
اور اگر ہم عذاب کے ذریعے انہیں پہلے ہی تباہ کر دیتے تو وہ کہتے،
پروردگار! تو نے ہمارے پاس اپنے رسول کیوں نہ بھیجے، وہ آتے ہم اپنی ذلت
و ناکامی و رسوائی سے پہلے ان کی بات ہی کیوں نہ مان لیتے۔

یہ آیات بتاتی ہیں کہ اللہ کی سنت یہ نہیں کہ وہ بندوں کو رسول بھیجنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کرنے یا انبیاء بھیجنے سے پہلے ان کو ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کر دے۔ اس کی نظر میں ان لوگوں کو احتجاج کا حق حاصل تھا، یہ حق احتجاج اس نئے وحی و رسالت کے ذریعے پورا کر دیا۔
فکر انسانی کی نارسائی کی دلیل اور یہ کہ وہ تمام اچھائیوں برائیوں کا احاطہ نہیں کر سکتی،
اس کا قریب ترین معاملہ ہے۔ تر کے کی تقسیم اور خاص حصہ وارثین کے سلسلے میں ارشاد باری:

”لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا“

تم کیا سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے زیادہ نفع کی چیز کیا ہے۔

اور اسی طرح وہ مقام جہاں پر وردگار عالم نے وحی پر ایمان لانے کو لازم اور اس سے منہ موڑنے کو ناجائز قرار دیتے ہوئے ایک اور رہنمائی کی ہے:

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَّ حَٰبِلًا مَّا عِنْدَ هُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

”جب ان کے پاس ان کے پیغمبر آگئے تو خیال خود اپنے علم کی وجہ سے وہ خوش ہوئے اور جس دغاب کی ہنسی اڑاتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا۔“

یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کے پاس جو علم ہے وہ سعادت کی فراوانی کا ضامن نہیں بلکہ۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس پر اکتفاء مذموم نہ ہوتی اور فقط یہی نہیں بلکہ وہ انسان کو دھماں تک پہنچانے سے بھی قاصر ہے جس کا وہ محتاج ہے۔ اس لیے اسی پر بھروسہ اور انبیاء کی لائی ہوئی باتوں سے اعراض قلیل مذمت بات ہے۔

اور درج ذیل آیت دلالت کرتی ہے کہ انسان عقل کے ذریعے قسط و انصاف کے قیام اور قضاء کے عادلانہ معیار کے یقین پر قادر نہیں ہے:

”لَقَدْ آسَ سُلَاسًا سُلَاسًا سُلَاسًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ“

یقیناً، ہم نے اپنے پیغمبروں کو معجزے دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور ترازو۔ تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس کے ذریعے سخت لڑائی اور لوگوں کو بہت فوائد ہیں، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے۔ اور اللہ قوی و عزیز ہے۔

یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجنے اور ان پر کتاہیں نازل کرنے کا مقصد لوگوں کے درمیان قسط کی برقراری تھا کیونکہ اگر انسان اپنی عقل کے ذریعے وحی کے بغیر قسط و انصاف کے قیام پر قادر نہ ہوتا تو اس کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اور معیار قضا کے تعین پر انسان کے قادر نہ ہونے کا راز یہ ہے کہ :

انسان ایک ایسا موجود ہے کہ جس کی بہت سی دنیاؤں عوام ہیں، بہت سے درجے ہیں، بہت سے منازل ہیں وہ ایک عام سے دور سے عالم اور ایک مرتبے سے دوسرے مرتبے میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ انسان ایک ایسا دائمی موجود ہے جو فنا نہیں ہوتا، وہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے اس لیے اس کے ارتقا کی خاطر ایسے قانون کی ضرورت ہے جو لازوال اور لافانی ہو جس سے نہ تو اس کی دنیا کو نقصان پہنچے نہ آخرت کو۔

ایسے قانون کے تعین کے لیے ایسے علم کی ضرورت ہے جو انسانیت کے تمام حقائق اور ان تمام رموز و نکات پر محیط ہو جو اسے بلند درجات تک پہنچاتے یا نچلے درجات تک گرا سکتے ہیں۔ ایسا قانون اس آدم زاد کے لیے بنانا کیسے ممکن ہو سکتا ہے جس کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ وہ اکثر ایسی باتوں کا ادراک ہی نہیں کر سکتا، جو اس کے لیے نفع بخش یا نقصان دہ ہیں اس گفتگو کا دوسرا نکتہ یہ ہے کہ وحی الہی کے علاوہ کوئی اور چیز نظام قضا کے استحکام کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ارشاد باری عز اسہ ہے :

”وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ“^{۳۷}
اور جو شخص اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے۔

”مَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ“^{۳۸}
اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔

”وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ“^{۳۹}
اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ فاسق (دیکھا رہے) ہے۔

پھر کفر اور دوسری برائیوں کے درمیان جو فرق موجود ہے وہ قضاء کے دوران اور کھل جائے گا۔ چنانچہ ارشاد ہے :

”أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمِنْ أَحْسَنٍ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ“

”کیا تم جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہو اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر حکم دیے (فیصلہ کرنے) والا کون ہے۔“

آیت سے یہ معنی کلیۃً ثابت ہوتا ہے کہ حکم و فیصلہ و قضا سے بچا نہیں جاسکتا، اب یہ حکم یا اللہ کا ہو اور حکم الہی وحی ہوتا ہے۔ یا جاہلیت کا حکم تمام احکام اور قوانین جن کی انسان پیروی کرتے ہیں انہیں دونوں قسموں کے ذیل میں آئے ہیں خواہ انہیں ”سول“ لا کہا جائے یا نہ کہا جائے خواہ سب لوگ انہیں قبول کریں یا بعض لوگ قبول کریں یا سب رد کر دیں۔

اس میں راز یہ ہے کہ حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں، اور جو چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہے وہ اس صراطِ مستقیم سے دوری کا سبب بنتی ہے جو دارالسلام تک پہنچاتا ہے چنانچہ راستے فقط دو ہی ہیں اور تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے، خواہ راستوں کے نام کچھ بھی رکھ دیئے جائیں،

اللہ کا راستہ، سیدے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

اور

طاغوت کا راستہ۔ جو بدترین منزل میں پھینک دیتا ہے۔

اس بارے میں الفاظِ قرآن کریم یہ ہیں :

”وَمَا اخْتَلَفُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَأَحْكُمُ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكَ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ“

اور تم لوگ جس چیز میں جھگڑتے ہو، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے حوالے ہے، وہی اللہ، میرا رب ہے، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اختلاف کے حل کا صرف اور صرف ایک ہی نسخہ ہے جو حکمِ خدا ہے خواہ وہ حقوقِ اموال سے متعلق اختلافات ہوں یا کسی اور چیز سے اسی سلسلے کے ایک آیت ہے،

”فاحکم بینکم بما انزل اللہ ولا تتبع احواءکم عما جملکم
من الحق“

ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کرو اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، حق کے آجانے کے بعد۔
یہاں اللہ نے فیصلہ کا محور فقط اور فقط وہ چیز قرار دی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔

اس کے علاوہ بھی جتنی آیتیں میزانِ قضاء پر بحث کرتی ہیں وہ سب یہی بتاتی ہیں کہ فیصلے کا معیار وحیِ الہی میں محور ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ جاہلیت اور طاغوت ہے، دینِ خدا علاوہ کوئی چیز قبول نہیں ہوگی اور نہ صرف یہ کہ مومنین کے راستوں کے علاوہ دوسرے راستے رضوان اور دارالسلام کی طرف ہدایت نہیں کرتے بلکہ وہ انسان کو غضبِ خدا اور جہنم یعنی دارالبوار تک پہنچاتے ہیں جو بدترین ٹھکانا ہے۔ کیونکہ وہ ایسے راستے نہیں ہیں جو مقصد تک پہنچا سکیں چنانچہ جو لوگ وحی اور رسولِ خدا سے منہ پھیرنے والے ہیں اللہ ان کو متنبہ کرتا اور ارشاد فرماتا ہے،
”فاین تدھبون، ان ھوا لاذک للعلالمین“

کہاں جاؤ گے؟ یہ تو صرف عالمین کے لیے یاد دہانی ہے۔

اس موقع پر اس علم کا مفہوم بھی واضح ہو گیا جس پر اللہ عز و اسما نے نور دیا اور فرمایا ہے کہ وہ نہ کہو جس کا تم علم نہ رکھتے ہو اور اس کو نہ جھٹلاؤ جس کا تمہیں علم نہ ہو اور امر فرمایا ہے کہ ہماری تصدیق اور تکذیب بہر صورت علم پر مبنی اور اثبات و نفی بصیرت کے ساتھ ہو چاہیے چنانچہ اس نے علم کے بغیر حکم جھٹلانے والوں کے بارے میں فرمایا ہے،

”بل کذبوا بھالما یحیطوا بعلمہ ولما یتاحمہ تادیلہ“
بلکہ انھوں نے اسے جھٹلایا جس کا انھیں علم بھی نہ تھا اور ابھی تک اس

معنی بھی وہ نہ سمجھتے تھے۔

”السمیٰ یؤخذ علیہم میثاق الکتاب ان لا یقولوا علی اللہ
الا الحق“

کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ حق اور سچ
ہی کہا کریں۔

اس آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ قول علم و تصدیق اور بصیرت پر ہی مبنی ہونا چاہیے جس کی
مزید ثبوت یہ آیت ہے کہ :

”ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل
اولئک کان عنده مستوکل“

اور جس کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ بلاشبہ کان اور آنکھ اور دل
ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔

یہ ”علم“ جہاں جہاں بھی مذکور ہوا ہے اس سے مراد وہ علم ہے جس کا تعلق سعادت اور
حیات طیبہ ہے اور جو اللہ کی جانب سے رسول پر نازل کی جانے والی وحی کے مطابق ہے کیونکہ
وہی علم ہے جو انسان کو جہل و فغان جیسی آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور خود بھی جہل
کے سایے سے دور ہے۔ یہی ”علم“ قضا کے لیے درکار اور یہی عدالت اسلامی کا معیار ہے۔

جہاں تک عقل کا تعلق ہے تو وہ اصول دین میں مشتمل ہے اور اس کی ہدایت سے اللہ عز
کی معرفت اس کی تصدیق نیز اس کے زائد صفات کی نفی اور اسی طرح رسول کی معرفت ان کی صمت
کا لزوم اور میدان تبلیغ میں گناہوں اور خطاؤں سے ان کی دوری، نیز اصل معاد یعنی انسان
کا اپنی روح و بدن کے ساتھ دوبارہ زندہ ہونا کہ یہاں عقل کی رہنمائی ضروری ہے۔ اسی سے
مدد لینا چاہیے۔ مگر یہ بھی طے ہے کہ باوجود اس کی قوت رہنمائی کے وہ بہت سے معانی کا ادراک
کرنے سے قاصر ہے۔ یا بہت سے اقدامات و افعال، سنن و آداب میں چھپی ہوئی حکمتوں اور
مقاصد کا ادراک نہیں کر سکتی۔

جب ہی تو وہ ہمیشہ اپنے ادراک کی صمت و ستم کو معلوم کرنے کے لیے وحی کی محتاج

اسے ایک ایسے علم کی ضرورت ہے جو اسے خود بخود حاصل نہیں ہو سکتا، اسی علم کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا:

”وَلِيَعْلَمِكُمْ مَالَهُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ“^{۲۲}

اور اس نے ہمیں اس علم سے باخبر کیا جس کو تم نہیں جانتے تھے۔

خلاصہ کلام ہے کہ:

معیار قضا و حجتی اور وہ علم ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کیا اور اسے لوگوں کے لیے اس ظاہر وضع کیا کہ وہ اپنے درمیان قضا و عدل کو نافذ کریں۔

تبصری فصل

قاضی کے آداب و صاف

یہ بات تو واضح ہو چکی کہ:

قضا و انسان کے معاشرتی نظام کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اور یہ کہ:

میزان قضا و فقط اور فقط حجتی ہے۔

اب ہم اس فصل میں اس کے خارجی تحقق اور اس بات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ قضا کو اس صورت میں وجود پذیر دیکھ سکیں جو وحی و علم حقیقی کے مطابق ہو۔

انسانی معاشرے میں عدل کا فروغ، صرف ایسے ہی قاضی کے ذریعے ممکن ہے جو قضا کے

الہی معیار و موازن کا عالم ہو، اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہو کیونکہ اگر علم اور ایمان اور

عمل ساتھ ساتھ نہ ہو تو معیار قضا کا مؤثر ہونا مشکل ہوگا، اس علم کی مثال ایسے چرغ کی ہوگی

جو اندھے کے ہاتھ میں ہو کہ نہ خود چرغ لے کر چلنے والا اس سے فائدہ اٹھا سکے نہ دوسرے کو فیض حاصل

ہو، اور چرغ بہ دست ہونے کے باوجود خطر سے محفوظ نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ چرغ ٹوٹ

جائے یا بے خبری سے بجھ جائے۔ اب اس کے علاوہ کوئی صورت ممکن نہیں ہے کہ براہِ راست

تفاوت کرنے والا فاضی عالم بھی ہو اور عادل بھی۔ عالم باعمل ہو۔
انسان میں تین بہت اہم قوتیں ہیں، ان قوتوں سے سعادت و شقاوت کے شکوفے
پھوٹتے ہیں۔ وہ قوتیں یہ ہیں:
عقل۔ شہوت (خواہش)۔ غضب۔

عقل۔ جس کے ذریعے انسان معاملات کا ادراک کرتا ہے۔
شہوت۔ جس کے ذریعے وہ اپنے لیے اشیاء کی خواہش و طلب کرتا اور انہیں حاصل
کرتا ہے۔

غضب۔ جس کے ذریعے وہ ہر اس چیز کو اپنی ذات سے دور کرتا ہے جو اسے
ناپسند ہو۔

ان تینوں قوتوں میں علم و عقل کی فرمان روائی ضروری ہے یہاں تک کہ حکم دینے
والے فاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حق کے راستے سے ذلہ برابر ادھر ادھر ہو۔ اس
اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ عقل فاضی کو ہمیشہ اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ ان حقیقتوں
تک پہنچے جن کو انبیاء مطہرینؑ نے اور جن کی انبیاء نے تعلیم دی تاکہ ہوا و ہوس اس کو گمراہ نہ
کر سکے کیونکہ دین میں ذاتی رائے کا کوئی دخل نہیں اور جس نے اپنی رائے سے حقیقت کو دیکھا وہ
ہلاک ہو گا، اور جس نے اللہ کی کتاب اور نبی کے قول کو ترک کیا وہ کافر ہو گیا اور جس کی جائے پناہ
اس کی نفسیاتی الجھنوں کے علاوہ کچھ نہ ہو وہ گمراہ ہے، اور جس نے اپنی رائے کے سلسلے میں مبہم
باتوں پر بھروسہ کیا گویا اس نے انہیں اپنا رہنما بنالیا۔

اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی شہوت عادل اور میانہ رو ہو، وہ کسی خاص معاملے
یا معین شخص کی محبت یا مال و جاہ و منصب کے لالچ اور ان جیسی چیزوں کی خاطر فیصلہ نہ کرے جو
اس کے نفس کی باطل تمنائیں ہوں۔

اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا غضب بھی معتدل ہو تاکہ وہ کسی بات سے بغض یا کسی شخص
پر دست درازی نہ کر دے، کسی کی تہدید سے نہ ڈجائے، کسی کی دہشت میں نہ آجائے۔ غرض
غصہ معتدل اور قوت عادلہ کے ماتحت ہو اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھنے دے جو غضب یا بغض

کے کسی پہلو کے ضمن میں شمار ہو سکے۔

جو شخص اپنی قفل میں جی الہی کی تعلیم کے مطابق اعتدال پیدا کر لے اور اس پر ایمان رکھے اور شہوت اور غضب میں اس قدر اعتدال حاصل کر لے کہ اس کا حب بغض فقط اللہ کی خاطر ہو جائے تو وہ شخص لوگوں کے جھگڑوں میں حق کے ساتھ قضاوت کرنے کے قابل ہے۔

پنابچہ تہذیب نفس کے معاملہ میں۔ خاص طور سے قضاء کے موقع پر قرآن کریم نے ان تینوں قوتوں کی تعدیل اور میانہ روی پر بہت زیادہ توجہ دی ہے۔

قرآن مجید میں پہلی قسم ان آیتوں کی ہے جو عقل کی تعدیل اور وحی کے تعلیمات یکسو کرنے اور انبیاء کی لائی ہوئی باتوں پر غور و فکر کرنے کے لزوم پر دلالت کرتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ جو اللہ کے نازل کئے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہیں دے گا وہ کافر ہے اور چونکہ اس کی تفصیل دوسری فصل میں گذر چکی ہے اس لیے ہم اس کا اعادہ نہیں کریں گے۔

دوسری قسم ان آیتوں کی ہے جو محبت کی تعدیل پر دلالت کرتی ہیں۔

”یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شحداً ربہ وعلیٰ انفسکم والوالدین والاقربین...“

ایمان لانے والو! انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، اور خدا گواہی دو، خواہ وہ گواہی تمہارے یا والدین اور رشتے داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

اللہ نے مومن کو حکم دیا ہے کہ وہ (عدل) قسط پر قوام رہے اور قوامیت قسط اور عدل کے برپا کرنے اور اس کے قیام سے بہت زیادہ اونچے درجے کی چیز ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مومن کی شہادت اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے خواہ وہ خود اس کی ذات یا اس کے والدین اور رشتے داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اپنی ذات یا عزیزوں سے اس کی محبت قسط اور عدل کے قیام یا اللہ کی خاطر شہادت دینے میں رکاوٹ نہ بنے۔ یعنی وقت آنے پر اپنی ذات کے خلاف گواہی دینا حق کے اظہار کی خاطر ضروری ہے، یا کبھی حق کا قیام اس بات کا تقاضا کرے کہ وہ اپنے نزدیک ترین رشتہ داروں کے خلاف شہادت دے تو وہ اس شہادت سے رکے نہیں، یوں اس کی شہوت میں عدالت اور میانہ روی پیدا ہو جائے گی اس کی محبت

اللہ کے لیے خالص ہو جائے گی اور وہ اللہ کا مجذوب ہو کر کسی ایسی چیز سے دل نہ الٹا سکے گا جس سے اللہ راضی نہ ہو اور نہ کوئی ایسی چیز سے لپچا سکے گی جو اللہ کو ناپسند ہو پھر وہ نہ تو باطل سے دل چسپی رکھے گا اور نہ مہملات کی طرف دھیان دے سکے گا۔ اس کی شہوت کے لیے اس پر تسلط ناممکن ہو جائے گا۔

تیسری قسم ان آیتوں کی ہے جو تعدیلِ غضب پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے :

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اٰعْدِلُوا هُوَ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ“
ایمان لانے والو! اللہ کے ثابت قدم رہو، قسط و انصاف سے گواہی دو
اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے منحرف نہ کر دے۔ عدل برتو، وہی تقویٰ
سے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو، بلاشبہ اللہ تمہارے ہر کام سے پوری
طرح باخبر ہے۔

اس آیت میں خداوندِ عالم نے مومن کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے قوام بنے اور قسط کا شاہد ہو۔ یہ آیت بھی گذشتہ آیت کی طرح قسط و عدل پر بے پناہ توجہ دہانی سے بسر فرمے خداوندِ عالم نے مومن کو اس بات سے منع بھی کیا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی اور عداوت، زیادتی، عدل کو چھوڑ دینے اور قضاء پر بغض کے غالب آنے سے بچے۔

ان نکات کی روشنی میں ضروری ہے کہ قاضی آدابِ الہی سے مؤدب ہو یعنی اس کا غضب فقط اللہ کے لیے ہو، کسی گروہ سے اس کا بغض اسے غلط حکم دینے پر مجبور نہ کر دے۔ یاد رہے کہ اگر قاضی کی قوتِ غضب میں اعتدال پیدا ہو گیا تو اسے خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہ رہے گا وہ مخلوق سے ہرگز نہ ڈرے گا۔

جب آدمی اپنے نفس پر قابو حاصل کرنے کے اس مرحلے تک پہنچ جائے اور علم و عدل کی صفوں سے یوں آراستہ ہو جائے یعنی اس کی عقلی اور عملی قوتیں اعتدال پر آجائیں تو اس کے لیے

مکرمی قضا پر بیٹھا زیب دے گا۔ وہ اس منصب کا اہل ہوگا جو انبیاء و اوصیاء کا خاص منصب ہے، کیونکہ یہ شخص نبی تو نہیں ہے نہ اسے خصوصی طور پر وصایت ملی ہے۔ جو ائمہ معصومین کو حاصل ہے، مگر وہ عمومی نعوص اور وصایت عامہ کے ذیل میں شمار ہونے کی وجہ سے وصی قرار پا جاتا ہے۔

اس قسم کے قاضی کو اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کا حق ہے، کیونکہ تمام امارات (شرعی دلیلیں) علم کی بدولت حجت قرار پاتی ہیں اور علم بجلتے خود حجت ہے۔ اب عادل قاضی کو جب بھی حق کا علم ہوگا وہ حجت ہے، تو جب عادل قاضی کو حق کا علم ہو جائے تو اپنے علم کے مطابق عدل کی بنیاد پر فیصلہ کا حکم دینے والی آیتوں کی روشنی میں فیصلہ کرے۔ اس مرحلے میں اگر اس کے علم کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جائے یا منکر اس کے علم کے خلاف قسم کھائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود فیصلہ نہ دے بلکہ مقدمے کو دوسرے قاضی کے پاس بھیج دے اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر بینہ اور بین دونوں اس کے علم کے خلاف یکجا ہوں تو وہ اپنے علم کے خلاف حکم دے۔ قاضی کے فیصلہ کو توڑنا اور اسے رد کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اس کو رد کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے معصوم کا فیصلہ رد کیا اور امام معصوم کے فیصلہ کو رد کرنے والا اللہ کے حکم کا رد کرنے والا ہے اور وہ کفر اعتقادی کے بجائے کفر عملی اور شرک کی حد پر ہے کیونکہ کفر اعتقادی اصول دین میں سے کسی اصل کے بواسطہ یا بلا واسطہ انکار کو کہا جاتا ہے جب کہ اس میں رجوع کا امکان ہوتا ہے۔

قاضی کے آداب میں سے اہم ترین ادب و مضابطہ یہ ہے کہ وہ فیصلے کے سلسلے میں رُبو نہ لے کیونکہ یہ سحت اور غلول اور تعدی ہے اور اللہ نے قرآن کریم میں اس سے منع کیا ہے۔ ”وَلَا تَاْكُلْ اَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدَّ لَوْ اَبْهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِیْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَانْتُمْ تَعْلَمُوْنَ“

اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ مال کو فیصلہ کرنے والوں کو بطور رشوت دے تاکہ لوگوں کے مال میں سے جو کچھ ہاتھ لگے ناحق خورد برد کر جاؤ۔ حالانکہ تم جانتے ہو۔

اس آیت میں لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ حکام کو ظالمانہ اور غیر عادلانہ فیصلوں پر

آمادہ کرنے کی خاطر پیسے نہ دیں "الادلاء" کے معنی کنویں کی گہرائی تک ڈول کے پہنچانے کے ہیں تاکہ اس کی تہہ میں جو پانی ہو اس کو نکالا جاسکے۔

آیت میں (ادلاء کا مشتق) تدلو بتاتا ہے کہ رشوت اس ڈول کے مانند ہے جو قاضی کے ہاں میں پہنچ کر ظلم و جور سے متعلق اس کی پوشیدہ کمزوریوں کو ابھارتا اور نکالتا ہے۔

لہذا ضروری ہے کہ قاضی طہارت باطن اور پاکیزگی ضمیر سے آراستہ ہو تاکہ نہ تو وہ مال کی طرف جھکا اور نہ قہر و غضب اس کو دلوں پر سکے۔ قرآن مجید نے ان دونوں خصلتوں سے منع کیا ہے:

"فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيمَانِكُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا"

"لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو۔"

آیت کا پہلا کھڑا باطل کے خوف سے ممانعت کرتا ہے اور قوتِ غضب کو مہار دینے کا حکم دیتا ہے دوسرے حصہ میں یہ رہنمائی ہے کہ قوتِ شہویہ کو جھوٹے اور غلط جذبات سے روکو۔ اور آخر میں دنیا کی بے بضاعتی اور متاعِ قلیل کی یقین دہانی ہے۔ غلط کار قاضی کو غلط فیصلے کے لئے اگر پوری دنیا بھی مل جائے تو وہ کم ہے کیونکہ وہ دولت چند روز میں تمام ہو جائے گی اور نازل ہونے والی چیز زیادہ ہونے کے باوجود کم ہے۔

رشوت۔ جس سے روکا گیا ہے وہ معین چیز ہی نہیں ہے یعنی روپیہ پیسہ، نہیں۔ رشوت ہر وہ منفعت اور نفع بخش یا لذت آفرین چیز ہے جو قاضی کو خوش کر کے اس کی توجہ اپنی طرف موڑ سکے، یہ قول و فعل دونوں سے ہو سکتا ہے، دولت، تحفہ یا ہدیہ اسی طرح صحیح و ثنا، تعظیم و تکریم جس سے وہ متاثر ہو۔ یہ سب حرام ہے کیونکہ یہ اس موضوع رشوت ثابت ہوتا ہے یا حکم موضوع سے ملتی ہوتی ہے۔

"أَدْبَ الْمُنَافِقِينَ" (مدعی و مدعی علیہ کے آداب) کے ذیل میں ہم بتائیں گے کہ رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔

گزشتہ گفتگو سے واضح ہو گیا، قاضی کو خیانت کا طرہ دار ہونے سے بچنا چاہیے۔ خواہ وہ قبولِ باطل کے طوع یا جھوٹ کے دفاع کے انداز میں ہو۔ اس کی دلیل درج ذیل آیت ہے:

”إِنَّا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَاشِعِينَ خَصِيمًا“

ہم نے تم پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی، تاکہ تم لوگوں میں اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو دکھایا بتایا ہے اور خیانت کار لوگوں کے طرفدار نہ بنو۔

قاضی کو غائب کے ویسے معافی بننے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ غائب خود اپنی ذات سے خیانت کرتا ہے۔ لہذا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ بہر حال حاکم خیانت کار کی طرف نہ جھکنا چاہیے آئے نظام کے پہلوئیں کھڑے ہونے اور مظلوم کو دھکے دینے سے بچنا لازم و واجب ہے۔

گفتگو کا نتیجہ :

نظام قضا میں مرکزی نقطہ توجہ قاضی کی صفت عدالت کبریٰ ہے۔ جو اس کی قوت عادلہ کو حکمت، قوت شہویہ کو سخاوت و عفت سے، اور قوت غضبیہ کو شجاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد قضا بظاہر ظلم کی ملاوٹ اور باطل کی نجاست اور محکم کی گندگی سے دور ہو جاتی ہے۔ اور قاضی کو وہ ”خیر“ مل جاتا ہے جس کے مقابلے میں دوسری نیکیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔

قضا کے مسنون اعمال میں ایک بات ہے قاضی کا تحقیق مکمل کرتے اور فیصلہ دینے سے پہلے، فریقین سے سوال و جواب سننے، ارشاد باری ہے :

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً
وَلَمَّا قَالَ أَخِيهَا وَعِزَّتِي فِي الْغَطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤْلِ نَعْجَتِكَ
إِلَى نَعَاجِهِ قَالَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ

خَرَّ سَاكِعًا وَانَابَ

یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس ننانوے ذبیہاں ہیں، اور میرے پاس صرف ایک ذبیہ ہے پھر بھی یہ ذبیہ مجھ سے مانگتا اور بات چیت میں مجھ سے سختی کرتا، داؤد نے (مدعی علیہ سے) پوچھنا شروع کیا کہ یہ جو تیری ذبیہ اپنی ذبیہوں میں مانگ کر ملانا چاہتا ہے تو یہ تجھ پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شرکاء ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو ایمان دار اور عمل صالح کرنے والے ہیں اور وہ بہت تھوڑے، اور اب انہیں معلوم ہوا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا، وہ فوراً جھکے اور گریہ کرنے لگے اور گڑ گڑانے اور رب سے مغفرت مانگنے لگے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ مجرم اور ظالم کی تعریف و تعارف میں جلدی نہ کی جائے پہلے ذمہ داری و آداب و ضوابط کی رسمی تکمیل ہو چکی ہو۔

آیت میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے جس سے مقام نبوت کی نسبت سے داؤد نبی نے دل میں کوئی بات محسوس کی ہو، کیونکہ یہ واقعہ سورہ "ص" میں داؤد علیہ السلام کی دو لغویوں کے درمیان مذکور ہے۔ یعنی اس سے پہلے ہے:

وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ

اور ہم نے انہیں حکمت اور فصل "خطاب" دیا

بعد میں ہے:

يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِيْنَا النَّاسِ بِالْحَقِّ

اے داؤد، ہم نے تمہیں لوگوں میں حق کے ساتھ خلافت عطا کی۔

واضح سی بات ہے کہ جس نبی کو حکمت اور فصل خطاب عطا کی گئی ہو، اسے زمین پر خلیفہ بنایا گیا ہو اور اسے یہ حکم دیا گیا ہو کہ وہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے وہ یقینی طور پر تحقیق مکمل ہونے سے پہلے حکم میں جلدی نہیں کر سکتا، لازمی طور پر جوابات حضرت داؤد علیہ السلام سے صادر ہوئی وہ شرط اور معلق تھی کہ اگر اس سوال کی صحت فرض کر لی جائے تو فیصلہ ہو گا۔

خداوندِ عالم نے نبی کے واسطے سے قاضی کو پابند کر دیا کہ ایسے مقامات پر بھی احتساب کریں اور کسی قسم کے فیصلے میں جملت سے کام نہ لیں۔ اسی طرح قاضی پر فرض و واجب ہے کہ وہ نگاہ و گفتگو میں بھی فتنہا کو برا بھلا سمجھے اور یہ سمجھے کہ اس کی زبان آگ کے بھڑکتے شعلوں کے دریا اور وہ اس کے دل کے پیچھے ہے اگر بات حق کے موافق ہو تو کہے اور خلاف ہو تو رک جائے اگر قاضی الہی آداب سے مؤدب نہ ہو تو اگرچہ اس کا فیصلہ درست ہی کیوں نہ ہو فسادات کا اہل نہیں ہے۔ کیونکہ فیصلے کے نافذ ہونے میں دو باتیں مقبر ہیں،
حسن فعلی، کہ فیصلہ حق کے مطابق ہو۔

حسن فاعلی : یعنی فیصلہ ایک پاکیزہ ذات اور ایمان سے مطمئن دل سے جاری کیا جائے، وہ شخصیت جو اللہ کی راہ میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہو۔ کیونکہ قاضی چار قسم کے ہیں، جن میں سے تین جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے۔ اور چوتھی وہ ہے جو فیصلہ حق کے ساتھ کرے اور یہ جانتا بھی ہو کہ وہ حق ہے بھی آئے۔

حواشی:

۱۔ ”تضا“ و ”تفاوت“۔ فیصلہ اور فیصلہ کرنا۔ قاضی :- جج۔ آداب :- رسم و رواج، قانون قاعدے۔ اوصاف :- کوالیفیکیشن۔ (مترجم)

۱۔ قرآن کریم، سورۃ الحجرات ۱۳/ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۳۔ ۱۴۲۴۔ ۱۴۲۵۔ ۱۴۲۶۔ ۱۴۲۷۔ ۱۴۲۸۔ ۱۴۲۹۔ ۱۴۳۰۔ ۱۴۳۱۔ ۱۴۳۲۔ ۱۴۳۳۔ ۱۴۳۴۔ ۱۴۳۵۔ ۱۴۳۶۔ ۱۴۳۷۔ ۱۴۳۸۔ ۱۴۳۹۔ ۱۴۴۰۔ ۱۴۴۱۔ ۱۴۴۲۔ ۱۴۴۳۔ ۱۴۴۴۔ ۱۴۴۵۔ ۱۴۴۶۔ ۱۴۴۷۔ ۱۴۴۸۔ ۱۴۴۹۔ ۱۴۵۰۔ ۱۴۵۱۔ ۱۴۵۲۔ ۱۴۵۳۔ ۱۴۵۴۔ ۱۴۵۵۔ ۱۴۵۶۔ ۱۴۵۷۔ ۱۴۵۸۔ ۱۴۵۹۔ ۱۴۶۰۔ ۱۴۶۱۔ ۱۴۶

تقابل مطالعہ شیعہ سنی کتب میں مشترک روایات

فصل سوم

احکام روزہ

سترہ باب :

- ① — روزہ و افطار رویت پر موقوف ہے۔
- ② — دو عادلوں کی گواہی مقبر ہے۔
- ③ — مہینہ کم و زیادہ ہوتا ہے۔
- ④ — مطلع ابراؤد ہو تو تیس دن پورے کرو۔
- ⑤ — دن کو چاند دیکھنے سے روزہ افطار نہیں کیا جاسکتا۔
- ⑥ — قبل زوال رویت ہو تو افطار نہیں کیا جاسکتا۔
- ⑦ — تفصیل، قبل زوال رویت ہو تو افطار۔

- ⑧ — اگر تھائیس دن روزے رکھے میں تو ایک دن کا روزہ قضا رکھے۔
- ⑨ — رات نیت کیے بغیر دن کو روزہ رکھنا صحیح ہے۔
- ⑩ — زوال کے بعد بھی آغاز روزہ جائز ہے۔
- ⑪ — سستی روزہ کا افطار جائز ہے۔
- ⑫ — ساتھ روزوں کی کیفیت۔
- ⑬ — آغاز روزہ کا وقت۔
- ⑭ — وقت افطار۔
- ⑮ — فجر کے وقت کھانے پینے والا رمضان کے دنوں میں روزہ رکھے گا اور بعد رمضان قضا رکھے۔
- ⑯ — صبح عیاں ہونے تک کھانا پینا جائز ہے۔
- ⑰ — رمضان میں افطار کرنے والے کا کفارہ۔

باب اول روزے کا آغاز و افطار رویت پر موقوف ہے

روایات اہل بیتؑ :

۱ — محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب وحامد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية... الحديث^۱. ورواه في الكافي عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم مثله^۲. ورواه الفقيه بإسناده، عن محمد بن مسلم مثله^۳.

۱۔ محمد بن حسن..... امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: چاند دیکھ کر روزہ رکھو چاند دیکھ کر روزہ کھولو، اس میں رائے اور گمان نہیں رویت..... کافی..... من لایحضر.....

۲ - محمد بن الحسن عن عبد الله بن علي بن القاسم البرازي عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن الحسن بن الحسين، عن عمرو بن الربيع البصري، قال: سئل الصادق (ع) عن الأهلة، قال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، فإذا رأيت فافطر الحديث؟ ورواه الكافي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن عمير، عن حماد، عن الحلبي^۵۔ ورواه الإستبصار بإسنادين قد تقدّم ذكرهما۔

۲- محمد بن حسن..... امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اَہْلَہُ (چاند دیکھنا) کیا ہے؟ فرمایا: مہینوں کی رویت، جب چاند دیکھ لو، تو روزہ رکھو اور جب بیت (شوال) ہو جائے تو افطار ہے۔

۳ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود القمي، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن محمد بن عبد الله بن غالب، عن الحسن بن علي، عن عبد السلام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: إذا رأيت الهلال فصم، فإذا رأيت الهلال فافطر^۶۔

۳- محمد بن حسن..... ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا، جب چاند دیکھ لو، روزہ رکھو، اور چاند دیکھ کر روزہ کھولو۔

روایات اہل سنت:

۱ - أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن رجاء، حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي، أنبأ علي بن عبد العزيز، حدثنا القمعي، قال: قرأت على مالك (ح وأخبرنا) أبو زكريا بن اسحاق المزكي، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، حدثنا محمد بن نصر وجعفر بن محمد، قالوا: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

ذکر رمھتان، فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، الحديث^۷۔ ورواه مسلم، عن يحيى بن مالك مثله^۸۔ ورواه البخاري، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر نحوه، وأخرجه عن عبدالله بن مسلمة، عن مالك مثله^۹، وروی ابن ماجه نحوه، عن أبي مروان، عن ابراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر^{۱۰}، ورواه النسائي، عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك مثله^{۱۱}، وأخرجه عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن عبيد الله عن نافع مثله^{۱۲}، ورواه مالك مثله، وعن ثور بن زيد، عن ابن عباس^{۱۳}، ورواه الدارمي، عن عبيد الله بن عبد المجيد، عن مالك مثله^{۱۴}۔

۱۔ ابو بکر محمد بن محمد بن احمد بن رجا..... نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب چاند نہ دیکھو روزہ نہ رکھو اور جب تک چاند نہ دیکھو روزہ نہ کھولو.....

۲۔ وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو حامد بن بلال، حدثنا أبو الأزر، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، حدثنا أبي، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى جعل الأهلة مواقيت، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، الحديث^{۱۵} ورواه عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع مثله^{۱۶} وأخرج النسائي نحوه بسندين عن أبي هريرة^{۱۷} ورواه الحاكم، عن مكرم القاضي، عن أحمد بن حيان، عن أبي عاصم، عن عبد العزيز بن أبي رواد مثله^{۱۸} ونقله الهيثمي عن أحمد، والطبراني في الكبير، عن طلق بن علي^{۱۹}۔

۲۔ ابو طاهر فقیہ..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا: اللہ نے رویت کو "مواقیات" قرار دیا ہے، تو جب چاند دیکھ لو روزہ رکھو، اور دیکھنے کے بعد ہی افطار کرو۔.....

۳۔ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن شاذان الأصم، حدثنا علي بن حجر، حدثنا اسماعيل، عن أيوب (ح وأخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، أنبأ الحسن بن محمد بن اسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، الحديث^{۲۰} ورواه مسلم، عن زهير بن حرب، عن اسماعيل مثله^{۲۱}. ورواه الدارقطني، عن ابراهيم بن حماد وجعفر بن محمد بن مرشد، عن الحسن بن عرفة، عن اسماعيل بن غثية مثله^{۲۲}. وأخرجه الدارمي، عن سليمان مثله^{۲۳}.

أقول: وينفع في هذا الباب بكلا الطريقين ما يأتي في الأبواب

التالية:
۳۔ أبو عبد الله الحافظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا:
مہینہ کے تیس دن ہیں۔ چاند دیکھے بغیر روزہ نہ رکھو اور چاند دیکھے بغیر افطار نہ کرو
اقول: اس باب کی روایتیں آئندہ ابواب کے لیے بھی مفید ہیں۔

باب دوم دو عادلوں کی گواہی مقبہ ہے

روایات اہل بیت:

۱۔ محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جيعاً، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) إن علياً (ع) كان يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. ونحوه في حديث آخر، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (ع)، عن علي (ع)

بزيادة، ولا تجوز شهادة النساء في الهلال^{٢٤}، ونحوه أيضاً عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) عن علي (ع)^{٢٥}، ودروهما الفقيه بإسناده، عن الحلبي، عن الصادق^{٢٦}.

۱۔ محمد بن یعقوب ابو عبد اللہ علیہ السلام سے روایت ہے، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: میں چاند نماز نہیں قرار دیتا جب تک دو عادل مردوں کی گواہی نہ ہو..... اضافہ ہے کہ چاند کے بارے میں عورتوں کی گواہی کافی نہیں.....

۲۔ أحمد بن محمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن أبيه رفعه قال: قضى رسول الله (ص) بشهادة الواحد واليمين في الدين، وأما الهلال فلا إلا بشاهدي عدل^{٢٧}.

۲۔ احمد بن عیسیٰ نے کتاب النوادر میں اپنے والد سے مرفوع روایت کی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گواہ اور ایک قسم پر قرض کا فیصلہ فرمایا، مگر چاند کے لیے دو عادل گواہ لازمی قرار دیے۔

روایات اہل سنت:

۱۔ أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد - يعني ابن العوام - عن أبي مالك الأشجعي، حدثنا حسين بن الحارث الجدي جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله (ص) أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما فسألت حسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال: لأدري، ثم لقيني بعد ذلك، فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله (ص) وأوماً بيده إلى رجل قال الحسين، فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أوماً إليه الأمير، قال: هذا عبد الله بن

عمر (الحديث) ۲۸.

أقول: وعن بعض اللغويين أن النسك قد أختص في الحج فيتوقف استنباط الحكم هاهنا على القياس فتدبر، ورواه الدارقطني، عن أبي بكر النيسابوري، عن إبراهيم بن هاني، عن سعيد مثله، وروى مثله أيضاً باختلاف يسير عن الحسين بن اسماعيل، عن يوسف بن موسى، عن سعيد ۲۹.

۱- ابوعلی سودباری حسین ابن عارث جدید تیس کے بقول امیر مکہ نے خطبہ میں کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے عہد لیا کہ ہم رویت پر "نسک" کریں اور اگر ہم چاند نہ دیکھیں اور دوعادل گواہی دیں تو ہم ان پر "نسک" کریں گے۔ میں نے حسین ابن عارث سے پوچھا، امیر مکہ کون؟ انھوں نے کہا: معلوم نہیں۔ کچھ دن بعد ملاقات ہوئی تو امیر کو نام بتایا "عارث ابن حاطب برادر محمد بن حاطب۔ پھر امیر نے کہا: آپ لوگوں میں مجھ سے زیادہ اللہ و رسول کو جانتا اور اس حدیث کو سننے والا شخص ہے۔ ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ حسین (راوی) نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے بڑھے سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جس کی طرف امیر نے اشارہ کیا۔ اس نے کہا: یہ عبداللہ بن عمرو ہیں
نوٹ: اہل لغت کہتے ہیں "نسک" کا استعمال حج کے لیے خاص ہے۔ لہذا موضوع زیر نظر میں اس سے استدلال قیاس ہے.....

۲ - وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز، أنبأ أبو الحسين محمد بن عبد الله بن محمد القهستاني، حدثنا محمد بن أيوب، أنبأ حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن سليمان الأعمش، عن أبي وائل قال: كتب إلينا عمر ونحن بخانقين: إن الأهلّة بعضها أعظم من بعض، فإذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان ذوا عدل أنهما رأياه بالأمس ۳۰.

أقول: ولا يخفى أن المراد هو هلال آخر رمضان كما نصّ الشيخ على ذلك في هذا الحديث بسند آخر. ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن

الأعمش مثله ۳۱، وعن الدارقطني بسنده، أن أصحاب الرسول (ص) حدثوا أن الصوم والفطر والنسك بشهادة ذوي عدل، وروى كتاب عمر بسنده إلى أبي وائل ۳۲.

۲۔ ابو نصر مراد بن عبد العزیز..... ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے انیس خاتین فطیں لکھا: چاند ایک دوسرے ماہ سے بڑا ہوتا ہے، لہذا جب اول روز میں چاند دیکھو تو اس وقت تک افطار نہ کرنا جب تک دو عادل گواہ شب گذشتہ چاند دیکھنے کی گواہی نہ دیں۔۔

نوٹ: ظاہر ہے کہ یہاں ہلال آخر رمضان ہی مراد ہے..... دارقطنی نے اپنی سند لکھا ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث بیان کرتے ہیں کہ صوم، فطر اور نسک، دو عادل گواہوں کی بنیاد پر انجام پاسکتے ہیں.....

باب سوم

مہینہ کم و زیادہ ہوتا ہے

روایات اہل بیتؑ:

۱۔ محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي غالب، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد، عن اسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رسول الله (ص)، قال: إن الشهر هكذا وهكذا. يلصق كفيه ويبسطها، ثم قال: وهكذا وهكذا. ثم يقبض إصبعاً واحدة في آخر بسطه بيديه وهي الإبهام. فقلت: شهر رمضان تام أبداً أم شهر من الشهور؟ فقال: شهر من الشهور ۳۳.

۱۔ محمد ابن حسن ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مہینہ یوں.... آپ مٹھیاں کھوتے اور بند کرتے جاتے تھے پھر فرمایا: اس طرح.... آخری مرتبہ جب مٹھی کھولی تو انگوٹھا دبایا۔ میں نے پوچھا (راوی) رمضان کا مہینہ ہمیشہ تیس دن کا ہوتا ہے؟ فرمایا، وہ بھی دو سو مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔

۲۔ محمد بن الحسن، عن عثمان بن عیسیٰ، عن سماعة، قال: صیام شهر رمضان بالرؤية، وليس بالظن، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً، ويكون ثلاثين، ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان^{۳۴}۔

۲۔ محمد ابن حسن فرمایا: صیام ماہ رمضان رویت پر ہے، گمان پر نہیں۔ ۱۰ رمضان کبھی تیس دن کا ہوتا ہے کبھی تیس دن کا، دنوں کی کئی زیادتی دو سو مہینوں کی طرح اس میں بھی ہوتی ہے۔

۳۔ محمد بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الفضل وعن زيد الشحام جميعاً، عن أبي عبد الله (ع)، أنه سُئل عن الأهلة، فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر: قلت: أرايت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أفضي ذلك اليوم؟ فقال: لا... الحديث^{۳۵}۔ وفي سند الإستبصار اختلاف فهو (عن علي بن مهزيار، عن عمرو بن عثمان، عن الفضل، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (ع))، ورواه في الإستبصار بسنده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن فضيل، عن أبي الصباح وصفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبد الله (ع)^{۳۶} ونقله في البحار، عن العياشي، عن زيد أبي أسامة قال مثله^{۳۷}۔

۳۔ محمد ابن حسن حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے چاند کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا: مہینہ چاند پر موقوف ہے۔ چاند دیکھ لو روزہ رکھ لو۔ اور جب رویت ہو تو افطار کر لو۔ میں نے سوال کیا، آپ کے نزدیک اگر مہینہ تیس دن کا ہو تو ایک دن کی قضا کروں؟

فرمایا، نہیں.....

روایات اہل سنت؛

۱ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنبأ محمد بن عبيد، حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. ثلاث مرات بيديه، ثم قبض في الثالثة إبهامه... فإن غمَّ عليكم فأتَمُوا ثلاثين^{۳۸}، وروى مسلم نحوه، عن ابن أبي شيبه، عن أبي اسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وكذا باسنادين آخرين، فراجع^{۳۹}، وروى النسائي نحوه بأسانيد، عن سعد بن أبي وقاص^{۴۰}.

۱۔ ابو زکریا ابن ابی اسحاق..... عبد اللہ ابن عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مہینہ یوں... تین مرتبہ ہاتھ سے سمیایا، آخری دفعہ انگوٹھا پکڑ لیا۔
..... اگر بادل ہوں تو تیس روز پورے کرو۔

۲ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي اسحاق المزكي، قالوا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا جعفر بن محمد، حدثنا يحيى بن يحيى، أنبأ اسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر تسع وعشرون ليلة. لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، إلا أن يغم عليكم (الحديث)^{۴۱}. ورواه مسلم، عن يحيى بن يحيى وعيسى بن أيوب وقتيبة بن سعد وابن حجر، جميعاً عن اسماعيل مثله^{۴۲}. ورواه الدارقطني^{۴۳}.

۲۔ ابو عبد اللہ الحافظ..... عبد اللہ ابن عمر کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مہینہ تیس راتوں کا ہوتا ہے۔ روزہ چاند دیکھے بغیر نہ رکھو۔ اور چاند دیکھے بغیر

۱۔ محمد بن حسن امام محمد باقرؑ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: ماہ رمضان بھی دوسرے مہینوں کی طرح کم ہوتا ہے۔ اسی روزوں کے مطلع ابراہیمؑ ہو تو تیس کا عدد پورا کرو۔

۲۔ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسين (الحسن) بن نصر، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي، عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «وإذا خفي الشهر فأتَمُوا العدة شعبان ثلاثين يوماً...» الحديث ۴۹.

۲۔ محمد بن حسن ابو خالد واسطی نے ابو جعفر (محمد باقر علیہ السلام) سے ایک حدیث کے ذیل میں روایت کی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر (رمضان کا) مہینہ مخفی رہ جائے تو شعبان کے تیس دن تمام کر لو۔

۳۔ محمد بن الحسن، عن محمد الأشعري، عن أبي خالد، عن ابن بكير (أبي بكر)، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (ع) قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان، فإن تغيمت السماء يوماً فأتَمُوا العدة ۵۰.

۳۔ محمد بن حسن عبید بن زرارہ کی روایت ہے، ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: ماہ رمضان میں بھی اسی طرح دنوں کی کمی زیادتی ہوتی ہے، جیسے دوسرے مہینوں میں، لیکن اگر اس دن آسمان ابراہیمؑ ہو تو تیس دن پورے کرو۔

روایات اہل سنت:

۱۔ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي، حدثنا إبراهيم بن الحسن، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته،

وافطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم الشهر فعدوا ثلاثين يوماً، يعني عدوا شعبان ثلاثين^{۵۱} ورواه مسلم، عن عبيد الله بن معاذ، عن أبي، عن شعبة مثله^{۵۲}، وروى عبدالرزاق نحوه، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة وابن المسيب — أو أحدهما —، عن أبي هريرة^{۵۳} وأخرجه البخاري، عن آدم مثله^{۵۴} وأخرجه النسائي، عن مؤمل بن هشام، عن اسماعيل، عن شعبة، وكذا عن محمد بن عبدالله، عن أبي، عن ورقاء، عن شعبة^{۵۵} وأخرج النسائي مثله، عن أحمد بن حبان بن هلال، عن حماد بن سلمة، عن ابن دينار، عن ابن عباس. وأيضاً عن محمد بن عبدالله بن يزيد، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن حنين، عن ابن عباس^{۵۶} ورواه الدارقطني، عن محمد بن مخلد، عن علي بن داود، عن آدم مثله^{۵۷} وأخرجه أوب داود الطيالسي، عن عمران القطان، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي بكر، وعن ابن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمرو عن أبي سعد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة وعن أبي عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس^{۵۸} ورواه الدارمي ضمن حديث، عن عبدالله بن سعيد، عن اسماعيل بن عُثَيْبَة، عن حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ورواه عن هاشم بن القاسم، عن شعبة مثله^{۵۹} وأخرجه البزار أول حديث عن محمد بن المثني وعمرو بن علي، عن أبي داود، عن عمران، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي بكر.

۱- ابو عبد الله حافظ..... بروایت ابو هريره، رسول اللہ یا ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔ چاند دیکھ کر (عبید) فطر کرو۔ اگر سہیتہ تم پر رخصت نہ ہو تو بیس دن شمار کرو۔ یعنی شعبان کو بیس دن کا (سہیتہ) مانو۔۔۔ مسلم... بخاری... نسائی... دارقطنی... ابو داؤد... دارمی.....

۲ — وأخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن اسماعيل الطبراني بها، أنبأ عبدالله بن أحمد بن منصور الطوسي، حدثنا محمد بن اسماعيل

الصائغ، حدثنا روح، حدثنا زكريا بن اسحاق، حدثنا أبو الويزر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين يوماً^{٦٠} وأخرجه ابن ماجة، عن أبي مروان العثماني، عن ابراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة^{٦١} وأخرجه النسائي، عن محمد بن يحيى، عن سليمان بن داود، عن ابراهيم، عن محمد بن مسلم، عن سعيد مثل ابن ماجة^{٦٢} ونقله الهيثمي، عن أحمد وأبي يعلى والطبراني في الأوسط، وذكر أن رجال أحمد رجال الصحيح^{٦٣}.

۲۔ ابونصر محمد ابن احمد ابن اسماعیل طاہراتی... جابر بن عبد اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھو تو (عید) افطار کرو۔ پھر اگر شبہ ہو تو تیس دن پورے کرو۔

۳۔ أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، أخبرني عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختری قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلاً الى ابن عباس يسأله، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد مده لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة^{٦٤} وروی مسلم نحوه، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل، عن حصين، عن عمرو، ورواه بنفسه، عن أبي بكر، عن غندر، عن شعبة (ح) وعن ابن المنثي وابن بشار ومحمد بن جعفر، عن شعبة مثل البيهقي^{٦٥}. ورواه الدارقطني، عن محمد بن مخلد، عن علي بن داود، عن آدم، عن شعبة^{٦٦}. أقول وينفع في هذا الباب بكلا الطريقين ما تقدم في الأبواب السابقة.

۳۔ ابوبکر محمد ابن حسن ابن فورك... بروایت ابن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے اس (شعبان) کو رویت تک بڑھایا ہے، اگر چاند واضح نہ ہو تو

..... (شعبان کے تیس دن پورے کرو۔)

باب پنجم
دن کی رویت سے افطار نہیں ہو سکتا
روایات اہل بیتؑ:

١ - محمد بن الحسن، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، قال: قال أبو عبد الله (ع): من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان، فليتم صيامه^{٦٧}.

۱۔ محمد ابن حسن بروایت جراح مدائنی، ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص دن کو سوال کا پانچ ماہ رمضان کے دن کو دیکھے وہ اپنا روزہ پورا کرے۔

٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن القاسم بن سليمان، عن جراح، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال الله: «وأتموا الصيام الى الليل» يعني صوم رمضان، فن رأى الهلال بالتهار فليت صيامه^{٦٨}.

۲۔ محمد ابن مسعود عیاشی نے تفسیر..... ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: ارشاد باری ہے ”اور روزہ رات تک محکم کرو“ یعنی رمضان کا روزہ۔ جو شخص دن کو چاند دیکھے وہ اپنا روزہ پورا کرے۔

روایات اہل سنت:

١ - أخبرنا أبو بكر بن أبي اسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر،

قال: قرئ علي بن وهب، أخبرك يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله أن أناساً رأوا هلال الفطر نهاراً، فأتى عبد الله بن عمر صيامه الى الليل، وقال: لا، حتى يرى من حيث يرى بالليل^{٦٩}.

۱۔ ابو زکریا ابن ابی اسحاق سالم بن عبد اللہ نے کہا، کچھ آدمیوں نے دن کے وقت روزہ فطر کا چاند دیکھ لیا، تو عبد اللہ بن عمر نے رات تک روزہ باقی رکھا اور کہا: نہ، جب یوں دکھائی نہ دے جیسے رات کو دکھائی دیتا ہے۔

۲۔ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا هارون بن سليمان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، قال: جاءنا كتاب عمر وعن بخانقين: إن الأهلّة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيت الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنها أهلاه بالأمس عشية^{۷۰}. أقول ولم أجد في الباب حديث عن النبي (ص) من طرق أهل السنة.

۲۔ ابو وائل کہتے ہیں ہمارے پاس حضرت عمر کا خط آیا اور ہم ان دنوں غانقین میں تھے، دُخ میں تھا، پہلی کے چاند کبھی بڑے ہوتے ہیں کبھی چھوٹے۔ جب دن کو چاند دیکھ لو تو شام تک روزہ نہ کھولنا، سوائے اس صورت کے جب دو مسلمان گواہی دیں کہ ان دونوں نے چاند دیکھا ہے۔

اقول: میں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث با سند، اہل سنت کے یہاں نہیں پائی۔

باب ششم قبل زوال چاند دیکھنا اور افطار نہ کرنا روایات اہل بیتؑ

۱۔ محمد بن الحسن، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن أحمد بن عیسیٰ، عن محمد بن عیسیٰ، قال کتبت الیہ (ع): جعلت فداک ربما غم علینا شهر رمضان فتری من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأیناه بعد الزوال فتری أن نفطر قبل الزوال إذا رأیناه أم لا، وكيف تأمر فی ذلك؟ فکتب (ع): تم الی اللیل فانه إن کان تاماً رؤی قبل الزوال^۱ ورواه فی الإستبصار، عن علی بن حاتم، عن محمد بن جعفر.

۱۔ محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں، میں نے امام کو خط لکھا: آپ پر قربان! کبھی ماہ رمضان کا چاند یقینی طور پر نہیں دکھائی دیتا مگر صبح کو زوال سے پہلے دیکھ جاتا ہے، اور اکثر زوال کے بعد بھی دیکھ گیا ہے۔ آپ کا حکم کیا ہے، زوال سے پہلے افطار کریں؟ یا نہیں؟ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟

امام نے جواب میں لکھا: روزہ رات تک تمام کرو، کیونکہ چاند اگر تمام ہوتا تو قبل از زوال نظر آتا۔ استبصار میں یہ حدیث علی بن حاتم سے محمد بن جعفر نے.....

روایات اہل سنت

۱۔ أخبرنا أبو بکر بن الحارث الفقیہ، أنبا علی بن عمر الحافظ، أنبا أبو بکر النیسابوری، حدثنی یوسف بن سعید بن مسلم، حدثنا حجاج بن محمد (ح قال وحدثنا) أبو بکر، حدثنا أحمد بن سعید

بن صخر، حدثنا النضر بن شميل (ح قال وحدثنا) أبو بکر، حدثنا محمد بن ابراهیم أبو أمیة والعباس بن محمد ومحمد بن أحمد بن أحمد بن الجنید، قالوا: حدثنا روح، حدثنا شعبه، عن سليمان، عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر بخانقين: إن الأهلّة بعضها أعظم من بعض، فإذا رأينم الهلال من أول النهار فلا تفتطروا حتى يشهد شاهدان أنها رأيا به بالأمس^{۷۲}. أقول ولم أجد في الباب حديثاً عن النبي (ص) من طريق أهل السنة.

.....
.... ابی وائل کے بقول وہ خانیقین میں تھے کہ وہاں حضرت عمر کا خط آیا: پہلی کے چاند کبھی بڑے ہوتے ہیں اور کبھی چھوٹے، اگر دن کے ابتدائی حصہ میں نظر آجائے تو افطار نہ کرو یہاں تک کہ دوشاہد گواہی دیں کہ انہوں نے کل چاند دیکھا تھا۔
اقول: اس سلسلہ میں برادران اہل سنت کے یہاں پیغمبر اسلام سے کوئی روایت نہیں ملتی۔

حواشی

- ۱- الوسائل ج ۷، ص ۱۸۲. الإستبصار ج ۲، ص ۶۳.
- ۲- الکافی ج ۴، ص ۷۷.
- ۳- الفقیہ ج ۲، ص ۷۶.
- ۴- الوسائل ج ۷، ص ۱۸۶.
- ۵- الکافی ج ۴، ص ۷۶.
- ۶- الوسائل ج ۷، ص ۱۸۶.
- ۷- البیہقی ج ۴، ص ۲۰۴.
- ۸- مسلم ج ۳، ص ۱۲۲.
- ۹- البخاری ج ۳، ص ۳۱، ۳۳.

- ۱۰ - ابن ماجه ج ۱، ص ۵۲۹.
- ۱۱ - النسائي ج ۴، ص ۱۳۴.
- ۱۲ - النسائي ج ۴، ص ۱۳۴.
- ۱۳ - موطأ مالك بشرح الحوالك ج ۱، ص ۲۶۹. وليس في الأول ذكر رمضان.
- ۱۴ - الدارمي ج ۲، ص ۳.
- ۱۵ - البيهقي ج ۴، ص ۲۰۵.
- ۱۶ - مصنف عبدالرزاق ج ۴، ص ۱۵۶. وفيه زيادة (لناس) بعد مواقيت.
- ۱۷ - النسائي ج ۴، ص ۱۳۳. وليس فيه ذكر الأهلة.
- ۱۸ - المستدرک ج ۱، ص ۴۲۳.
- ۱۹ - مجمع الزوائد ج ۳، ص ۱۴۵.
- ۲۰ - البيهقي ج ۴، ص ۲۰۴.
- ۲۱ - مسلم ج ۳، ص ۱۲۲.
- ۲۲ - الدارقطني ج ۲، ص ۱۶۱.
- ۲۳ - الدارمي ج ۲، ص ۴.
- ۲۴ - الوسائل ج ۷، ص ۲۰۷. ونحوه في الكافي ج ۴، ص ۷۷.
- ۲۵ - الوسائل ج ۷، ص ۲۰۸، الكافي ج ۴، ص ۷۶.
- ۲۶ - الفقيه ج ۲، ص ۷۷.
- ۲۷ - الوسائل ج ۷، ص ۲۱۱.
- ۲۸ - البيهقي ج ۴، ص ۲۴۷. وأبو داود ج ۲، ص ۳۰۱.
- ۲۹ - الدارقطني ج ۲، ص ۱۶۷.
- ۳۰ - البيهقي ج ۴، ص ۲۴۸.
- ۳۱ - مصنف عبدالرزاق ج ۴، ص ۱۶۲. وفيه اختلاف في اللفظ يسبر ونقيصة صدره (ان الأهلة) وبدل (أول النهار) بأراً.
- ۳۲ - الدارقطني ج ۲، ص ۱۶۷ و ۱۶۹.
- ۳۳ - الوسائل ج ۷، ص ۱۸۹.
- ۳۴ - الوسائل ج ۷، ص ۱۹۰ - الإستبصار ج ۲، ص ۶۳.
- ۳۵، ۳۶، ۳۷ - الوسائل ج ۷، ص ۱۹۰ - الإستبصار ج ۲، ص ۶۲ و ۶۳ - والبحار ج ۹۳، ط، ح ص ۳۰۰.
- ۳۸ - البيهقي ج ۷، ص ۲۰۵.
- ۳۹ - مسلم ج ۳، ص ۱۲۲.
- ۴۰ - النسائي ج ۴، ص ۱۳۸، ۱۳۹.

- ۴۱۔ البیہقی ج ۴، ص ۲۰۵.
- ۴۲۔ مسلم ج ۳، ص ۱۲۳.
- ۴۳۔ راجع باب الصوم والإفطار بالرؤية.
- ۴۴۔ البیہقی ج ۴، ص ۲۰۵.
- ۴۵۔ البخاری ج ۳، ص ۳۳.
- ۴۶۔ النسائي ج ۴، ص ۱۳۹ زیادة: ويكون ثلاثين.
- ۴۷۔ أبوداود ج ۲، ص ۲۹۷.
- ۴۸۔ الوسائل ج ۷، ص ۱۸۹۔ الاستبصار ج ۲، ص ۶۲.
- ۴۹۔ الوسائل ج ۷، ص ۱۹۲.
- ۵۰۔ الوسائل ج ۷، ص ۱۹۱.
- ۵۱۔ البیہقی ج ۴، ص ۲۰۵.
- ۵۲۔ مسلم ج ۳، ص ۱۲۴.
- ۵۳۔ مصنف عبدالرزاق ج ۴، ص ۱۵۶.
- ۵۴۔ البخاری ج ۳، ص ۳۳.
- ۵۵۔ النسائي ج ۴، ص ۱۳۳.
- ۵۶۔ النسائي ج ۴، ص ۱۳۵. وفي الثاني زیادة.
- ۵۷۔ الدارقطني ج ۲، ص ۱۶۲.
- ۵۸۔ منحة المعبود ج ۱، ص ۱۸۲. وفي الأخير اختلاف في اللفظ وزیادة في آخره.
- ۵۹۔ الدارمي ج ۲، ص ۳. وفيه زیادة في آخره واختلاف في اللفظ.
- ۶۰۔ البیہقی ج ۴، ص ۲۰۶.
- ۶۱۔ ابن ماجه ج ۱، ص ۵۳۰.
- ۶۲۔ النسائي ج ۴، ص ۱۳۳.
- ۶۳۔ مجمع الزوائد، ج ۳ ص ۱۴۵.
- ۶۴۔ البیہقی ج ۴، ص ۲۰۶۔ ومنحة المعبود ج ۱، ص ۱۸۲.
- ۶۵۔ مسلم ج ۳، ص ۱۲۷.
- ۶۶۔ الدارقطني ج ۲، ص ۱۶۲ وبسند آخر ص ۱۷۱.
- ۶۷۔ الوسائل ج ۷، ص ۲۰۱۔ الاستبصار ج ۲، ص ۷۳.
- ۶۸۔ الوسائل ج ۷، ص ۲۰۳.
- ۶۹۔ البیہقی ج ۴، ص ۲۱۳.
- ۷۰۔ البیہقی ج ۴، ص ۲۱۳.
- ۷۱۔ الوسائل ج ۷، ص ۲۰۲۔ الاستبصار ج ۲، ص ۷۳.
- ۷۲۔ البیہقی ج ۴، ص ۲۱۳.

الحیات ما وراء الطبیعیات

نبج البلاغہ کی روشنی میں

توحید و معرفت

الحیات ما بعد الطبیعت سے گفتگو، نبج البلاغہ کی بنیادی و اساسی بحثوں میں سے ایک اہم بحث ہے، خطبات، مکتوبات اور کلمات تہذیبیہ میں تقریباً چالیس مقامات پر اس سلسلہ میں گفتگو ہوئی ہے۔ بعض مقامات کے سوا جہاں مختصر جملوں پر اکتفا کی گئی ہے، اکثر پنجیس چند سطروں یا چند صفحات پر مشتمل ہیں۔

نبج البلاغہ کی توحید سے متعلق پنجیس اس کی حیرت انگیز بحثوں میں شمار کی جاسکتی ہیں۔ تخلیق نبج البلاغہ کے عصر اور حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ یہ پنجیس حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہیں تو مبالغہ نہ ہوگا۔

اس سلسلہ میں نبج البلاغہ میں مختلف انداز اور نوعیت سے پنجیس کی گئی ہیں، اس کی کچھ پنجیس مخلوقات و آثار منع و حکمت الہی کے مطالعہ سے تعلق رکھتی ہیں، اس حصہ میں کبھی خود زمین و آسمان کے کلی نظام سے بحث ہوئی ہے اور کبھی کسی خاص مخلوق جیسے چمگاڈر، مور، یا چوئی کو موضوع سخن قرار دیا گیا ہے اور آثار تخلیق یعنی ان مخلوقات کی تخلیق میں تدبیر کی کار فرمائی اور مقصد کی طرف توجہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بطور نمونہ "چوئی" کے سلسلہ میں حضرت کے

خطبہ ۱۸۳ کا ایک حصہ ملاحظہ فرمائیں :

الای نظرون الی صغیر ما خلق کیف احکم خلقه و اتقن ترکیبه و فلق
له السمع والبصر و سوى له العظم والبشر انظرو الی النملة
فی صغیر حثتها و لطافت هیئتها لا تکاد تنال بلحظ البصر ولا
بمستدرک الفکر کیف دبت علی عرضها و ضیت علی رزقها
تنقل العبء الی جبرها و تعدّها فی مستقرها تجمع فی حرّها
لبردها و فی وردها الصدرها مکفولة بزرقها مرزوقه بوقتها
لا یغفلها الحنان ولا یعزمها الدیان ، ولو فی الصفا الیابس الجی
الجماس ولو فکرت فی مجاری اکلها فی علوّها و سفلها و ما فی الجوف
من شر اسیف بطنها و ما فی الرأس من عینها و اذنہا لقضیت
من خلقها عجباً ۛ

کیا وہ لوگ ان چھوٹے چھوٹے مخلوقات کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے
کہ کس طرح ان کی آفرینش کو استحکام بخشا ہے اور ان کے جوڑ بند کو باہم استواری
سے ملایا ہے ، ان کو دیکھنے اور سننے کی طاقت عطا کی ، ہڈی اور کھال کو پوری بننا
سے درست کیا ... ؟

ذرا اس چیونٹی کی طرف اس کے جتنے کے احتیاط اور شکل و صورت کی باریکی کو
ملاحظہ خاطر رکھتے ہوئے نظر کرو ، اتنی چھوٹی کہ گوشہ چشم سے مشکل دیکھی جاسکے ، اور یہی
فکروں میں سماتی ہے ۔ دیکھو تو کیونکر زمین پر ریگلتی پھرتی ہے اور اپنے رزق کی
طرف لپکتی ہے ۔ دانے کو اپنی ہل کی طرف لئے جاتی ہے اور اسے اپنی قیام گاہ میں مہیا
رکھتی ہے ، گرمیوں میں ہارے کے موسم کے لیے اور قوت و توانائی کے زمانہ میں مجزو
درماندگی کے دنوں کے لیے ذخیرہ کر لیتی ہے ۔ ایسی مخلوق کی روزی کا ذمہ اس طرح
یا جابجکا ہے ، اور اس کے مناسب مال رزق اسے پہنچا رہا ہے ، خدا نے کریم اس سے
تفائل نہیں برتنا ، صاحب عطا و جزا سے محروم نہیں رکھا اگرچہ یہ خشک پتھر اور چھوٹا

سنگ خار کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اگر تم اس کی غذا کی نالیوں اور اس کے بلند و پست حصوں اور اس کے خول میں پیٹ کی طرف جھکے ہوئے سیلوں کے کناروں اور اس کے سر میں چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور کانوں کی ساخت کے بارے میں غور و فکر کرو گے تو اس کی آفرینش پر تمہیں تعجب ہوگا۔

لیکن توحید کے بارے میں نہج البلاغہ کی زیادہ تر تحفیں، عقلی و فلسفی تحفیں ہیں اور نہج البلاغہ کی غیر معمولی معراج انہی بحثوں میں نمایاں ہوتی ہے، نہج البلاغہ کی عقلی توحیدی بحثوں میں تمام دلائل و نتائج کی بنیاد، اطلاق، "لاحدی"، احاطہ ذاتی، اور "قیومی" حق ہے، حضرت علیؑ نے جس انداز سے اس سلسلہ میں گفتگو کی ہے، ویسی گفتگو نہ آپؐ پہلے کسی نے کی اور نہ آپؐ کے بعد کوئی کر سکا ہے۔

ایک دوسرا مسئلہ جس سے اس حصہ میں بار بار بحث ہوئی ہے وہ "سلطنت مطلقہ" ہر قسم کے تکتہ و تزویہ سے انکار اور ذات و صفات حق کے درمیان ہر قسم کی غیریت کی نفی ہے۔

بعض ایسے نہایت عتیق مسائل بھی بیان ہوئے ہیں جن کی مثال نہج البلاغہ سے پہلے کہیں نہیں ملتی جیسے "اولویت حق میں آخریت حق ہے"، "اس کی ظاہریت میں باطنیت ہے"، "زمان و عدد پر اس کا تقدم" اور یہ کہ "اس کا قدم زمانی قدم اور اس کی وحدت عددی وحدت نہیں"، "علو و سلطان و غنا ذاتی حق"، "اس کی "مبدییت" اور یہ کہ "اس کے لیے ایک حالت دوسری حالت سے سدا راہ نہیں بنتی" اس کا کلام عین فعل ہے، "اس کے ادراک پر عقل کی حدود توانائی، اور معرفت حق عقل پر اس کی تجلی کی ایک قسم ہے نہ کہ کسی معنی و مفہوم پر احاطہ ذہن کی قسم، اس سے سلب سمیت و حرکت و سکون و تفسیر و مکان و زمان و مثل و ضد شریک و شبیہ و استخدام آلت و محدودیت و مقدور نیز اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں انشاء اللہ بطور نمونہ ہر ایک مسئلہ سے بحث کی جاگی۔ یہ وہ مباحث ہیں جو اس معجز نما کلام میں بیان ہوئے ہیں اور فلاسفہ قدیم و جدید کے افکار و نظریات سے باخبر فلسفی کو سخت حیرت و تعجب میں غرق کر دیتے ہیں۔

نہج البلاغہ میں بیان شدہ تمام مسائل سے تفصیلی گفتگو کے لیے ایک مفصل کتاب درکار ہے ایک یا دو مقالہ میں اس کی وضاحت ناممکن ہے، لہذا ہم صرف اجمالی اشارے پر اکتفا کرنے پر مجبور ہیں، لیکن نہج البلاغہ کے اس حصہ سے اجمالی گفتگو کے لیے بھی بطور مقدمہ کچھ نکات کی جا

اشارہ ضروری ہے۔

تلخ اعتراف

ہم شیعوں کو یہ اعتراف کرنا ہوگا کہ دوسروں سے زیادہ خود ہم نے اس شخص کے حق میں ظلم یا کم از کم کوتاہی کی ہے جس کی پیروی کے ہم دعویدار ہیں، سچ تو یہ ہے کہ ہماری کوتاہیاں بھی ایک طرح کا ظلم ہے، ہم علی علیہ السلام کو پہچان نہ سکے یا پہچاننے کی کوشش ہی نہ کی۔ ہماری زیادہ تر کوششیں حضرت علیؑ کے متعلق پیغمبر اکرمؐ کی احادیث اور ان لوگوں پر سب ستم کے سلسلہ میں تھیں جنہوں نے ان احادیث کو نظر انداز کر دیا تھا، ہم نے مولا علیؑ کی حقیقی دینی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کوئی خاص کوشش نہ کی، ہم اس نکتہ سے غافل رہے کہ جس ”مشک“ کی تعریف عطار الہیؒ تحریر ہے۔ اس میں خود ہی دلاویز خوشبو موجود ہے، بس ضرورت اشام کو اس خوشبو سے آشنا کرنے کی ہے، خود آشنا ہوں اور دوسروں کو آشنا کرائیں، عطار الہیؒ کی تعریف کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس خوشبو سے آشنا ہوں نہ یہ کہ اس سے آشنائی کی کوشش کرنے کے بجائے عطار کے قول پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی ساری کوشش تعریف عطار پر بحث و گفتگو میں صرف کر دیں۔

سچ بتائیں! اگر نہج البلاغہ کا تعلق کسی اور شخصیت سے ہوتا تو کیا اس سے یہی سلوک کیا جاتا؟ ایران مرکز شیعہ ان علیؑ ہے، ایرانیوں کی زبان فارسی ہے، ذرا آپ نہج البلاغہ کے ترجموں اور شرحوں پر ایک نظر ڈالئے اس کے بعد اپنے کارنامے کے بارے میں خود فیصلہ کیجئے۔

مجموعی طور پر شیعوں کے انہار و احادیث اور اسی طرح شیعوں کی دعائیں، معارف الہی اور دوسرے مضامین کے سمانے غیر شیعہ مسلمانوں کے مجموعہ احادیث و اخبار اور دعاؤں کے قابل موازنہ نہیں، اصول کافی، توحید مدوق یا اجتماع طہری میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں وہ کسی غیر شیعہ کتاب میں نظر نہ آئیں گے ان موضوعات پر غیر شیعہ کتب میں جو کچھ پایا جاتا ہے ان میں ایسے مسائل بھی ہیں جن کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ وہ جعلی ہیں، کیونکہ وہ نصوص و اصول قرآنی کے سراسر خلاف ہیں، ان سے تحسیم و تشبیہ کی بوا آتی ہے،

ہشتم معروف سنی کا اپنی کتاب "دلائل علی الکافی للکلیفی والصحیح للبخاری" میں ایک عمل اور نیا کام یہ ہے کہ الہیات سے متعلق صحیح بخاری اور کافی کی روایتوں کا موازنہ کیا ہے۔
شیعی عقل

ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی زبانی الہیات کے بارے میں گفتگو اور ان مسائل پر سیر حاصل بحث جس کا بہترین نمونہ بیچ البلاغہ ہے، باعث ہوئی کہ ابتدائے اسلام سے شیعی عقل نے فکری عقل کا روپ اختیار کر لیا، اور یہ کوئی نئی چیز یا اسلام میں بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ وہی راستہ ہے جس کی تعلیم مسلمانوں کو خود قرآن مجید نے دی ہے اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے قرآنی تعلیمات کی تباہ میں تفسیر قرآن کے عنوان سے ان حقائق کو بیان کیا ہے، اگر مذمت کی جاسکتی ہے تو ان لوگوں کی تجویز نے اس راستہ کو نہیں اپنایا اور ایک اچھے وسیلہ کو ہاتھ سے کھو دیا۔

تاریخ گواہ ہے کہ صدر اسلام ہی سے شیعہ دوسروں سے زیادہ ان مسائل سے دلچسپی رکھتے تھے، اہل سنت میں گروہ مغضولہ جو شیعوں سے زیادہ قریب تھا اس طرف رجحان تو رکھتا تھا لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جماعت کے اجتماعی مزاج نے اسے پسند نہ کیا اور تقریباً تیسری صدی کے بعد یہ گروہ مٹ گیا۔

احمد امین "مصری" ظہر الاسلام کی جلد اول میں اس کی تصدیق کرتے ہیں، وہ مصر میں شیعہ فاطمیوں کی سربلندی میں تحریک کے بارے میں گفتگو کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"ولذلك كانت الفلسفة بالتشيع الصق منها بالتسن ندرى
 ذلك في العهد الفاطمي والعهد البويهي، وحتى في العصور اللاحقة
 كانت فارس اكثر الاقطار عناية بدراسة الفلسفة الاسلامية
 ونشر كتبها، ولما جاء جمال الدين الافغانى مصر في عصورنا الحديثة وكان
 فيه نزعة تشيع وقد تعلم الفلسفة الاسلامية بهذا الاقطار
 الفارسية كان هو الذي نشر هذه الحركة في
 مصر."

”فلسفہ شیعوں سے زیادہ شیعوں سے قربت رکھتا ہے، اور یہ چیز ہیں مصر میں فلسفیوں اور ایران میں آل بویہ کے دور میں نظر آتی ہے حتیٰ کہ عصر اخیر میں بھی دور کے اسلامی ملکوں سے زیادہ ایران میں جو ایک شیعہ ملک ہے فلسفہ پر توجہ دی جاتی ہے، سید جمال الدین افغانی نے جو شیعہ رجحان کے مالک ہیں اور انھوں نے ایران میں فلسفہ کی تعلیم حاصل کی تھی، مصر میں قدم رکھتے ہی وہاں فلسفی تحریک شروع کر دی۔ لیکن احمدیوں نے یہ جاننے کے لیے کہ کیا وجہ ہے کہ شیعہ غیر شیعوں سے زیادہ فلسفی رجحان رکھتے تھے عملاً یا ہوا غلطی کر بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں:

”عقلی و فلسفی بحثوں سے شیعوں کی زیادہ دلچسپی کا سبب ان کی باطنیت اور تاویل کی جانب رجحان ہے، وہ اپنی باطنیت کی توجیہ کے لیے فلسفہ کا سہارا لینے پر مجبور تھے۔ اسی لیے فاطمی مصر، نیز لومبہری، صفوی اور قاجاری ایران تمام اسلامی ملکوں سے زیادہ فلسفی رجحانات کا حامل رہا ہے۔“

احمدیوں کی یہ بات مہملات کے سوا کچھ بھی نہیں، شیعوں میں یہ رجحان ائمہ شیعہ نے ایجاد کیا ہے، یہ ائمہ شیعہ نئے جنھوں نے اپنے احتجاجات میں اپنے خطبوں میں اپنے روایات و احادیث میں اور اپنی دعاؤں میں حکمت الہی کے باریک ترین و معانی خیز ترین مسائل بیان کیے ہیں، نہج البلاغہ اس کا ایک نمونہ ہے، حتیٰ کہ احادیث نبوی کے سلسلہ میں بھی شیعہ کتب روایات میں پیغمبر اسلام سے ایسی اعلیٰ احادیث نقل ہوئی ہیں جو غیر شیعہ روایات میں نظر نہیں آتیں، شیعہ عقل صرف فلسفہ ہی سے مخصوص نہیں ہے، کلام وفقہ و اصول فقہ میں بھی شیعوں کو خاص امتیاز حاصل ہے اور سب کا سبب ایک ہی چیز ہے۔

بعض لوگوں نے اس فرق کو ”شیعہ قومیت“ سے نسبت دی ہے، ان کا کہنا ہے کہ چونکہ شیعوں نے اپنی اپنی قومیت کو شیعہ قومیت سے نسبت دی ہے، اور ایرانی حضرات مفکر و باریک ہیں تھے لہذا انھوں نے اپنی مضبوط فکر و عقل کے ذریعہ شیعہ معارف کو ارتقا بخشا اور اسے اسلامی رنگ دیدیا۔

برٹنڈرسل نے ”تاریخ فلسفہ عرب“ کی دوسری جلد میں اسی بنیاد پر اظہار نظر کیا ہے، رسل اپنی خلعت یا عادت کے مطابق بے ادبی کے ساتھ اس مطلب کو بیان کرتے ہیں

البتہ وہ اپنے دعوے میں معذور ہیں کیونکہ وہ اسلامی فلسفہ سے بالکل نااہل ہیں، وہ اسلامی فلسفہ کی الف بے سے بھی واقف نہیں، اس کے مبداء و منشاء کے بارے میں اظہار نظر تو دور کی بات ہم اس طرز خیال کے حامیوں سے یہ کہتے ہیں کہ اولاً، سارے شیعہ ایرانی تھے نہ سارے ایرانی شیعہ، کیا محمد بن یعقوب کلینی و محمد بن علی بن حسین بن بابویہ قمی اور محمد بن ابی طالب مازندرانی ایرانی تھے لیکن محمد بن اسماعیل بخاری، ابو داؤد سجستانی اور مسلم بن حجاج نیشاپوری ایرانی نہ تھے؟ کیا بدری جھوٹے منہج البلاغہ کو اکٹھا کیا ہے ایرانی تھے؟ کیا فاطمین مصر ایرانی تھے؟ کیا وجہ ہے کہ فاطمیوں کے عہد میں مصر میں فلسفیانہ طرز فکر میں جان آجاتی ہے اور ان کے زوال کے بعد ایک مدت تک وہ فکر مفقود نظر آتی ہے اور پھر ایک ایرانی شیعہ سید کے ذریعہ حیات نو پاتی ہے؟!

حقیقت یہ ہے کہ اس طرز فکر اور اس کے رجحانات کے اصل محرک و باعث ائمہ اہل بیتؑ تھے، تمام اہل سنت و جماعت متفقین اعتراف کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام، حکیم اصحاب تھے اور دوسروں کی عقل کے مقابلہ میں آپ کی عقل کچھ اور ہی قسم کی تھی، ابو علی سینا کہتے ہیں:

کان علیؑ یثین اصحاب محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ کالمعقول بین المحسوس
 "علی اصحاب رسول خدا کے درمیان ویسے ہی تھے جیسے کلی "جزئیات محسوسہ"
 کے درمیان یا جیسے "معقول قاہرہ" اجسام مادّیہ کی نسبت۔"

ظاہر ہے کہ ایسے امام کے ماننے والوں کے افکار دوسروں سے ممتاز ہوں گے۔ احمد امین اور کچھ دیگر حضرات ایک دوسرے ہم کے بھی تنکار ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اس قسم کے کلمات کو حضرت علیؑ کا کلام قرار دینے میں شک و شبہ کا اظہار کیا ہے اور کہتے ہیں کہ عرب فلسفہ یونان سے آشنائی کے پہلے اس قسم کی بحثوں اور متوسکافیوں سے نااہل تھے، فلسفہ یونان کے ماہروں نے بعد میں اس قسم کی باتیں گڑھ کر امام علی بن ابی طالب سے منسوب کر دی ہیں!

ہم بھی کہتے ہیں کہ عرب اس قسم کی باتوں سے آشنائے تھے، نہ صرف یہ کہ عرب آشنائے تھے بلکہ غیر عرب بھی ان سے واقف نہ تھے۔ یونان اور فلسفہ یونان کو بھی اس کی خبر نہ تھی، جناب امین

پہلے تو حضرت علیؑ کو فکرو نظر کے اعتبار سے ابوسفیان اور ابو جہل جیسے عربوں کی سطح تک نیچے لاتے ہیں اس کے بعد صفیری کبریٰ ترتیب دیتے ہیں۔ ذرا بتائیے، عرب قرآن کے پیش کردہ معانی و مفاہیم سے کب آشنا تھا؟ کیا پیغمبر اکرمؐ نے خاص طریقہ سے حضرت علیؑ کو تربیت نہیں دی تھی؟ کیا پیغمبرؐ نے حضرت علیؑ کو اعلیٰ صحاب کا لقب نہیں دیا ہے؟ اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ بعض صحابہ کی شان بڑھانے کی خاطر جو عام سطح سے تعلق رکھتے تھے، ایک ایسے شخص کی شان گٹھانے کی کوشش کریں جو برکت اسلام سے اعلیٰ ترین مقام عرفانی و فاضلہ باطنی پر فائز تھا، اس کے مقام و منزلت کا اعتراف کر لینے میں کیا حرج ہے؟

جناب احمد امین کہتے ہیں کہ فلسفہ یونان سے پہلے عرب ان معانی و مفاہیم سے واقف نہ تھا جو نہج البلاغہ میں پائے جاتے ہیں۔

جواب یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں پائے جانے والے معانی و مفاہیم سے فلسفہ یونان کے بعد بھی لوگ آشنا نہ ہو سکے، نہ صرف یہ کہ عرب ان سے نابلد رہے بلکہ غیر عرب مسلمان بھی نہ سمجھ سکے، کیونکہ فلسفہ یونان کو بھی اس کا علم نہ تھا، یہ محض اسلامی فلسفہ کا خاصہ ہے، یعنی اسلام کا خاصہ ہے نہ کہ یونانی فلسفہ کا، اسلامی فلسفیوں نے اسلامی مبادی سے کسب فیض کرتے ہوئے رفتہ رفتہ ان مفاہیم کو اپنے فلسفہ میں داخل کیا ہے۔

ماورائے طبیعی مسائل میں فلسفی تعطلات کی اہمیت۔

بیان ہو چکا کہ نہج البلاغہ میں الہی مسائل دو طریقوں سے بیان ہوئے ہیں: ایک قسم میں اس دنیا سے محسوس اور اس میں پائے جانے والے نظم کو ایک ایسے آئینہ کے طور پر مورد بحث قرار دیا گیا ہے جو اپنے خالق کے علم و کمال کی غمازی اور اسے منعکس کرتا ہے، اور دوسری قسم میں خالص عقلی افکار اور فلسفی اصول کے ذریعہ بحث کی گئی ہے، نہج البلاغہ کی اکثر بحثیں خالص فلسفی استدلال اور افکار عقلی محض سے تشکیل پاتی ہیں، ذات حق کے صفات جلالیہ و کمالیہ کے سلسلہ میں صرف دو سے طریقہ کا سہارا لیا گیا ہے۔

جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس قسم کی بحثوں کی قدر و قیمت اور اس طرز فکر کے استعمال میں

شکوہ و شبہات بھی پائے جاتے ہیں، ہر زمانہ میں ایسے افراد رہے ہیں اور ہیں جو اس قسم کی بحثوں کو عقلاً یا شرعاً یا دونوں جہتوں سے جائز نہیں سمجھتے، ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگوں کو کوئی شک و شبہ کہ اس قسم کے تجزیے اور استدلال روح اسلام کے منافی ہیں، مسلمانوں نے یونانی فلسفہ سے متاثر ہو کر اس دلدلی میں قدم رکھا ہے۔ اس میں قرآنی ہدایات کو کوئی دخل نہیں، اگر وہ قاعدہ سے قرآنی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے تو اس قسم کی پیچیدہ بحثوں میں نہ الجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ نہج البلاغہ کی اس قسم کی بحثوں کو حضرت علی علیہ السلام کی جانب نسبت دینے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں۔

دوسری اور تیسری صدی ہجری میں کچھ لوگوں نے شرعی نقطہ نظر سے اس قسم کی بحثوں کی مخالفت کی، ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ جو کچھ ظواہر الفاظ سے عام افراد کی سمجھ میں آتا ہے اسی کے پابند رہیں، ہر قسم کا سوال و جواب اور چون و چرا بدعت ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ قرآن ”التَّحْمِنُ عَلَى الْعِشَاءِ اسْتَوَى“ کے بارے میں سوال کرتا تو خفا ہو جاتے اور اس قسم کے سوال کو ناجائز سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے: ”الْكَيْفِيَّةُ مَجْهُولَةٌ وَالسَّوَالُ بَدْعٌ“۔ حقیقت ہم سے پوشیدہ ہے اور سوال بدعت ہے!

یہ گروہ جسے بعد میں اشاعرہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا تیسری صدی میں معتزلہ پر جو اس قسم کے تعلقات کو جائز سمجھتے تھے، فتیاب ہو گیا، اور اس کامیابی نے اسلام کی حیات عقلی کو سخت چوٹ پہنچائی۔ خود ہمارے اخباری، دسویں صدی سے چودھویں صدی تک خاص کر دسویں اور گیارہویں صدی میں اشعری طرز فکر کے پیرو تھے۔

یہ تو شرعی نقطہ نظر سے تھا، اب رہی بات عقلی نقطہ نظر سے: تو اس وقت جبکہ یوڈ میں، طبیعیات میں قیاسی منہاج پر حستی و تجربی منہاج کے غلبہ کے بعد اس فکر نے جنم لیا کہ تعلقی منہاج نہ صرف یہ کہ طبیعیات میں قابل اعتماد نہیں بلکہ کسی جگہ بھی قابل اعتبار نہیں ہو سکتی، قابل اعتماد فلسفہ صرف حسی فلسفہ ہے، اس طرز فکر کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ الہی مسائل کو مشکوک و ناقابل اعتماد قرار دیا جائے، کیونکہ وہ تجربی و حسی مشاہدات کی حدود سے باہر ہیں۔

ایک طرف سے دنیائے اسلام میں اشعریت کے سابقہ اور دوسری طرف سے طبعیات میں حسی و تجربی منہاج کی پے درپے حیرت انگیز کامیابیوں نے کچھ غیر شیعہ مسلمان قلم کاروں کو بری طرح سے براہِ گنجہ کر دیا اور ایک طے جلتی نظریاتی نظر کے وجود میں آنے کا باعث بنا جس نے شرعی و عقلی دونوں جہتوں سے الہیات میں عقلی منہاج کے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ شرعی نقطہ نظر سے انھوں نے دعویٰ کیا کہ قرآن کی رو سے خدا شناسی کا واحد ذریعہ حسی تجربی منہاج یعنی تخلیق و آفرینش کا مطالعہ ہے، اس کے سوا ہر راستہ غلط و عبث ہے، قرآن مجید نے دسیوں آیتوں میں لوگوں کو نہایت واضح اور کھلے ہوئے الفاظ میں مظاہر طبعیت کے مطالعہ کی دعوت دی ہے اور مبداء و معاد کے رموز کو طبعیت میں نہاں بتایا ہے۔ عقلی نقطہ نظر سے ان لوگوں نے یورپ کے حسی فلاسفہ کے اقوال کو اپنی تحریروں اور تقریروں میں منعکس کیا ہے۔

فرید وجدی، کتاب "علی اطلال المذہب المادی" میں "ید ابو الحسن ندوی ہندی کتاب "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین" میں، نیز سید قطب جیسے "انوان المسلمین" کے مصنفوں نے اپنی کتابوں میں اس نظریہ کی ترویج کرتے ہوئے مخالف نظریہ پر سخت تنقید کی۔ ندوی صاحب فصل "عبور مسلمان از جاہلیت بہ اسلام" میں "محکات و بینات در الہیات" کے عنوان سے لکھتے ہیں :

"پیغمبروں نے لوگوں کو ذات و صفات خدا، دنیا کے آغاز و انجام اور انسانوں کے مالِ کار سے آگاہ کیا، بلا جرت انسانوں کو اس سلسلہ میں معلومات فراہم کیں، اور انھیں ان مسائل میں بحث و گفتگو سے جس کے مبادی و مقدمات ان کے بس میں نہیں ہیں، دیکھو کہ یہ علوم ماوراءِ حس و طبعیت سے تعلق رکھتے ہیں اور انسان کے علم و فکر کا دائرہ محسوسات میں محدود ہے، بے نیاز کر دیا لیکن لوگوں نے اس نعمت کی قدر نہ جانی اور ان مسائل میں چھان پھٹنے شروع کر دی جو تاریک و مبہول میدانوں میں قدم رکھنے کے سوا کچھ نہ تھا۔" کہہ یہی مصنفہ زوالِ مسلمین کے بارے میں بحث کرتے ہوئے اپنی اسی کتاب کی ایک دوسری فصل میں "مفید علوم کی ناقدری" کے ذیل میں علماء اسلام پر ان الفاظ میں تنقید

کہتے ہیں،

”اسلامی دانشوروں اور مفکروں نے جس قدر مابعد الطبیعہ مسائل کو، جسے انھوں نے یونان سے حاصل کیا تھا، اہمیت دی اور بحث و تمحیص کا موضوع قرار دیا، اس قدر تجربی و عملی علوم کو اہمیت نہ دی، مابعد الطبیعہ اور یونانی الہی فلسفہ، بت پرستی عقائد کے سوا کچھ بھی نہیں، بس اس پر فنی ملمع چڑھا دیا گیا ہے، یہ مفروضات، حدس اور لفاظیوں کا مجموعہ ہے جس کی نہ کوئی حقیقت ہے نہ مفہوم، خداوند عالم نے اپنی آسمانی تعلیمات کے ذریعہ مسلمانوں کو ان مسائل میں تحقیق و تفتیش سے جو کیمیاوی تجربے سے مماثلت رکھتی ہے، بے نیاز کر دیا ہے لیکن مسلمانوں نے اس نعمت عظمیٰ پر ناشکری کی اور اپنی قوت ذہنی کو ان مسائل میں صرف کیا۔“

شک نہیں کہ فرید وجدی اور ندوی وغیرہ کے یہ خیالات، اشعریت ہی کی ایک قسم کی باز ہے، بس اسے ماڈرن شکل و صورت یعنی ”فلسفہ حسی“ کے جیس میں پیش کیا گیا ہے۔ ہم فی الحال تعلیمات فلسفی کی اہمیت و قدر و قیمت کے بارے میں فلسفی نقطہ نظر سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے، کتاب ”اصول فلسفہ و روش رنالیسم“ کے مقالہ ”پیدائش کثرت در ادراک“ و مقالہ ”ارزش معلومات“ میں اس سلسلہ میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، یہاں صرف قرآنی نقطہ نظر سے بحث کرنی ہے کہ کیا قرآن مجید الہیات میں تحقیق کے لیے صرف مطالعہ طبیعت کو صحیح اور دیگر طریقوں کو غلط سمجھتا ہے یا دوسرے ذرائع کو بھی تسلیم کرتا ہے؟ شروع بحث سے پہلے اس نکتہ کی وضاحت ضروری ہے کہ اشعریت و غیر اشعریت کا اختلاف یہ نہیں کہ آیا الہی مسائل میں مصادر کتاب و سنت سے استفادہ جائز ہے یا نہیں؟ بلکہ اختلاف شیوہ و طریقہ استفادہ میں ہے، اشعریتوں کے نظریہ کے مطابق قرآن و سنت سے استفادہ صرف بعداً ہونا چاہئے، یعنی ہم خداوند عالم کو وحدت و علم و قدرت اور دیگر اسماء حسنی سے متصف صرف اس لیے مانتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے ورنہ ہمیں نہ علم ہے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ان اوصاف کا مالک ہے یا نہیں؟ کیونکہ

اس کے اصول و مبادی چارے بس سے باہر ہیں، لہذا ہمیں یہ مان تولینا چاہئے کہ خدا ایسا ہے لیکن ہم خود سے نہیں سمجھ سکتے کہ خدا ایسا کیوں ہے۔ دینی نصوص کا اس سلسلہ میں صرف اتنا کر دیا ہے کہ ہمیں یہ بتا دے کہ ہمیں کس طرح سوچنا چاہئے تاکہ ویسے ہی فکر کریں، ہمیں کس طرح کے عقائد کا حامل ہونا چاہئے تاکہ ویسا ہی عقیدہ رکھیں۔

لیکن ان کے منہ لفوں کا کہنا ہے تمام عقلی و استدلالی مسائل کی طرح یہ چیزیں بھی قابل فہم ہیں، کچھ ایسے اصول و مبادی موجود ہیں کہ اگر انسان ان اصول و مبادی کا عرفان حاصل کر لے تو ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ شرعی و دینی نصوص اس کی عقل و فکر کو بیدار کرتی ہیں، اس کے افکار کو حرکت میں لاتی ہیں، اس کے لیے ضروری و قابل ادراک اصول و مبادی فراہم کرتی ہیں۔ بنیادی طور پر فکری مسائل میں تبدیلی کوئی معنی و مفہوم ہی نہیں رکھتا، کسی حکم یا فرائض کے مطابق غور و فکر یا فیصلہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے انسان کسی قابل دید شے کو کسی کی فرائض کے مطابق دیکھے، فرائض کنندہ سے پوچھے کہ اس شے کو کیا دیکھوں؟ چھوٹا یا بڑا؟ سفید، کالا یا نیلا؟ خوبصورت یا بدصورت؟ بعداً غور و فکر کا مطلب اصلاً عقل و فکر کے کام نہ لینا اور بلا سوچے سمجھے کسی چیز کو تسلیم کر لینے کے سوا کچھ بھی نہیں۔

مختصراً کہ بحث یہ نہیں ہے کہ آیا اولیاء وحی کی تعلیمات سے آگے قدم بڑھایا جکتا ہے یا نہیں؟ معاذ اللہ ان کی تعلیمات سے آگے بڑھنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا جو کچھ وحی و فائدان وحی نے بتا دیا وہی ارتقاء معارف الہی کی آخری حد ہے، ہماری بحث تو انسانی عقل و فکر کی استعداد و صلاحیت میں ہے کہ آیا وہ ان مسائل کے اصول و مبادی فراہم کر کے علمی و عقلی سفر کر سکتی ہے یا نہیں؟

اب رہی یہ بات کہ قرآن مجید نے مطالعہ کائنات کی دعوت دی ہے اور آفاق و انفس و دنیا سے بے رنگ و بوجو معرفت خدا اور ماورائے طبیعت کے ادراک کا ذریعہ بتایا ہے شک نہیں کہ انسان کو مطالعہ کائنات اور تخلیقی مناظر میں غور و فکر کی جانب متوجہ کرنا قرآنی تعلیمات کا ایک بنیادی اصول ہے، قرآن مجید کا غیر معمولی اصرار ہے کہ لوگ زمین و آسمان، جمادات و نباتات، حیوان و انسان کا بنظر فائر جائزہ لیں اور علمی انداز سے اس میں جستجو کریں اور اس میں بھی شک

نہیں کہ مسلمانوں نے کما حقہ اس وادی میں قدم نہیں بڑھایا، شاید اس سستی کی بنیادی وجہ وہی فلسفہ یونان ہو جو قیاسی و عقلی محض تھا یہاں تک کہ طبیعیات میں بھی اسی منہاج کو استعمال کرتا تھا، البتہ تاریخ علم گواہ ہے کہ اسلامی دانشوروں نے یونانیوں کی طرح سے مکمل طور پر تجربی منہاج سے اجتناب نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کا شمار تجربی منہاج کے ابتدائی موجدوں میں ہوتا ہے، برعکس مشہور یورپ اس منہاج کا بانی و موجد نہیں بلکہ مسلمانوں کا مقلد و پیرو ہے۔

آثار و آیات میں غور و فکر کی اہمیت

ان تمام باتوں کے باوجود یہ نکتہ قابل غور ہے کہ کیا زمینی و آسمانی مخلوقات کے مطالعہ کے سلسلہ میں قرآن مجید کے اہتمام عظیم کا یہ مطلب ہے کہ قرآنی نقطہ نگاہ سے اس کے علاوہ سائر منہاج اور راستے باطل ہیں؟ یا جس طرح سے قرآن نے مطالعہ آیات الہی کی دعوت دی ہے اسی طرح سے ایک دوسرے قسم کے غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ آفاق و انفس کا مطالعہ ان معارف کو سمجھنے میں کس حد تک مدد و معاون ہو سکتا ہے جو مطلوب قرآن ہے اور جسے اس عظیم آسمانی کتاب میں اشارۃً یا صراحتاً بیان کیا گیا ہے اور اس لحاظ سے اس مطالعہ کی کتنی اہمیت ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ آثار تخلیق کا مطالعہ اتنا مدد و معاون ثابت نہیں ہو سکتا اور ان مسائل کی نسبت اس کا فائدہ ناچیز ہے جنہیں قرآن مجید نے صراحتاً و انشگاف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ الہیات سے متعلق قرآن نے ایسے ایسے مسائل بیان کئے ہیں جنہیں طبیعت و خلقت میں مطالعہ کے ذریعہ سمجھنا ناممکن ہے۔

مطالعہ آثار تخلیق کا صرف اتنا ہی فائدہ ہے کہ اس سے یہ حقیقت واضح طور پر آشکار ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کو ایک مدیر و حکیم و عظیم طاقت چلا رہی ہے، حتیٰ و تجربی نقطہ نظر سے کائنات کا آئینہ ہونا صرف اسی حد تک ہے کہ اس طیفیت کے ماوراء بھی کچھ ہے اور ایک دانا و توانا ہا تھا اس کائنات کو چلا رہا ہے۔

لیکن قرآن مجید انسان کے لئے صرف ہی حان لینا کافی نہیں سمجھتا کہ اس دنیا کو

ایک دانا، توانا اور حکیم ہاتھ چلار ہا ہے، یہ بات شاید دیگر آسمانی کتابوں پر صادق آئے لیکن قرآن مجید جو کہ آخری آسمانی کتاب ہے جس نے خدا و ماوراء طبیعت کے بارے میں بہت سارے مسائل بیان کئے ہیں اس کے بارے میں یہ بات قطعی درست نہیں۔

تعطی محض مسائل

پہلا بنیادی مسئلہ جسے مطالعہ آثار تخلیق تن تنہا حل کرنے سے عاجز ہے خود اس مادہ طبعی طاقت کا واجب الوجود ہونا اور مخلوق نہ ہونا ہے۔ آئینہ کائنات زیادہ سے زیادہ یہ دکھاسکتا ہے کہ ایک دانا و توانا ہاتھ ہے جو اس کائنات کو چلار ہا ہے۔ لیکن خود وہ ”ہاتھ“ کون ہے، کیا ہے؟ وہ خود بھی کسی کا مسخر ہے یا قائم بالذات ہے، اگر کسی دوسرے ہاتھ کا مسخر ہے تو وہ دوسرا کون اور کیا ہے؟ قرآن کا مقصد صرف یہ جان لینا نہیں ہے کہ ایک دانا و توانا ہاتھ اس کائنات کو چلار ہا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بھی جان لیں کہ کار ساز اصلی ”اللہ“ ہے اور ”اللہ“ ایسے کمال میں ”کمال“ کا مصداق ہے، ذات مستجع کلمات ہے، دو کمالوں میں کمال مطلق ہے اور خود قرآن کے الفاظ میں ”لہ المثل الاعلیٰ“ ہے۔ مطالعہ طبیعت کس طرح ہیں ان مفہایم سے آشنا کر سکتا ہے؟

ایک دوسرا مسئلہ وحدانیت خداوند نظام ہے، قرآن مجید نے اسے استدلالی انداز میں پیش کیا ہے اور (منطق کی زبان میں) ”قیاس استثنائی“ کی صورت میں بیان کیا ہے۔ قرآن نے جو برہان قائم کیا ہے وہ وہی ہے جسے اسلامی فلسفہ ”برہان تمانع“ کے نام سے یاد کرتے ہیں کبھی ”تمانع علل فاعلیٰ“ کی صورت میں بحث شروع کرتا ہے، لو کان فیہما الٰہة الا اللہ لفسد التامانع اور کبھی ”تمانع علل نمائی“ کی شکل میں: ”ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الٰہ اذا الذہب کل الٰہ بما خلق ولعلا بعضهم علی بعض شہ“۔

قرآن مجید نے جس طرح سے وجود خالق ماوراء کی معرفت کے لیے نظام خلقت میں مطالعہ کو ذریعہ بتایا ہے اور اس کی تاکید کی ہے۔ اسے معرفت وحدانیت خدا کا وسیع بنانے کی ہرگز دعوت نہیں دی ہے، اور یہ دعوت صحیح بھی نہیں ہے۔

قرآن میں اس طرح کے مسائل بیان ہوئے ہیں :

لیس كمثلہ شئ - ولله العثل الاعلى - له الاسماء الحسنی والامثال
العلیاء - الملك القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار
المتكبر - فاینها تولوا فثم وجه الله - وهو الله فی السوات و فی
الارض - هو الاول والاخر والظاهر والباطن - العی القیوم -
الله الصمد - لم یلد ولم یولد - ولم یكن له كفواً احد -

قرآن نے ان مسائل کو کیوں بیان کیا ہے؟ آیا اس کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کے سامنے
ایسے ناقابل فہم وادراک مسائل پیش کئے جائیں جس کے اصول و مبادی بقول "ندوی" انسان کے
بس سے باہر ہیں، اور انسانوں کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ ان مسائل کو سمجھے جو مجھے بغیر تعبداً مان لیں
یا یہ کہ قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ لوگ واقعا خداوند عالم کو ان صفات سے متصف و راستہ سہانی
اگر وہ چاہتے ہیں کہ خداوند عالم کو ان صفات کے ساتھ پہچانا جائے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ گوئی فکر
ممكن ہے کہ مطالعہ طبعیت، جس ان معارف سے آشنا کر دے۔ مطالعہ مخلوقات میں بتاتا ہے
کہ خدا عظیم ہے، یعنی جو کچھ اس نے بنایا ہے، علم و عقل کی رو سے بنایا ہے، لیکن قرآن ہم سے
صرف اتنا ہی نہیں چاہتا کہ جو کچھ خداوند عالم نے بنایا ہے از روئے علم و عقل بنایا ہے، بلکہ
اس کا مطالبہ یہ ہے کہ :

انہ بكل شئ عليم - لا یعذب عن علمہ متعال ذرۃ - قل لو کان

البصر مداد الکلمات رتی

علم خدا لاتنا ہی ہے، اس کی قدرت لاتنا ہی ہے، کہیے اور کیونکر مخلوقات کے
یعنی حسی مشاہدہ سے پروردگار کے علم و قدرت کی لاتناہیت کو سمجھا جاسکتا ہے۔

قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مسائل بیان ہوئے ہیں جیسے :

کتب علوی، لوح محفوظ، لوح محو واثبات، جبر و اختیار، وحی و اشراق وغیرہ
جو مخلوقات کے حسی مطالعہ کے ذریعہ قابل تحقیق نہیں ہیں۔

قرآن مجید نے یقیناً ان مسائل کو بطور درس بیان کیا ہے اور افلاکیتد بترون القرآن

ام علی قلوب افعالہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لید بولاً یا تہ جیسی آیتوں کے ذریعہ ان اسباق میں غور و فکر کی تاکید کی طور پر دعوت دی ہے، لہذا ضروری ہے کہ ان حقائق کے ادراک کے لیے کوئی منہاج و طریقہ بھی معین کیا گیا ہو کیونکہ یہ چیزیں ناقابل فہم و محولہ کے عنوان سے بیان نہیں ہوئی ہیں۔

قرآن نے ماوراء الطبیعی مسائل کے ذیل میں جن چیزوں کو بیان کیا ہے ان کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے کہ انہیں مادی مخلوقات کے مطالعہ سے حل کیا جاسکے، ان ہی چیزوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ ان مسائل کو سمجھنے کے لئے کبھی سیر و سلوکِ روحی کا سہارا لیں اور کبھی سلوکِ عقلی و فکری کو ذریعہ بنائیں۔

میں نہیں سمجھ سکتا کہ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن نے الہی مسائل کے ادراک کے لیے صرف مطالعہ مخلوقات کو کافی سمجھا ہے، وہ قرآن مجید میں بیان ہونے والے ان مختلف و متنوع مسائل کے بارے میں کیا کہیں گے جو اس مقدس آسمانی کتاب کا خاصہ ہیں؟

گزشتہ مذکورہ مسائل کو بیان کرنے کے سلسلہ میں حضرت علی کا محرک و الہام بخش صرف اللہ صرف تفسیر قرآن مجید ہے، اگر حضرت علیؑ نہ ہوتے تو شاید قرآن مجید کے عقلی معارف ہمیشہ کے لیے تشنہ تفسیر رہ جاتے۔

اب جبکہ ان بحثوں کی قدر و قیمت پر کسی حد تک روشنی پڑ چکی، لہذا اس سلسلہ میں نہج البلاغہ کے کچھ نمونہ نثرات و الذائد شمارے میں پیش کئے جائیں گے۔

حاشیہ:

۱۔ فیض الاسلام ص ۴۲ ۲۔ اصول فلسفہ و روشِ رئالیسم مقدمہ جلد پنجم ۳۔ ماذا اخصو العالم بانحطاط المسلمین، بیع چہارم ص ۹ ۴۔ گزشتہ مؤخذ ص ۱۳ ۵۔ اصول فلسفہ و روشِ رئالیسم، مقدمہ جلد پنجم ص ۱۰ کیجئے۔ ۶۔ الانبیاء ص ۲۲ ۷۔ اصول فلسفہ جلد ۵ ۸۔ المؤمنون ص ۹۱

اپیل -

اسلامی نظام عدل میں

حقوق اور قانون سے تعلق رکھنے والے دنیا کے تمام مکاتب فکر اور اکثر ممالک کے عدالتی قوانین میں، عدالت کے فیصلے پر نظر ثانی کی کم و بیش گنجائش پائی جاتی ہے، ہمارے والے فرقہ و عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کرنے کا حق اس لیے حاصل ہے کہ، سچ یا قاضی انسان ہے، اور اس سے غلطی ہو سکتی ہے ممکن ہے سچ نے اپنی کم علمی یا اخلاقی کمزوری یا جسمانی و نفسیاتی عارضے یا بعض دوسرے حالات کی بنا پر عدل انصاف سے دور غلط فیصلہ سنلایا ہو، لہذا علوم کے حقوق ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی خاطر ضروری ہے کہ مدعی یا مدعی علیہ یا دونوں کی درخواست پر ماتحت عدالت کے فیصلے پر نظر ثانی کر کے حقیقت واضح کی جائے۔ ایران کے شاہی و آمرانہ دور میں اپیل کا دستور تھا، اور ماتحت عدالت کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے۔ استئناف تینمیر۔ اعادۃ دادرسی۔ دادخواہی۔ کی مختلف صورتوں میں اپیل کی جاتی تھی، یہ دستور ابھی تک باقی ہے۔

نظام جمہوری اسلامی کے قیام اور عدالتی سماجی اور انتظامی امور پر اسلامی قوانین کے اثر انداز ہونے کے بعد عدالتی حلقوں میں یہ سوال اٹھا کہ کیا اسلام کے عدالتی نظام بھی اپیل اور نظر ثانی کی گنجائش ہے؟ یا جس طرح اسلام میں فیصلہ ایک ہی مرحلہ میں قطعی ہو جاتا ہے اسی طرح عدالت کے فیصلوں میں بھی نظر ثانی ممکن نہیں ہے؟

اسی سوال کے پیش نظر میں نے اس سلسلہ میں تحقیق شروع کی، نتیجے میں یہ ثابت ہوا کہ اسلام کے عدالتی نظام میں نہ صرف یکہ نظر ثانی کی گنجائش، بلکہ اپیل کرنا واجب ہے۔ اس بارے میں پہلے مشکلیں مخالف رائے رکھنے والوں کے دلائل کا جائزہ لینا ضروری ہے۔

مخالف دلائل

جو لوگ اسلامی عدالتی نظام میں نظر ثانی کے قائل نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس طرح قاضی کے احکام قطعی ہوتے ہیں اور ان کا نفاذ ضروری ہے۔ اسی طرح اس کے فیصلوں کے خلاف اپیل اور نظر ثانی بھی ممکن نہیں، کیونکہ جامع الشرائط قاضی جب مقدمہ کی سماعت اور فیصلہ سناتے وقت قضاوت کے تمام اصولوں کی نگہداشت کر لیتا ہے۔ وہ مقدمے کے تمام رخ دیکھتا اور حقیقت حال سمجھ لیتا ہے پھر عدل و انصاف، نیز تقویٰ کی اساس پر اپنے اجتہاد یعنی کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ سنا دیتا، جس کا نفاذ فوری اور ضروری ہے۔ تو پھر کمری دوسری عدالت کو اس کے احکام اور فیصلوں کو نقص یا منسوخ کرنے کا حق نہیں رہتا۔

دوسری دلیل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عمر بن حنظلہ کی ایک حدیث ہے: ”اگر قاضی، ہمارے احکام کے مطابق فیصلہ کر دے اور لوگ اسے نہ مانیں تو گویا انہوں نے خدا کے احکام کی توہین کی ہے اور میں ٹھکرا دیا۔ جس نے ہمیں ٹھکرایا، اسے خدا کو ٹھکرا دیا اور عمل شکرٹ بالذات تک پہنچتا ہے۔“

وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ قاضی کے خلاف، مدعی و مدعی علیہ کی اپیل دراصل قاضی اول کے فیصلے پر عدم اعتماد کا اظہار اور اسے کالعدم یا منسوخ کرنے کی سعی ہے جو حکم ٹھکرا دینے کے مترادف ہے اور یہ اقدام حدیث کی تنبیہ کے ذیل میں آتا ہے۔ لہذا اپیل جائز نہیں ہے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ قاضی کے حکم سے حق ثابت ہو جاتا ہے اور یہ بار بار قابل اعادہ نہیں ان کی بقیہ دلیلیں یہ ہیں:

- حکم قاضی کا ایک اثر یہ ہے کہ اس کے حکم کو ٹھکرا کر احرام اور اس کی نگہداشت و تعمیل اصل وضع اور اصل شرعی ذمے داری اور قانونی فریضہ کے طور پر واجب ہے۔

③۔ قاضی کے فیصلہ پر ثبوتِ حق کا دعویٰ مصادروہ ہے (یعنی جو دعویٰ ہے اسی کو دلیل قرار دیتا ہے) نہ کہ استدلال، جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔ حقیقت و واقعہ تک پہنچنے کے لیے قاضی کا حکم تعلیم رکھنے والے نہ کہ موضوعیت، نظر ثانی کرنے والا قاضی بھی ثبوتِ حق ہی کے لیے اپیل کو منظور یا خارج کرے گا۔

④۔ قاضی کے اس فیصلے کو ٹھکرانا حرام ہے جو مطابق حکمِ خدا اور مصداق حکمِ بھگنا ہو نہ کہ ہر فیصلہ۔

⑤۔ قاضی کے فیصلے کا صحیح ہونے کی امارت دلیل یا شرعی علامت ہونا ہی توجیحت طلب ہے۔ اس کے بعد یہ کہنا ممکن ہوگا کہ یہ امارت دوسرے دلائل و امارات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

⑥۔ قضاوت، صرف جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قضاوت واقعیت یا کم از کم حکم اللہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء علمِ قاضی کو پختہ (دلیل) سے برتر سمجھتے ہیں۔

⑦۔ قاضی کے خلاف واقع اور غلط فیصلے میں تو نظامِ غیر واقعی و باطل کا خلل ضرور ہے مگر اس کے نقص اور شبہ فیصلوں پر نظر ثانی میں قاضیوں کے لیے عدالتی امن پیدا کرنا ہے اور یہ عمل حق و قسط کے نفاذ، نیز نظام کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔

⑧۔ ”تعاہد اثرِ حکم“ ”عدمِ نفی حکم“ ”حمل بر صحت“۔ جیسے اصول، صرف شک کی صورت میں جاری کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر حکمِ خدا کے مطابق نہ ہونے پر دلیل قائم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ یہ اصول معتبر نہ ہوں گے۔

ان نکات سے گزشتہ دلائل کی تردید اور بقیہ قیاسات کی رد ہو جاتی ہے۔

موافق دلائل

ایک قاضی کا دوسرے قاضی کے فیصلے پر نظر ثانی کرنا جائز ہے یا ضروری ہے۔ اس دعوے کے حق میں چند دلائل یہ ہیں:

۱۔ جب قاضی کو معلوم ہو جائے کہ اس کا فیصلہ خلافِ حق یا اس کا اجتہاد غلط ہے تو اس

فرض ہے کہ اپنے حکم و فیصلہ کو منسوخ قرار دیدے، لہذا اس قول کے مطابق جس طرح قاضی کو خود اپنے فیصلہ کو منسوخ کرنے کا حق ہے اسی طرح وہ بطلان اجتہاد کے انکشاف کی صورت میں دعووں کے فیصلے کو بھی منسوخ کر سکتا ہے، ان دونوں میں کسی قسم کا فرق نہیں۔

۲۔ غلط اجتہاد کا لازمہ حکم یہ غیر انزل اللہ اور ادخال مایس من الدین فی الدین ہے اور اس کی مخالفت قاضی پر واجب و لازم ہے، ورنہ وہ فاسق اور قضاوت کی اہلیت سے محروم ہو جائے گا۔ ”من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الفاسقون“ (جو اللہ کے نازل کردہ دستور کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا وہ فاسق لوگوں میں ہے، سورہ المائدہ کی سینتالیسویں آیت اس کی دلیل ہے۔

۳۔ قاضی کا فیصلہ غلط ثابت ہو جانے کی صورت میں چونکہ حکم خدا نہیں ہوتا اس لیے اس کی تعمیل واجب نہیں، بلکہ اس فیصلے کے بجائے حکم خدا کو نافذ کرنا واجب ہوگا اور یہ سابقہ فیصلہ پر نظر ثانی نیز اسے منسوخ کئے بغیر ناممکن ہے۔

۴۔ فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر اپنے خلاف فیصلہ سننے والا سمجھتا ہو کہ اس قاضی نے اس پر ظلم کیا ہے اور فیصلہ غلط ہے تو اس ابتدائی قاضی کے فیصلہ پر نظر ثانی واجب ہے، کیونکہ ہر مدعی کے دعوے کی سماعت واجب ہے، اور وجوب مطلق و عام ہے، اس کے عموم و اطلاق سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسری عدالت پر بھی مقدمے کی سماعت واجب ہے۔ اسی کو اپیل اور اس کی عمت کہتے ہیں۔

۵۔ مجہول افراد کے احوال و احکام، نیز فیصلوں پر نظر ثانی کا مسئلہ فقہاء علم الفقہ جانتے اور بحث طلب نہیں مانتے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم قاضی کو نظر ثانی کا اہل تسلیم کر لیں بات کو واضح اور موافقین و مخالفین کے دلائل کی مزید وضاحت کے لیے اصل بحث شروع کرنے سے پہلے بطور مقدمہ چند نکتوں کی وضاحت ضروری ہے :

اول۔ یہ کہ نظر ثانی یا اپیل کا باعث حسب ذیل چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے؛
الف۔ قاضی کی نااہلی۔ یہ اس وقت ہے جب یہ دعویٰ کیا جائے کہ قاضی میں شرائط افتاد نہیں پائی جاتیں۔ مثلاً اجتہاد قاضی (اور اگر اعلیت شرط مانی جائے تو اس کی اعلیت) کا انکار

کیا جائے۔ یا یہ ثابت کیا جائے کہ قاضی بوقت فیصلہ عدل سے دور تھا دیا اس پر وہ کیفیات طاری تھیں جن کی موجودگی میں سماعت و فیصلہ کرنا مکروہ ہے، جیسے غصہ، بھوک، پیاس، غم، خوشی وغیرہ بشرطیکہ یہ چیزیں فیصلے میں مؤثر واقع ہوئی ہوں)

ب۔ عدالت کی نااہلی۔ یہ اس صورت میں ہے جب قاضی، مجتہد متجزی ہو، اور اس کی قضاوت کے حدود محدود ہوں، یا اسے صرف کسی خاص جگہ پر سماعت و فیصلہ کا حق ہو دجے اصطلاح میں صلاحیت ذاتی و محلی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ اپنی حدود سے تجاوز کر جائے۔
ج۔ فیصلہ قاضی مسترد کرنے کے مقامات۔ اگر قاضی، مدعی یا مدعی علیہ کسی ایک سے قربت یا عداوت رکھتا ہو (بشرطیکہ اسے نفاذ حکم سے مانع تصور کیا جائے)

د۔ واضح غلط فیصلہ۔ قاضی، کتاب و سنت متواترہ و اجماع کے خلاف فیصلہ دے، بالفاظ دیگر گٹھی دیلوں کے برخلاف فیصلہ دے جو قابل اجتہاد و اختلاف فقہانہ ہوں، چاہے اس کا یہ فیصلہ مخالف قانون ہو یا قانون سمجھنے میں لغزش ہو گئی ہو اور یا جان بوجھ کر غلط تشریح کی ہو۔
ه۔ تشخیص موضوع میں واقعی مثبت دلائل کو نظر انداز کر دیا ہو اور غیر مثبت دلیلوں کو قانونی سمجھتے ہوئے ان ہی کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہو۔

و۔ قاضی نے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے صحیح اجتہاد کے مطابق عمل کرتے ہوئے دوسرے قاضی کے فتوے یا رائے کے خلاف فیصلہ دیا ہو (اگر یہ اختلاف اجتہادی نظریات میں اختلافات سے مماثلت رکھتا ہو)

ز۔ اجتہاد میں کمی یا کوتاہی۔ زیر نظر صورت حال سے پہلے قاضی کا اجتہاد فاسد تھا یا استدلال میں غلط فہمی تھی یا مقدمات (تفہیمات) اور دلیلوں کے غلط ہونے یا صحیح مقام سے غلط نتائج اخذ کرنے یا موضوع حکم نہ ہونے کی صورت میں حکم دیا ہو یا دلیل نہ ہونے کی وجہ سے فیصلے ہونے کے بعد نئی دلیل مل گئی یا پھر کوئی اور اسباب تھے جس کی وجہ سے وہ اجتہاد میں کوتاہی کر گیا۔

دوم۔ یکہ قضاوت کو شرعی و قانونی احکام سے واقفیت کے لحاظ سے تین درجوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ **مجتہد مطلق**؛ مطلق سے مراد یہ ہے کہ قاضی / مجتہد تمام پیش آمد مسائل میں اولاً و اربعاً قرآن، سنت، اجماع، اکی روشنی میں حکم الہی معلوم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

۲۔ **مجتہد مجتہزی**؛ مجتہزی سے مراد وہ قاضی / مجتہد ہے جو صرف بعض مسائل میں کتاب و سنت کے ذریعہ حکم خداوندی کے استنباط کی صلاحیت رکھتا ہو۔

بعض علماء و مجتہزی اجتہاد کے قائل نہیں ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کا مقصد ملکہ اجتہاد میں مجتہزی ہے تو یہ معقول نہیں اور اگر مراد تمام احکام و مسائل میں ملکہ اجتہاد کا بالفعل موجود نہ ہونا ہے تو اس طرح مجتہد مطلق بھی تعریف اجتہاد سے خارج ہو جائے گا۔

لیکن اگر مجتہزی سے مراد کچھ خاص ابواب فقہ میں مہارت مراد لی جائے تو یہ اعتراضات پیدا نہ ہوں گے۔

۳۔ **غیر مجتہد**؛ (۱) مقلد، جو شخص دوسروں کے فتوؤں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔
اس لفظ سے مراد کے بعد گذشتہ بیان پر دوبارہ نظر ڈالیے اور حکم قاضی پر نظر ثانی کے اسباب و علل کا جائزہ لیجئے؛

الف۔ جب ثبوت ہو جائے کہ فیصلہ کے وقت شرائط قضاوت میں سے ایک یا چند شرائط مفقود ہونے کی وجہ سے قاضی میں قضاوت کی اہلیت موجود نہ تھی۔ بعض فقہاء کے فتوے کے مطابق چاہے اس کا فیصلہ مطابق اصول، اور واقعیت پر مبنی ہی کیوں نہ ہو۔ بلاشبہ اس کے فیصلہ کو منسوخ اور مقدمہ کو اہل عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے، اور یہی اس عدالت میں ثبوت ہو گا جسے ہم "اپل کورٹ" سے تعبیر کرتے ہیں۔

محقق اردبیلیؒ سے منقول ہے کہ اہلیت قضاوت کے بارے میں چھان بین کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ قاضی، امین امام ہے اور اس باب کا کھل جانا احکام کے عدم نفاذ، حکام پر طعن و تشنیع اور ان کے احکام کی مخالفت کا باعث ہو گا۔

فاضل زراعتی، محقق اردبیلی (قدس سرہما) کی بات بیان کرنے کے بعد جواب دیتے ہیں کہ قاضی کے امین ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہلیت قضاوت بھی رکھتا ہو، نبوت فقیہی صورت میں وہ امین امام نہیں بن سکتا اس کے علاوہ قاضیوں کے خلاف شکایات کی شنوائی

باعث ہوگی کہ قضاۃ عیب خطا سے بچنے کی کوشش کریں۔

ب۔ جب متجزی قاضی اپنے اجتہادی حدود سے بڑھ کر فیصلہ کرے اس صورت میں وہ شرط اجتہاد سے عاری ہے (تو دالہ کی طرح) اس کا فیصلہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ اس میں ایک بات سے استثناء بھی ممکن ہے وہ یہ ہے کہ اس نے فیصلہ کسی دوسرے مجتہد کے مطابق فیصلہ کیا ہو۔ (در بشرطیکہ مقلد کے لیے قضاوت جائز نہ مانی جائے)

باں اگر قاضی مجتہد ہو لیکن اس کا دائرہ کار کسی شہر یا محلہ میں محدود ہو اور اس نے اپنے دائرہ کار سے باہر کوئی فیصلہ سنایا ہو تو اس کے فیصلہ کے منسوخ کئے جانے کا امکان واضح نہیں ہے۔ ج۔ "مواد پرہ قاضی" کے سلسلہ میں اختلاف ہے لیکن جب یہ مان لیا جائے کہ جن مقامات پر شہادت کی شہادت قابل سماعت نہیں ہوتی وہاں قاضی کا فیصلہ بھی نافذ نہیں ہوتا، اس صورت میں قاضی کے فیصلہ پر نظر ثانی بھی جائز ہوگی۔

مذکورہ صورتوں میں مقدمہ کی دوبارہ سماعت سے پہلے قاضی یا عدالت کی صلاحیت کا جائزہ لیا جائے گا اور نا اہلی ثابت ہو جانے کی صورت میں سابقہ فیصلہ اور اس کے اثرات کو منسوخ کر کے از سر نو مقدمہ کی سماعت کی جاسکتی ہے۔

د۔ اگر قاضی کا فیصلہ کتاب و سنت متواتر اجماع اور ضروریات فقہ کے برخلاف ہو (کچھ لوگوں نے منصوص العلت یا معتبر حدیث کو بھی بیان کیا ہے) مختصر یہ کہ ان یقینی و قطعی دلائل کے برخلاف ہو جن میں جہاد کی گنجائش نہیں تو ایسی صورت میں فقہاء کے درمیان مشہور تو یہ ہے کہ اس فیصلہ کو نقض کرنا واجب ہے، اور بدیہی ہے کہ نقض حکم اسی وقت ممکن ہے جب مقدمہ پر نظر ثانی کی جائے اور یہ دونوں ہی اپیل کورٹ کی تشکیل پر موقوف ہیں۔

بعض علماء اہل سنت کا کہنا ہے کہ حکم قاضی سے اس وقت نقض ہو سکتا ہے جب وہ خلاف اجماع ہو۔

ه۔ اگر فیصلہ میں غلطی کا باعث تطبیق موضوع میں غلطی ہو (صفری میں غلطی ہو) مثلاً غیر محفوظ مال کی چوری کو محفوظ مال کی چوری سمجھ لیا۔ یا اصل مجرم کے بجائے کسی اور شخص کو سزا دی ہو تو اس کا شمار ضمن "ذ" میں ہوگا، اور وہاں قانون کی رہنمائی موجود ہے۔

۱۔ قاضی نے اپنے اجتہادی استنباط میں کسی غفلت کے بغیر سنجیدگی سے صحیح اجتہادی فیصلہ کیا مگر اس کا حکم دوسرے فقہاء کے حکم و فتاویٰ کے خلاف ہو تو اس صورت میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا اس کا فیصلہ مسترد کیا جاسکتا ہے؟ اور کیا دوسرے قاضی پر واجب ہے کہ اس کے حکم کو کالعدم قرار دے؟ یا بحث و نظر کا حق کسی کو حق ہے بھی یا نہیں؟ متعدد اقوال پائے جاتے ہیں۔

کہا گیا ہے کہ اس کا حکم کا عدم نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ اس کا حکم اولیٰ غلبہ پر استوار ہے اور غلبہ پر دلیل اگرہا حکام واقعی کو گف نہیں کرتیں اس کے باوجود اپنی پوری کوشش برائے کار لانے والے قاضی کا حکم قابلِ نقض نہیں ہے۔

یہ نقطہ اس ضابطے پر استوار ہے کہ احکام ظاہری حکم واقعی کے کشف ہو جانے کی صورت میں بھی نافذ (مجزی) ہیں۔ حالانکہ خود اس مسئلہ میں بجائے خود فقہاء کے درمیان اختلاف ہے اور اگر یہ بیان بھی لیا جائے کہ خطاء اجتہادی معلوم ہو جانے کی صورت میں بھی حکم ظاہری پر عمل کرنا جائز ہے پھر بھی مبادی جیسے انصاف و اعمال اور فسادات میں جو لوگوں کی جان و مال، عزت و آبرو سے تعلق رکھتی ہے، دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔

صاحبِ جوہر قدس سرہ کے بقول ”اس سے بڑھ کر تو نہیں ہے کہ اس نے اپنی نظر میں ایسے بتینہ کی روشنی میں فیعل کیا ہے جو تعین پیدا کرنے کے لیے کافی ہو۔ مگر وہی بتینہ دوسرے کچھ تے اثباتِ حق نہ کرے۔“

بہر حال اس مسئلہ میں نقض حکم کے عدم جواز کے سلسلہ میں فتوے موجود ہونے کے باوجود محقق علیؑ نے "شرائع الاسلام" میں، "شہیدینے" "مساکت" میں، "نہیمن" نے "مبسوط" و "خلاف" میں، "علامہ" نے "تحریر" اور "قواعد" و "ارشاد" میں (اور مفتاح الکرامہ کی روایت کے مطابق) "محقق" کا ثانی نے "مغایع" میں، ابن حمزہ نے "وسیلہ" میں، ابن سعید نے "جامع" کی روایت کے مطابق، اور بہت سے دوسرے فقہانہ خطوط مطلق نظر ثانی کے وجوب پر فتویٰ دیا ہے۔

یہ نسخہ الطائفہ قدس سرہ کتاب "مبسوط" میں فرماتے ہیں:

اگر قاضی کے فیصلہ دینے کے بعد اس کی غلطی آشکار ہو جائے یا پہلے قاضی کے فیصلہ میں اسے خامی نظر آئے تو سابقہ حکم کو کالعدم قرار دے کر نیا حکم سنانا واجب ہے

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر خطا، ان مقدمات پر ہوئی ہے جہاں اجتہاد کی گنجائش نہیں شلّا قاضی نے کتاب و سنت، اجماع یا اس دلیل کے برخلاف حکم دیا ہو جس کے ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہوں تو اس حکم کو نقض کرنا واجب ہے۔ لیکن کچھ لوگ صرف اس صورت میں نقض کو جائز سمجھتے ہیں جب اجماع کی مخالفت کی گئی ہو، اور ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جب بھی قاضی کو اپنے حکم یا نغاذیں کو کوئی عامی نظر آئے، اور اسے جب بھی یہ علم ہو کہ اس کا فیصلہ خلاف حق تھا، تو اس پر واجب ہے کہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے اور نیا فیصلہ سنا۔ یہ قانون گذشتہ تمام مسائل پر لاگو ہوتا ہے شہ

جو لوگ مجتہد قاضی کے حکم کو اس لیے قابل نقض نہیں سمجھتے کہ اس نے یہ حکم اجتہاد کر کے دیا ہے، شیخ الطائفہ ان کے جواب میں لکھتے ہیں :

وهذا لا يصح على مذهبن لان الحكم بالاجتهاد لا يصح وانما يحكم الحاكم بما يدل الدليل عليه

اسی طرح شیخ طوسی موضوعیت اجتہاد کو رد کرتے ہوئے اسے صرف حصول حق کا ذریعہ اور کشف کا ایک طریقہ قرار دیتے ہیں۔

کتاب قواعد میں علامہ علی بھی فرماتے ہیں :

والا قرب ان كل حكم ظم له انه مخطا سواء كان هو الحاكم او السابق فانه ينقضه وليست انف الحكم بما علمه حقا ولو زعم المحكوم عليه ان الاول حكم عليه بالجور لان النظر فيه اقرب الى الحق (مؤلف کی نظر میں قریب ترین حق) یہ ہے کہ جس فیصلے کے بارے میں یہ علم ہو جائے کہ وہ غلط ہے، خواہ خود وہی حاکم ہو یا کسی گذشتہ قاضی کا، اسے کالعدم قرار دیا جائے اور جسے وہ حق جانتا ہو وہ فیصلہ کرے اور اگر محکوم علیہ کو یہ علم ہو کہ پہلے شخص نے جو کیا ہے تو اس فیصلے پر نظر ثانی لازمی ہے۔

”جواہر“ کی روایت کے مطابق ”ارشاد“ میں ہے :

وكل حكم ظم بطلانه فانه ينقضه سواء كان هو الحاكم او غيره

وسواء کان مستند الحکم قطعیا واجتہادیا
جس حکم کے بارے میں علم بطلان ہو جائے اسے ختم کرے خواہ وہ خود حاکم ہو یا کوئی دوسرا
قاضی ہو خواہ حکم کا مستند و حوالہ قطعی ہو یا اجتہادی۔
صاحب جواہر نے بھی ”بل الاقویٰ نفوذ حکمہ“ (قاضی ثانی) وان اقتضیٰ
نقض الاول ولولہ دلیل اجتہادی یعد من فیہ“

”اقویٰ یہ ہے کہ دوسرے قاضی کا حکم نافذ ہو اگرچاس سے پہلے فیصلے کا خاتمہ ہو اور خواہ
وہ کسی ایسی دلیل اجتہادی پر مبنی ہو جس کے بعد وہ مغدور ہے۔“ لکھ کر اسے جائز قرار دیا ہے
دو دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ یہ صرف اس صورت میں جائز ہے جب مدعی و مدعی علیہ دونوں
راضی ہوں اور اس قول کو متفق علیہ قرار دیا ہے (ایک دوسرے عبارت میں کتاب مسالک میں شہید
اور دوسرے فقہاء کے نزدیک نظر ثانی کے وجوب کو مسلم الثبوت و مفروضہ متبادیہ ہے۔
شہید نے مسالک میں فرمایا ہے کہ: جب کبھی دوسرے قاضی کو پہلے قاضی کے حکم کے غلط
ہونے کا علم ہو جائے تو نقض حکم واجب ہے مطلقاً (چاہے دلیل قطعی کے خلاف ہو یا دلیل ظنی کے
خلاف ہو)۔

صاحب منقول الکرامۃ ان فقہاء کا قول جو دلیل ظنی کی مخالفت کی صورت میں نقض حکم کو
جائز نہیں سمجھتے اور ان فقہاء کے قول کے درمیان پل باندھنے کے لیے کتاب دروس میں شہید کے قول
کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں :

”جو لوگ پہلے قاضی کے حکم کے نقض کو بطور مطلق واجب قرار دیتے ہیں ان کا مقصد
وہ صورت حال ہے جب اس حکم کا فساد و بطلان عیاں ہو گیا ہو اور جو لوگ دلیل
قطعی و دلیل ظنی میں فرق کرتے ہیں کہ اگر حکم قاضی الاول دلیل قطعی کے خلاف ہو تو
نقض واجب ہے وگرنہ نہیں“ ان کی مراد وہ صورت مسئلہ ہے جب ان کے لیے دلیل
ظنی سے مخالفت کا فساد عیاں نہ ہو جیسا کہ ہر اجتہاد کی یہی شان ہے۔“

فر۔ اس شق کا حکم شق (د) سے ظاہر ہے۔ اس سلسلہ میں اور بھی بہت سی بحثیں ہیں
جن کے بیان کا یہ مقام انہیں۔

اجازت یافتہ قاضی

بحث ان قاضیوں کے سلسلہ میں ہو رہی تھی جو بذات خود مجتہد ہوں، لیکن اگر قاضی خود مجتہد نہ ہو، اس میں شریعت کی جانب سے متعین شرائط اجتہاد موجود نہ ہوں، بلکہ اسے امام یا جاشین امام نے قضاوت کی اجازت دی ہو تو اس کے فیصلہ پر نظر ثانی کی ضرورت اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے کیونکہ جن فقہا کا یہ نظریہ ہے کہ امام یا ولی امر بنا برصحت ایسے افراد کو بطور قاضی معین کر سکتا ہے جن میں تلم شرائط قضاوت موجود نہ ہوں، انھوں نے اس بات کی بھی تاکید کی ہے کہ امام یا ولی امر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اجازت یافتہ قاضیوں کے احکام کے نفاذ میں شریک اور اس کی نگرانی کرتا رہے، جیسے کہ حضرت امیر المومنینؑ نے "شریح" کو قاضی بناتے وقت حکم دیا تھا کہ فیصلہ جاری کرنے سے پہلے اپنے تمام فیصلوں کو امام کی خدمت میں پیش کر دیا کریں، اس کی سند شام بن سالم کی وہ حدیث ہے جسے انھوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے:

"لَمَّا وَلى امير المؤمنين شريحا القضا اشترط عليه ان لا ينفذ القضا حتى يعرضه عليه"

جب حضرت علی علیہ السلام نے شرح کو قاضی بنایا تو اس سے شرط لے لی کہ وہ اس وقت اپنا فیصلہ نہ سنائے گا جب تک حضرت کو نہ دکھائے گا۔
اور حدیث سلمہ:

"... اَيَاكَ ان تنفذ قضيتي قصاص اوحد من حدود الله او
حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك على انشاء الله" ^۱

..... خبردار! قصاص یا حد (حدود الہی میں سے) یا مسلمانوں میں سے کوئی حق اس وقت تک فیصلہ نہ سنا کر نافذ نہ کرنا جب تک مجھے نہ دکھا دینا۔

اس میں تاکید ہے کہ منصوب قاضی کے فیصلوں میں حتیٰ محکوم علیہ کی درخواست کے بغیر بھی نظر ثانی و نگرانی کا حق موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ قاضی بالاولیٰ امر کی نظر ثانی کے بغیر اس کا فیصلہ قابل اجرا ہی نہیں ہے۔

خلاصہ

گذشتہ بحثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ؛
 اولاً؛ اپیل کورٹ کی نہ صرف یہ کہ ممانعت نہیں ہے بلکہ بعض ان مقامات پر جہاں محکم اور صلاحیت حاکم کے بارے میں تحقیق شرط لازم ہے۔ اپیل کورٹ بعنوان مقدمات ضروری ہے۔
 ثانیاً؛ اپیل کورٹ کا لازمہ رد و نقض احکام نہیں، لہذا مجتہد قضا کے احکام کی قطعیت کے منافی بھی نہیں ہے۔ اپیل کورٹ میں صرف قاضی کی نااہلی یا آداب قضاوت کی خلاف ورزی یا استنباط و استنتاج کے سلسلہ میں شکایات کا جائزہ لیا جائے گا، اور شکایت مجمع نہ ہونے کی صورت میں حکم قاضی اسی طرح قطعی و لازم الاجراء باقی رہے گا۔

حاشیہ

۱۔ حدیث ۱۱۔ باب ۱۱۔ صفات قاضی۔ وسائل الشیعہ ج ۱۸۔ "قلت کیف یمنعان قال ینظرون من کان منکم ممن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا فلیرضوا به حکما فان فی قد جعلته علیکم حکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم اللہ۔ وعلینا رد، والتراد علینا رد علی اللہ وهو علی حد الشرک باللہ۔"

۲۔ جواہر الکلام۔ کتاب القضاء۔ المسألة الرابعة ج ۴۰ ص ۱۰۱

۳۔ جواہر الکلام جلد ۴ ص ۹۷

۴۔ فاضل نراقی۔ مستند الشیعہ۔ کتاب القضاء

۵۔ فاضل نراقی۔ مستند الشیعہ۔ کتاب القضاء

۶۔ مستند الشیعہ۔ کتاب قضا۔

۷۔ لا ینقض الزام الخصم بمقتضى البينة التي قامت عنده مثلا لا يكون مثبتاً للحق عند غيره"

۸۔ مبسوط ج ۸ ص ۱۰۳

اذا قضى الحاكم بحكمه ثم بان له انه لخطاء او بان له ان يحكم كان قبله قد اخطا فيما حكمه وجب ان ينقض حكمه عندنا وليستأنف الحكم بماعمله حقا لا يسوغ له غير ذلك فقال قوم ان بان انه اخطاء فيما يسوغ فيه الاجتهاد مثل ان خالف نص كتاب او سنة او جماعا او ليلا لا يحتل الا معنى واحدا فانه ينقض حكمه ويبطله وقال آخرون ان خالف نص او سنة لم ينقض حكمه وان خالف الاجماع نقض حكمه ... وقد قلنا ما عندنا في ذلك وهو انه متى بان له الخطا فيما حكم به او فعله وعلم ان الحق في غيره نقض الاول واستأنف الحكم بماعمله حقا وكذلك في جميع المسائل التي تقدم ذكرها واشباهها

١ - مبسوط - ١٤ - ص ٩٢

٢ - قواعد الاحكام - ٢٢٦

٣ - جواهر الكلام - ج ٣ - ص ٩٢

٤ - مفتاح الكرامة - كتاب القضاء - ص ٥٥

٥ - صاحب منقح الكرامة فراتے ہیں،

ثم اعلم ان هناك فرعا قد يشتبه جالده من اى الامرين هو في ذلك ما ان اخطى خطوه الحكم لاستناد في الاجتهاد الى دليل ظم له ليس بدليل في نفسه ولم ينظم له برهان على فساد هذا الحكم بل ظم فساد مستندة فعل يجب نقضه ام لا؟ احتمالا ان والحق ان يقال: ان كان ظم عليه فساد المستند وحصل له دليل ظم على خلاف ذلك الحكم الذي استند الى الدليل الفاسد فالواجب نقضه فان لم يحصل له دليل ظم بل اقصاه انه ظم له فلا مستند الحكم لا غير فلا ينقض

٥٢

٦ - وسائل الشيعه - باب ٣ آداب القاضي، حديث نمبر ١، وباب نمبر آداب القاضي حديث نمبر

علامہ صالح الیفر - ٹیونس

ترجمہ: جناب محمد سعید مدنی

تشکیل حکومت اسلامی ایک نظر ایک زاویہ

کیا انسان کو دین کی ضرورت ہے؟ اس سوال پر بھی خاصی گفتگو ہو چکی ہے مگر اس ضرورت کا داعی کیا ہے؟ اس بارے میں لوگ متفق رائے نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دین ایک ناگاہ ہے۔ جب ان پر کوئی مہبت آتی ہے اور جب طاق جواب دے جاتی ہے، یا کوئی لاعلاج مرض جو نہ حملہ آور ہو تا جس کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا، یا ایسا حادثہ کہ اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، ایسے وقت لوگ دین کی طرف رخ کرتے ہیں، اور دین کے سائے میں پناہ لیتے ہیں۔ خلاصہ کے طور پر ایک ہی لفظ میں یوں کہا جائے کہ لوگ ایسے خطرات میں دین کے قلعے میں پناہ لیتے ہیں جب ان سے مقابلہ ناممکن ہو۔

لیکن دین اسلام ناگاہ نہیں، اسلام ایک متحرک امین اور جدوجہد کا درس اور سختی برداشت کرنے کی تربیت دینے والا دین ہے۔

اسلام اپنے پرستاروں کو تمام دبستانوں سے الگ کر کے اپنے انداز اور اپنے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام کا تمام نظام عملی اور عین زندگی و حرکت و فکر ہے۔ سنجیدگی ہو یا مزاج، خوشی ہو یا غم، بدیہی ہو یا خوشحالی، ایک مسلمان اپنی رفتار کی سمت الہامی اور الہی شریعت سے حاصل کرتا ہے۔ وہی وہ خدا ہے جو زندہ کرتا ہے اور پھر مار ڈالتا ہے، ہنستا ہے اور پھر رلاتا ہے اور صرف ہی نجات دے والا اس کے

کوئی پناہ گاہ نہیں۔

ذالک الدین القیم یہ ہے مضبوط دین۔

دین اسلام ہی وہ دین ہے جو فطری اور طبعی ہے جس کی نظر میں زندگی کے تمام نظام اور اس قواعد کی اصطلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اصول فطرت پر اعتدال پسندی اصول کو نہ پائیا جائے۔ فطرت طبعیت ہی ہے جو آدمی کو طہارت کے لیے ابھارتی ہے، پاک و پاکیزہ ہو کر سونے اور بیدار ہونے کے بعد دوبارہ طہارت کرے۔ اگر مزین سے پہلے پاک و پاکیزہ ہی کیوں نہ رہا ہو۔ اور یہ طبعی فطرت ہی ہے کہ جو انسان کو صاف ستھرے لباس اور پاک و پاکیزہ بدن اور اچھے گھرمیں پرکراتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان صحیح و تندرست رہ سکے جب انسان ان اصولوں کے خلاف اپنی مرضی پر عمل کرنے لگتا ہے تو گویا وہ فطرت کے خلاف عمل کرتا ہے۔ حالانکہ اسے ایسے رجحانات پہنچنا چاہیے کیوں کہ فطرت اصلاح چاہتی ہے اور انسانی رجحانات غلط روی کی طرف نکلتے ہیں۔ یوں دین اسلام ہمیشہ پاک و پاکیزگی اور طبعیت کے تقاضوں سے ہم آہنگ اصول دیتا اور اس سے کٹر چلنے سے منع کرتا ہے۔ پاکیزگی اگرچہ انسان کو تھوڑی تکلیف اٹھانے پر مجبور کرتی ہے مگر صحت و تندرستی کے لیے بہت ضروری چیز ہے اسلام اس کو ایک مرد مسلمان کے لیے لازم اور قابل برداشت سمجھتا ہے اور ایسا

فطرق اللہ، اتقوا الناس علیہا لاتبدیل لخلق اللہ ذالک الدین

القیم

یہ فطرت اللہ ہے کہ جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ دین استوار ہے۔

تباہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خواہشات نفسانی کا قلع مع کرے اور وجود انسانی کو باتی رکھے۔ اسلام جنگ کی اجازت دیتا ہے مگر تجاؤز اور انتقام کے لیے نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے :

وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعذوا

خدا کی راہ میں تم ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں مگر ان پر تجاؤز نہ ہونے پائے۔

یہ اسلام ہی ہے جس نے جنگ میں ایسے جائز و ناجائز کی حدیں قائم کی ہیں جہاں ذاتی ہتھیار کو کچلنا اور دوسروں کو نوازنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام نے جنگ میں غم دلی کو غالب کر دیا ہے۔ مثلاً اگر عورت میدان میں ہو اور عورت جنگ نہ کرے تو قتل نہیں ہو سکتی اور اسی طرح سے (اسلام نے) بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرنا بھی جائز نہیں جانا ہے۔ اسلام نے انسان کو اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ ظلم کرے تو اس کا جواب دیا جائے مگر انسانی روابط کے مطابق۔

ذالک خلقی فی البشر

میرے بشری آداب یہ ہیں۔

البتہ انتقام لینے سے روکا اور حسن سلوک کی طرف بلایا ہے۔ ارشاد خداوند عالم ہے:

وَإِذَا مَنِئُوتُمْ بِسَيِّئَةٍ مَّا تَلَحَّاهَا فَمِنْ مَعْنٰی وَاصِلِهِمْ فَاجْرِبُوهُ لَعَلَّ اللّٰهُ

کسی ایک گناہ (بدی) کی جزا اس کے مثل ہے۔ پھر جو اس کو بخش دے تو اس کا اجر

خدا پر ہے (جو انعام ہے چاہے مرمت فرمائے)

انسان شریعت الہی پر چلنے کی کوشش کرے اور یہ سمجھے کہ خدا اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

خداوند عالم فرماتا ہے:

وَكَانَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

اور اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔

وَاعْلَمُوا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِیْ اَنْفُسِكُمْ فَاخْذُوا

یاد رکھو! جو کچھ تمہارے دلوں میں (پوشیدہ) ہے خدا اس کو بھی جانتا ہے،

پس اس سے ڈرتے رہو۔

پوری دنیا کے مسلمانوں کو الہی قوانین نافذ کرنے کی سعی پیہم جاری رکھنا چاہیے۔ ایک طرف

ہم دیکھتے ہیں کہ عربی نوشی کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ شراب انکی زندگی کا ایک جزو ہو چکی تھی ایسی

حالت میں جب شراب کی حرمت پر آیت نازل ہوئی تو انھوں نے شراب کے برتنوں کو توڑ ڈالا اور عتی

شراب پھینک دی۔ اس وقت تہر مدینہ میں نہ کوئی پولیس تھی، نہ کوئی جیل خانہ۔ اور دوسری طرف ہم

دیکھتے ہیں کہ سرکے جس کو اپنی پولیس اور انتظامیہ پر غرور ہے جب اس کی پارلیمنٹ نشہ آور چیزوں کے خلاف قانون پاس کیا تو وہ اس قانون کو نافذ کرنے سے عاجز و بے بس دکھائی دینے لگے اور وہ بھی ایسے حالات میں جب کہ ان کو نشہ آور چیزوں کے استعمال سے پیش آنے والے خطرات اور تباہیوں کا پورا پورا احساس تھا۔

جب لوگ لذات دنیا کی طرف بڑھ رہے ہوں اور علما، خراب اور فاسد ہو گئے ہوں اور بادشاہ اور اس کے معاصرتینک ظلم و بربریت کی طرف بڑھ رہے ہوں اور فطرت سے بغاوت کر کے فتنے برپا کر رہے ہوں، اسلام سے دور کی ہو۔ اس وقت بھی مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی نگہداشت اور اسلام کا عشق ان کی رگوں اور خون میں موجود رہتا ہے۔ مسلمان عدالت اسلامی سے عشق رکھتے ہیں۔

دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب امت اسلام سے منحرف ہوئی اور اس کے اندر ایمان کے کمزوری آئی اور خدا کا خوف دلوں سے جاتا رہا تو بادشاہانِ وقت ظلم و ستم پر روز افزوں ہوتا گیا سنت اللہ ہے، وہ اسلام کے نور کو تیز کرتا اور جوانوں میں قوت پیدا کرتا ہے اور ان میں بیداری اور احکام عدالت الہی کی جستجو میں آگے بڑھنے کی توفیق بخشتا ہے۔

خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہمیشہ خدا کی مدد و نصرت کے ہمارے جابر و ظالم اور دشمن خدا کے مقابلوں میں نکلتا اور ان کے سسروں کو کچلتا رہا۔ اور اسی نبیؐ پر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں کی سرزمین میں اتنی بڑی جھڑپیں اسلامی حکومت وجود میں آئی، جس کا تاؤ پودا اسلام سے تیار ہوا ہے۔ اس کی بدولت روزانہ ایک چھی امید دلوں میں بھرتی رہتی ہے اور کیوں نہ ہو مسلمانوں پر خدا کے فضل و کرم کا ایک نمونہ تھا کہ اسلام کی آواز پوری دنیا میں گونج اٹھی۔ بڑی بڑی کانفرنسیں اور بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں کہ اسلام کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے اور اس کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں مگر سب سے سو ڈیانت ہوتا چلا آتا ہے۔ مشرقین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا

یضترحم من خالفہم حتی یأتی امر اللہ“

یعنی میری امت سے ایک گروہ حق پر ثابت رہے گا اور مخالفین انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ حکم خدا نفاذ اور انجام پذیر ہو۔

دشمن جاتے ہیں کہ سب مسلمان یا ان کا کوئی گروہ ہمیشہ کسی کوشش میں لگا رہے گا کہ ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جو صرف شریعت اور قانون الہی کے مطابق ہو۔ اس سلسلے میں وہ کبھی نہیں تھکتے، وہ ہمیشہ خداوند عالم کی مدد اور تائیدات پر بھروسہ کرتے ہیں اور بہت بے قیمت لوگوں کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اس گروہ نے اپنے راستے کے اصول اور قوانین حکومت کو اس آیت میں تلاش کیا ہے :

”ما فرطنا فی الكتاب من شیء۔ وکل شیء فضلنا تفصیلاً ان احکاماً
للہ الا تعبدوا الا ایاہ“

”ہم نے (کسی) کتاب میں کوئی (افراط و) تفریط نہیں کی ہے۔ اور ہر شی کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ حکم تو صرف خدا کا ہے۔ خبردار! صرف اسی کی عبادت کرنا!

اور وہ لوگ حکومت کے امور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا کرتے اور انہیں کی سنت کی پیروی کرتے ہیں یعنی جس طرح مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم کی گئی تھی اسی طرز پر وہ آئین و قوانین وضع کرتے ہیں، انہیں قرآن مجید نے درس دیا ہے کہ:

”لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ
والیوم الآخر“

تمہارے لیے ذات رسول اکرم میں اسوہ حسنہ ہے جو خدا کو اور روزِ آخرت کو حاصل کرنا چاہے۔

ولیکن منکم امۃ یدعون الی الخیر

تم میں ایک گروہ کو چاہیے کہ خیر کی طرف بلائے۔

تو کیا حکومت اسلامی کا مقصد خیر کی طرف دعوت دینا نہیں ہے؟ کہ عوامِ محسنِ عالم میں عدالت کا پھیلاؤ دیکھیں اور اس کے گواہ بنیں اور معاشرتی انصاف کی نعمت سے فائدہ

اٹھا سکیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم سے پہلے لوگ ایک مدت تک فائدہ اٹھاتے رہے۔ قومیں جاہلیت کے مختلف ظلموں کے پنجوں سے نکل کر عدالتِ مسلمین کے زیر سایہ پناہ گزیر ہوئیں۔ اسی طرح ہر مسلمان ہر وقت یہی آرزو کرتا ہے۔

یہ گروہ جو قانونِ الہی کی روشنی میں حکومت کر رہا ہے اور عدلِ الہی کے پھیلانے اور اس کو وسیع تر کرنے میں مصروف ہے اس کا پہلا فریضہ ہے کہ تمام انسانوں کو، اپنی قوم افراد اور اپنے ہم سایہ لوگوں کو بتائیں کہ قانونِ اسلام کا انسانی فطرت سے چولی دامن کا سا ہے۔ اور کلامِ خدا اور سنتِ رسولؐ کو خوب اچھی طرح بیان کرے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس طرح اسے تمام عالم میں، عملی جامہ پہنایا جاسکتا ہے۔

تدبیر منزلِ انسانی طبیعت و فطرت ہے انسان کا، حیوان بھی یہ تقاضا اور عمل رکھتا ہے۔ اسلام گھر و سیاست سے آفاقی ریاست تک پہنچائی کرتا ہے۔ اسلامی قانون، سرِ اول یعنی باپ اور اس کی جانشین یعنی ماں کی اطاعت کو لازم و ضروری گردانتا ہے جیسا حدیث میں ہے:

”والرجل راع فی اہله و مسئول عن رعیتہ و لمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجها و مسئوۃ عن رعیتھا و کلکم راع و مسئول عن رعیتہ“

شوہر اپنے اہل و عیال کا نگبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا (اسی طرح)، بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگبان ہے اور اس کو اس کی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا، تم میں سے ہر ایک نگبان ہے اور اپنی رعایا (زیر دست افراد) کے بارے میں جواب دہی کرتا ہے۔

بزرگوں کو اپنے سے چھوٹوں پر رحم و مروت سے پیش آنا چاہیے اور چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کا احترام و اکرام کریں۔

اپنے داخلی و خارجی امور کی صحیح دیکھ بھال اور تمام معاملات میں مستعدی و ہم آہنگی میں حکومت کی مثال ایک بڑے گھر اور اس کے سربراہ جیسی ہے۔ قرآن میں ہے:

یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم

ایمان لانے والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول و اولی الامر کی اطاعت کرو،
جو تم میں سے ہیں۔

اس آیت میں اطاعت کامل صرف اللہ سے مخصوص ہے پھر اس کے بعد کلمہ امر (اطیعوا) پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے دوبارہ استعمال ہوا ہے لیکن اولی الامر کے لیے جو حکومت اسلامی کے نمائندے ہیں انہیں ہی مرتبہ استعمال نہیں ہوا۔ علماء کا اس آیت کے بارے میں یہ خیال ہے کہ مخلوق کی اپنے خالق کی اطاعت کے سلسلے میں کوئی قید و شرط نہیں ہے اسی طرح سے رسول خدا کی اطاعت بھی مطلق بیان ہوئی ہے یعنی اس میں بھی کوئی قید و شرط نہیں پائی جاتی مگر حکومت اسلامی کی اطاعت جس کو مستحکم کرنے، مدد کرنے اور اطاعت کرنے کے عوام پابند کیے گئے ہیں وہ حکم خدا اور رسول کے دائرے میں قائم و محدود ہوتی ہے۔

من یطیع التسول فقد اطاع اللہ

جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرماں برداری کی، اس نے خداوند عالم کی اطاعت اور فرماں برداری کی۔ اور یہ اطاعت اس حد سے تجاوز نہیں کرتی۔
حدیث میں آیا ہے:

استمات الطاعة في المعصية

معروف۔ دستور خدا۔ میں اطاعت ہونا چاہیے۔

حکومت اسلامی جس کے قانون، شریعت الہی کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں، خداوند کریم کی شریعت کو پھیلاتی ہے اس کے سلسلے میں تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ اپنی اپنی کوششوں سے اس کی پابنداری اور مضبوطی کے لیے جدوجہد کریں۔ چاہے ان کے فرعی مسائل میں اختلاف کیوں نہ ہو بشرطیکہ دین کی اساس اور قوانین کا متن آسیب کی زد سے باہر ہو۔ دوا میں آیا ہے کہ ایک فرمانروا دھاکم نے ٹھان لی کہ زبردستی لوگوں کو مجبور کرے کہ مالکین اس کے مذہب کی پیروی کریں مالک نے بلا کر اس سے کہا کہ ”اے امیر المؤمنین! ایسا نہ کریں کیونکہ اصحاب رسول جو علمی اعتبار سے بہت اہم منزل پر فائز ہیں۔ مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔“ یعنی ملک کے اختلاف کو جبر سے نہ روکا جائے۔ مگر فساد بھی راہ نہ پائے۔

دوسے ملکوں سے اسلامی حکومت کا لگاؤ (رابطہ) بھی حق و انصاف معاہدوں کی پابندی اور استقامت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ من کردار، راستی گفتار اور عہد استوار پر اطمینان کے نتیجے میں غیر مسلم تاشرہوں گے اور ان کو دشمنی کا کوئی پہلو نہ مل سکے گا۔ اسی طرح مشرق و مغرب کے مسلمانوں سے لگاؤ بھی محبت و مروت و مہربانی اور ضعیفوں اور محروموں کی مدد کے عنوان سے ہونا چاہیے۔ آخر وہ لوگ برادری کا حصہ ہیں :

انتما المؤمنون اخوة

تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

اسلامی حکومت کے اس رویے سے مسلمان کمزور اور سست روی کا شکار نہ ہونے پائیں گے۔ حکومت اسلامی کو انتہائی ہمدردی اور نہایت گرمجوشی کا برتاؤ رکھنا چاہیے۔ خواہ آگ درمیان جغرافیائی فاصلہ زیادہ ہی کیوں نہ پایا جاتا ہو۔

●●

جناب شیخ محمد توری
سنگال - افریقہ
ترجمہ: جناب خادم حسین ام۔ لے ایک

اسلامی حکومت

صفات اور خصوصیات

① اسلامی حکومت کا تصور :

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پر چھائی ہوئی اپنی رحمت کا خصوصی مظاہرہ کرنا چاہا تو مخلوقات کو شرف وجود بخشا اور ان میں سے انسان کو چنا، اپنی روح اس میں پھونکی، زمین پر اسے اپنا خلیفہ مقرر کیا، ملائکہ سے اس کو سجدہ کرایا۔ آدم کو خاص طور پر عقل و ادراک کے زیور سے آلاستہ کر کے صاحب اختیار بنایا، اس کے بعد انسان نے وہ عظیم بوجھ اٹھایا جس کی تاب زمین و آسمان اور سب سے بڑا اس کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ حیثیت یزدی کا تقاضا تھا کہ وہ عرض فرمے کہ میں نے ان سب کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ لیکن وہ عاجز ہے، خالق مطلق کی عنایت شامل حال نہ ہو تو خود بخود ہدایت پانہیں سکتا۔ اسی وجہ سے رحمن و رحیم نے انسان کی ہدایت کے لیے انہیں میں سے سب سے زیادہ قریب، پاک اور منزہ ترین افراد کا انتخاب کیا کہ وہ خالق اور بندے کے مابین واسطہ رہیں، تمام منتخب افراد، مشعل راہ ہدایت، صراطِ مستقیم کے راہنما اور ایسے عدل پرور حاکم تھے جو باہمی نزاع عدل و انصاف کی بنیاد پر ختم کراتے تھے

فَأَمَّا يَا تَبِئْتُمْ مَنِي هَدَىٰ فَمَنْ تَبِعَ هَدَىٰ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا
هَمٍّ يَحْزَنُونَ (البقرہ/ ۳۸)

اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا کیوں کہ
جو لوگ میری ہدایت پر چلیں گے ان پر قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ
ہوں گے۔

فَمَنْ أَتَّبَعَ هَدَىٰ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ (طہ/ ۱۲۳)
جو شخص میری ہدایت پر چلے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پھنسے گا۔
لَقَدْ أَرْسَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيُعْلِمَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ - (الحديد/ ۲۵)

ہم نے یقیناً اپنے پیغمبروں کو واضح و روشن معجزے دے کر بھیجا اور ان کے
ساتھ ساتھ کتاب اور انصاف کی ترازو نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں
جب انسان اپنے رشد و ارتقا کے مراحل طے کر چکا اور انبیاء علیہم السلام نے عدل و انصاف
کی راہ دکھا دی تو پروردگار کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ انبیاء علیہم السلام جنہوں نے اپنے فرائض
انجام دینے میں بہترین کردار ادا کیا (کو بھیجنے کی ہم روک ڈی جائے ... کیوں کہ :

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ (النور/ ۵۴)
اور رسول پر تو صرف صاف طور پر (احکام کا) پہنچانا فرض ہے۔

اور انہوں نے پہنچایا :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا - (المائدہ/ ۳)

آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے
(اس) دین اسلام کو پسند کیا۔

مذکورہ باتوں سے ہر صاحبِ عقل و شعور اندازہ لگا سکتا ہے کہ مشیت الہی کے مطابق،
عدل و انصاف کے تقاضوں پر مبنی، نہ مشرق و مغرب کی جانبدار نہ شمال و جنوب کی غفلت سے

نور میں لانے والی اور مصیبتوں سے نکال کر خوشی و سعادت مہیا کرنے والی حکومت اگر ہو سکتی ہے تو وہ اسلامی حکومت ہی ہو سکتی ہے، جس کا حشر شریعت محمدی اور تمام گذشتہ پیاموں کا پچوڑ ہے کہ.....

إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ. (یوسف / ۴۰)

حکومت تو بس خدا ہی کے واسطے خاص ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ - (آل عمران / ۱۹)

دین تو خدا کے نزدیک یقیناً (بس یہی) اسلام ہے۔

اسلامی حکومت کے اس تصور نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلامی حکومت کی ضرورت اور اس کے اصول، محض اسلامی مذاہب منسلک فقہاء کے اجماع کی بنیاد پر نہیں، بلکہ فلاح و بہبودی کا واحد راستہ یہی الہی روش ہے۔

تمام انبیاء و رسل علیہم السلام، نے اسی عقیدے کو عملی شکل دینے کی کوششیں کیں جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو آپ نے اس منصوبے کو عملی صورت دے کر الہی احکام کو دینی و دنیوی اعتبار سے زندگی کے تمام شعبوں میں کارآمد ثابت کر دیا اور اس کی ضرورت پر زور دیا۔ تدریس علوم دین سے لے کر باجماعت نماز کی امامت، مقدمات و اختلافات میں فتاویٰ اعلیٰ، جنگ، فوج کی قیادت، دوسے ملکوں میں سفراء اور نمایندوں، امیرون اور سربراہوں کا تعین، بادشاہوں سے خط کتابت، سردار قبائل سے داخلی خارجی معاہدے جیسے فرائض آنحضرتؐ نے بذات خود انجام دیئے۔

ان تمام شواہد کے بعد کسے جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ اسلامی حکومت کے عدم جواز و ضرورت کو قرآن سے ثابت کر سکے؟

جان بوجھ کر عدم جواز و ضرورت کی بات جاہل یا اسلام دشمن آلہ کار کے سوا اور کوئی کہہ نہیں سکتا۔ امام غنی حفظہ اللہ نے اس سلسلے میں جو کچھ کہا ہے وہ عین حقیقت ہے؛ جو شخص اس کی حمایت میں رائے دیتا ہے جس کے نزدیک اسلامی حکومت کے قیام کی ضرورت نہیں، اسلامی حکومت کے قیام کی عدم ضرورت سے اتفاق

رکھتا ہے، وہ اسلامی احکام کے نفاذ کا مخالف اور اس کی راہ میں رخنہ پیدا کرنے والا ہی نہیں، بلکہ دین حنیف اسلام کی آفاقیت و جاہودانی کا بھی منکر ہے۔

② حکومت الہی :

”ان الحكم الا لله“

حکومت تو بس خدا ہی کے واسطے خاص ہے۔

انسان خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ماحول سے متاثر ہو، بغیر رہ نہیں سکتا، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے تنگ ماحول سے نکلنے کی کوشش کے باوجود نکل نہیں پاتا، کہنے والے نے یہ بات کہہ کر (انسان اپنے ماحول کا پروردہ ہے) خالق مطلق کے حق میں ستانی کی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان ساخت کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، جب حقیقت مطلق و مجرّد کو خود بخود نہیں سمجھ سکتا تو حکومت بھلا کیسے کر سکتا ہے۔ یہ بات دنیا کے تمام مذاہب و نظائر اعتقادات اور انسانی نظام ہائے حیات میں مسلمہ اصول کے طور پر مانی جاتی ہے کہ انسان میں یہ ہے۔ اس کی سوچ کا دائرہ محدود ہے اور بشریت کا حیاتی نظام خواہ کتنا ہی جدید یا قدیم کیوں نہ ہو اپنے ذاتی مفاد اور تنگ ماحول کے دائرے سے باہر نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے جس نے افلاطون کو فلاسفہ (جو اس کی نظر میں سب سے بہتر تھے) کی حکومت قائم کرنے پر مجبور کیا۔

لہذا ہر شے کے بارے میں علم رکھنے والا صرف وہ واحد دیکھتا ہے، جو ازل ہی و قیوم، غیور، بصیر اور حکیم جی صفات کا مالک اور والد و ولایت و مصاحب و محاسب کے لوٹ سے پاک و پاکیزہ ہے:

”وما یعذب عن ربك من مثقال ذرة“

”تمہارے پالنے والے سے ذرہ برابر کوئی شے پوشیدہ نہیں۔“ وہی انصاف کے تقاضا کو پورا کرتا ہے، اس لیے کہ وہی لائق حمد و ستائش غنی و بے نیاز ہے۔

③ بیعت یا انتخاب :

زیر بحث اسلامی حکومت ان احکام کی پیروی کرتی ہے جو خدا کی طرف سے نازل اور

قرآن و سنت نبوی یا امت مسلمہ کے علماء دین (جو قرآن و سنت کے پابند ہیں) کے اجماع سے مطابقت رکھتے ہوں۔

انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء (فاطر/۲۸)

اس کے بندوں میں خدا کا خوف کرنے والے تو بس علماء ہیں۔

نوعیت کے اعتبار سے یہ حکومت کوئی علماء دین کی حکومت، نورموکرائٹک (NORMOCRATIC) ڈیموکرائٹک (DEMOCRATIC)، آئوکرٹیک (AUTOCRATIC)، استبدادی یا شاہی حکومت نہیں، بلکہ وہ اسلامی حکومت ہے جو مذکورہ تمام نظام ہائے حکومت کی برائیوں سے دور اور خوبیوں کی ضمانت ہے۔ علماء دین صحیح معنوں میں انبیاء و رسل کے وارث ہیں، اور یہی لوگ علماء دین) جس طرح ارباب حل و عقد کی پرانی اصطلاح کے مطابق صاحب اختیار یا مجتہد یا علماء و رؤسا کا گروہ یا اہل علم و فضیلت و درایت کہلائے جاتے تھے، اسی طرح ماوردی، بغدادی، صاحب خلیج شیخ سلطوت اور علامہ مودودی نے بھی انھیں ناموں سے یاد کیا ہے.....

یہ وہی لوگ ہیں جو علم و عدل کی شرط پر حکومت کے اصلی حقدار، عوام کے ذریعے منتخب ہونے والے نمائندوں کا تعین کرتے ہیں۔ اس گروہ میں شامل ہونے کے لیے تقویٰ، عدل، علم، درایت اور حکمت شرط ہے۔ اور اگر اس گروہ کے ممبران اور ممبران مجلس (شوری) (ممبران پارلیمان) نیز صدر مملکت کا تعین براہ راست قرعہ شی کے ذریعہ انجام پاتا ہے، تو شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں، اس لئے کہ اس بات پر اعلیٰ درجے کے معاصر علمائے اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے یہ

﴿۴﴾ امت مسلمہ کی اولویت، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے؛

بے شک امت مسلمہ کو مکمل آزادی کے ساتھ اپنے نمائندوں، ذمہ داروں اور وکیلوں کا انتخاب کتاب کے مطابق (یا موجودہ زمانے میں رائج اصولوں کے ذریعہ) کر کے امت کے مفاد میں عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ بنیادی طور پر امت مسلمہ کا ہر فرد محمدی تحریک کا وارث

لے اجماع کی جیت اور اس کے اصولی مباحث، علماء فقہ میں مکمل اختلاف ہیں۔ مثلاً کیا اجماع بذاتہ دلیل ہے یا کشف و سنت کا نتیجہ اگر کشف رائے معصوم کا سبب ہے تو جمعیت ہے ورنہ نہیں۔ یونہی بیعت سبب قیام حکومت اسلامی مکمل نظر ہے۔

اس بات کی تائید پہلے رازی اور اس کے بعد شیخ محمد عبدہ نے کی ہے۔ اس کے علاوہ شہید محمد باقر صدر کی تالیفات سے سمجھی اور جمہوری اسلامی ایران کے طرز عمل میں مشاہدہ بھی کی جاسکتی ہے۔ لہذا اس اعتبار سے معنوی و مستقل شخصیت کی حامل امت مسلمہ ہے جو قرآن میں لوں مخاطب قرار پائی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ.....“
اے ایمان لانے والو! خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔

اے لوگو! فلا نہ پھیلاؤ، خدا کا شریک نہ ٹاؤ، نماز قائم کرو اور زکات دیا کرو.....
”گو نوا قوامین بالقسط“ عدل و انصاف پر قائم رہو۔ ”ولا تکرہوا الى الذین ظلموا“ اور ظالموں کی پشت پناہی اختیار نہ کرو۔ احکام و قوانین الہی کے نفاذ اور ان کو بہترین انداز میں کام میں لانے کی ذمہ دار امت مسلمہ ہے اور اللہ کی جانب سے اسلامی حکومت میں حق اولویت کی مالک ہے، البتہ نوعیت کے اعتبار سے یہ اولویت نہ مطلق ہے نہ ذاتی بلکہ مالک کون و مکان کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے۔ اور اسلامی حکومت کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو اسلامی حکومت کو ڈیموکریسی سے ممتاز کرتی ہے۔ لہذا امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ مجلس شوریٰ (مشاورت) کے ذریعہ نمائندوں کے انتخاب کی کیفیت اور مدت انتخاب وغیرہ کا تعین کرے۔

⑤ اسلام میں حکومت کی ذمہ داریاں :

اسلامی حکومت قائم ہونے کی اصل غرض اور ضرورت یہ ہے کہ وہ ان فرائض کو ادا کرنے کا ذریعہ بن سکے جو مجموعی اعتبار سے پوری امت مسلمہ پر عائد ہوتے ہیں۔

فرائض و ذمہ داریاں :

- ان اداروں کو قائم کرنے کی تدبیر، جو اسلامی سرزمینوں پر الہی احکام کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔
- لڑائی جھگڑے اور اختلافات ختم کرنے میں عدل و انصاف کی بنیادوں پر فیصلہ کرنا۔

- نصرت و تبلیغ دین -
- دین و دارالاسلام کی حفاظت اس کی عزت و استقلال کا تحفظ و قیام جس میں غیور کا ہمارا نہ ہو۔
- عوام خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ان کی جان، مال حقوق اور عزت و آبرو کی حفاظت۔
- عوام کے درمیان امتیاز کیے بغیر اسلامی اصول و ضوابط کے تحت آزادی و مساوات برقرار رکھنا۔
- وطن، دین اور قومیت کو مدنظر رکھے بغیر دنیا کے تمام مظلوم و مستضعف افراد کی مدد کرنا۔

● آیہ شریفہ
 وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّسُلُ ۚ
 ”اور تم میں سے ایسے گروہ (ایسے لوگوں کو بھی) تو ہونا چاہیے جو (لوگوں کو) نیکی کی طرف بلائیں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔“
 کے مطابق، مستقل ادارے کی تشکیل، جو امر بہ معروف اور نہی من المنکر کرے۔
 امر بہ معروف و نہی من المنکر کا شمار ان عظیم فرائض میں ہے جس پر دنیا کی فلاح و بہبود اور حکومت و معاشرے کا عدم انحراف قائم ہے۔ معتزلہ فرقے نے اسے ان پانچ اصولوں میں سے ایک مانا ہے جن کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔
 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً“ (الانفال/۲۵)
 اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو فاسق انہی لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا۔ بلکہ تم سب کے سب اس میں مبتلا ہو گے۔

اور حدیث ہے:

”ان الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة، حتى يروا المنكر
 بين ظلماء بينهم وهم قادرين على ان ينكروا فلا ينكروا“

”کچھ بدکار لوگوں کے اعمال کے بدلے، اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو مذہب میں مبتلا نہیں کرتا، مگر یہ کہ وہ لوگ بدکاری ہوتے ہوئے دیکھیں اور روک سکنے کے باوجود نہ روکیں۔“

حدیث میں یہ بھی ہے:

”مَا أَقَرَّ قَوْمَ الْمُنْكَرِ بَيْنَ الْمَهْمِ إِلَّا عَمَّهَ اللَّهُ بَعْدَ اتِّجَافِهِ“
جس قوم نے منکرات کو روک سکنے کے باوجود نہیں روکا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے خاص و عام کو تباہ کر دیا۔

اسی طرح:

- دینی، ذہنی اور ثقافتی تعلیم مفت فراہم کرنا اور
- صحیح اسلامی تربیت کے امکانات کی فراہمی کا شمار حکومت کے فرائض میں ہے۔
- (ابن عابدین کا خیال ہے کہ یہاں علم سے مراد وہ علم ہے جو دنیاوی امور کے قیام سے بے نیاز ہو)
- اسی طرح اصلاح اراضی اور عمرانیات پر توجہ کرنا حضرت علی ابن ابیطالب (علیہ السلام) کے قول اور اسلامی اصول (الارض لمن ہبہا) کے مطابق حکومت کا فرض ہے۔
- پیشہ ور، تاجر، صنعت کار اور صاحبان حرفہ و فن کو رہایت دینا، ان کے کارناموں کو سراہنا اور مشہور و معروف قرآنی اصول دال صرف اس مالک مطلق کی ملکیت ہے، جس نے انسانوں کے لیے پیدا کیا، اور مال کے موجودہ مالک اس خدا کے وارث کے سوا کچھ بھی نہیں، جس نے تمام پیدا کی ہوئی چیزوں کا حصہ دار وارث انسان کو قرار دیا، پر عمل کرنا۔
- احتکار، اسراف، ذخیرہ اندوزی کا سد باب کرنا۔
- عوام کے لیے ٹیکس کا معقول بندوبست کرنا اور معاشرتی سطح پر معاشرے کو خود کفیل بنانے کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔

آخری بند کو علماء شریعت نے مسلمانوں سے نقصان دور کرنے اور ذہنی افراد کی ضمانت سے متعلق قرار دیا ہے اور صاحب منہاج نے مثال (نگے کو لباس اور بھوکے کو کھانا دینا) کے ذریعے مزید وضاحت کی ہے۔

”من بات شمعاناً و لخواه جاثع و هو لعلہ فلیس منا“
جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ اس کا بھائی بھوکا ہے، گھاپی کر سوجائے وہ ہم میں نہیں
خاص طور پر کسان، مزدور، نوکر اور پھیری والے جنہیں حضرت علی علیہ السلام نے بیچ البلاء میں
پسماندہ افراد کے عنوان سے یاد کیا ہے، ان کے حق میں خاص تو جہ بذول کرنا حکومت کا فرض ہے
..... مذکورہ وجوہات کی بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی نظام، دو سہ مذاہب اور نظاموں کے
مقابلے میں ممتاز ہے۔ اس لیے کہ دو سہ مذاہب انسان کو محض حیوان مطلق کی نظر سے دیکھتے اور صرف
اس کی مادی و دنیاوی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔

اسلامی حکومت کا فرض اولین یہ ہے کہ وہ دینی امور رائج کرنے کا خاص اہتمام کرے اور ایسے
امکانات فراہم کرے جن کے ذریعے ہر فرد بہترین انداز میں اللہ کا حق ادا کر سکے، اور وہ اس لیے
کہ اسلامی نظام، دین و دنیا اور جسم و روح میں نہ صرف فرق کا قائل نہیں بلکہ دونوں کے درمیان
وحدت اور ہم آہنگی کا خواہاں ہے۔

”لیس منا من تفرق دنیا، لا آخرتہ ولا آخرتہ لدنیا۔“
جو کوئی دنیا کو آخرت کی خاطر اور آخرت کو دنیا کی خاطر چھوڑتا ہے، وہ ہم
سے نہیں۔

⑥ اسلامی حکومت کے سربراہ، امام کی شرائط:

جن شرائط کا حامل امام کو ہونا چاہیے، وہی شرائط حکومت کے اعلیٰ ذمہ داروں، وزیروں
اور ارباب حل و عقد میں بھی ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے جو شخص آغاز ہی سے ان شرائط کا حامل نہ
ہو، اسے امیدوار کی حیثیت سے نامزد کرنا مناسب نہیں، اور اتفاقاً اگر ایسا شخص صاحبِ ولایت و
منصب ہو جائے تو ولایت باطل ہے، اسی طرح جس میں ولایت میں کوئی ایک شرط، والی ہوئے
کے بعد بھی کم رہ جاتی ہے، اس کی ولایت پر اطلاق باطل واجب بلکہ واجب قرار پاتا ہے بعض علماء
و فقہا جیسے ”لفادوی“ اور ”ابن خلدون“ نے ان شرائط کو چار، ”ماوردی“ نے سات اور غزالی نے
پنچ کتاب ”امیاء“ میں دس شرطیں قرار دی ہیں۔ لیکن بنیادی شرائط جن پر سب نے اتفاق کیا۔

اُن میں سبک پہلی شرط وسیع معنوں پر مشتمل علم کی ہے، خاص طور پر وہ علم جو شریعت اہل کے تمام احکام اور ان کے مآخذ سے متعلق ہو۔ بغدادی، غزالی، ربی اور ابن خلدون نے اس پر اتفاق ظاہر کیا ہے کہ عالم کو کم سے کم درجہ اجتہاد پر فائز ہونا چاہیے، اور صاحب موافقات کا کہنا ہے کہ امام کو تفسیر، حدیث، تاریخ، تشریح، اصول، منطق اور سائنات پر مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے۔ بغدادی اور ایچی کا خیال ہے کہ مذکورہ باتوں کے علاوہ سیاسی، فوجی، اقتصادی اور وسیع پیمانے پر انتظامی شعور و صلاحیت کا مالک بھی ہونا چاہیے۔ امام ہونے کی دوسری شرط انسانی و جسمانی صحت و صلاحیت جس کی تعبیر دوسری نے شجاعت و حمت سے کی ہے اور دونوں کو محافظ اسلام نیز دشمن سے مقابلہ کرنے والے اوصاف کے عنوان بیان کیا ہے۔ جہاں تک جسمانی صحت و صلاحیت کی بات ہے، اس سے مراد اعضاء و جوارح اور حواس کی سلامتی لی جاتی ہے۔ لیکن سب سے اہم شرائط جن پر حضرت علی علیہ السلام نے مالک الشتر کے خط میں زیادہ زور دیا ہے اور جس کا خلاصہ عدالت (انصاف) کے عنوان سے امام خنئی مطلقہ العالی نے کیا ہے، صمغ معنوں میں تقویٰ، پرہیزگاری اور عفت پر مشتمل ہیں، انصاف کے تعلق سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کسی طرح کا ظلم نہ کرے، بلکہ امام غنئی کی وضاحت کے مطابق، اس میں ظلم کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہونا چاہیے۔ مال کے سلسلے میں ہو، عوام کی آزادی سے متعلق ہو یا رعایا کے کسی حق سے متعلق ہو۔ خواہ وہ قول و فعل اور اقرار کی صورت میں کیوں نہ ہو ظلم، ظلم محبوب ہو گا۔ یہی وہ صفت ہے جو اس سے امامت، وزارت اور امارت کے عہدے پر فائز ہونے کی صلاحیت سلب کر لیتی ہے، لہذا امامت کے لیے اسی کو امیدوار کے طور پر نامزد کرنا چاہیے جس میں ولایت کی تمام شرائط پائی جاتی ہوں (اسلام، آزادی، مردانگی، بلوغ اور عقل) مسجد رسولؐ میں جب لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت قبول کر لی تو انہوں نے فرمایا:

وقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفاضل والدماء
والعقائد والاحكام، وامامة المسلمين البخیل، فتكون في
اموالهم نهمة، ولا الجاحل فيضلهم بجهله، ولا الجافي يقطعهم
بجفائه، ولا الخائف للذل فيتخذ قومًا دون قوم، ولا المتروك

فی الحکم فینہب بالحقوق ویقف بہادرون المقاطع ولا المظلل
للسنتہ فیہلک الامۃ“

تم لوگ یہ جانتے ہو کہ لوگوں کی جان، عزت، ناموس، مال غنیمت اور اسلام کے احکام پر حکم فرمایں مسلمانوں کا امام بخل نہ ہونا چاہیے، جو ان کی ثروت و دولت اکٹھا کرنے کے لالچ میں پھنسا رہے، نہ جاہل۔ جو اپنی نادانی کی بنا پر انہیں گمراہ کرے، نہ ظالم، جو اپنے ظلم و جور سے انہیں پریشان کرے، نہ بدلتے ہوئے حالات سے ڈرنے والا جو ایک گروہ کے ساتھ ہو کر دوسرے کو ذلیل و خوار کرے دسریہ داروں کا ساتھ دے اور غریبوں کو بھول جائے، نہ رشوت خور جو مال لیکر حق کو باطل اور باطل کو حق قرار دے، لوگوں کا حق ضائع کر کے حکم شرعی بیان کرنے سے گریز کرے اور نہ مخالفت سنت و سیرت رسولؐ۔ جو امت کو تباہ و ہلاک کرے۔

④ اسلامی حکومت میں قومیت :-

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قومیت یا صبح معنوں میں امت مسلمہ کے درمیان آپسی نفوت و برادری کا تعین خود قرآن مجید میں کیا ہے۔ ارشاد ہے :

”یا ایہا الذین آمنوا۔ انما المومنون اخوة“

اے ایمان لانے والو! بے شک تمام مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اس طرح سے تصور قومیت نہیں بلکہ اسلامی عقیدے میں قومیت کا تعین مضمون ہے لہذا جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہو، ایمان، اسلام اور شریعت کے احکام کے مطابق عمل کرتا ہو، اسے اسلامی قومیت کے حق سے بہرہ ور ہونا چاہیے۔ مردوں کی طرح خواتین بھی قومیت میں برابر کی شریک ہیں، مختلف عہدوں اور منصبوں کے لیے عضویت و حق انتخاب سے مستغنی ہو سکتی ہیں، سولے مددیت یا محکمہ مظالم جس کے لیے مرد ہونا شرط ہے۔ یہی حال ذمیوں کا ہے جو غیر مسلم ہوتے ہوئے

اسلامی حکومت میں رائج قومیت قبول کرتے، جزیہ دینے کے ساتھ ساتھ احکام و قوانین کے تابع رہتے اور دین اسلام اور اس کی حرمت کا پاس و احترام کرتے ہیں۔

⑧ فرمانِ روبرو حکومتِ اسلامی کے حقوق؛

اگر امام یا فرمانروا میں مذکورہ شرطیں پائی جاتی ہوں اور وہ شریعتِ حکومت کے احکام و قوانین کا پابند ہو، تو امت مسلمہ پر دو بلکہ کجا جاتا ہے میں ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اطاعتِ نصرت اور نصیحت جو سب سے زیادہ فرض ہے، ان شروط کے حامل امام کے حکم کی خلاف ورزی کا مطلب بغاوت ہے، جس کے معنی ناجائز طور پر امام یا حکومت سے ٹکرائنے کے ہیں۔ اس طرح کے باغی سے ٹکراؤ کی صورت میں، اسلامی حکومت کے تمام باشندوں کا فرض ہوگا کہ وہ امام کی نصرت و پیغمبرِ اسلامؐ نے ارشاد فرمایا ہے:

”من اتاكم وأمركم جميع، يريد أن يضركم جماعتكم فليجولوا بالسيوف أو فاقطعوه“

جو شخص آکر تم سب کو حکم دے اور تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہے اسے تلوار سے مارو یا قتل کر دو۔

نصرتِ امام کی ایک بدش نصیحت ہے، جس کا شمار بابِ امر بے معروف اور نہی عن المنکر میں ہوتا ہے۔

رسول اللہؐ نے فرمایا:

”الدين النصيحة قبل لمن يارسل الله؟ قال لله ولرسوله و
لكتاب، ولائمة المسلمين وعامتهم“

دین نصیحت ہے، کہا گیا، کس کے لئے رسول اللہؐ؟ آنحضرتؐ نے فرمایا، خدا اور اس کے رسولؐ، اس کی کتاب (قرآن)، ائمہ مسلمین اور تمام مسلمانوں کے لیے۔

آنحضرتؐ نے یہ بھی فرمایا:

ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم: اخلاص العمل، ومناصحة
ولاة الامر، ولتقوم جماعة المسلمين
تین چیزوں سے مسلمان کا دل پھر نہیںکتا: خلوص عمل، نصیحت حکام، اور
اتحاد بین المسلمین کی ضرورت۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا، امام، امت مسلمہ کے سامنے جواب دہ ہے جس نے اسے
انتخاب کیا، اور اس کی حیثیت نمائندے کے سوا کچھ بھی نہیں، لہذا امت مسلمہ کو یہ حق حاصل
ہے کہ وہ اس کے طرز عمل، کام اور رویہ کے بارے میں اس سے باز پرس کرے، اسے اور اس کے
ساتھیوں کو معمولی عدالت قائم کر کے عام آدمی کی طرح مقدمہ چلائے اگر اس نے حق سے
انحراف کیا ہو ظلم کیا ہو، رفتار بدلی ہو، یا الہی حدود سے چشم پوشی وغفلت اختیار کی ہو یا شرع
کی مخالفت کی ہو، تو اس کی برطرفی واجب ہے، اور اگر نہ ملے تو زبردستی ہٹا دیا جائے۔ یہ اکثر علماء
کی رائے ہے۔ تقنازانی نے ”شرح قواعد نسفیہ“ میں روایت درج کی ہے، جس میں امام شافعی
نے کہا ہے:

”ان الامام یعزل بالفسق والجور۔“
امام، فسق و فجور اور ظلم کے نتیجہ میں برطرف ہوتا ہے۔
شہرستانی کا کہنا ہے:

”وان اظهر بعد ذلك جوراً او ضلاً لا اؤكفلاً انخلع منها واخلعنا“

(نہایتہ الاقدام - صفحہ ۴۹۶)
اور اگر اس کے بعد (امام بننے کے بعد) وہ کسی طرح کے ظلم، گمراہی یا کفر کا مرتکب
ہو، تو خود بخود برطرف ہو جائے گا، یا ہم برطرف کریں گے۔
امام غزالی کا کہنا ہے:

”السلطان الظالم علیہ ان یکف عن دلایتہ وهو اما معزل أو

واجب العزل“ (احیاء علوم الدین / جلد ۲، صفحہ ۱۱۱)
ظالم فرمانروا کو اپنی ولایت سے دست بردار ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ

اس کی حیثیت معزول یا واجب العزل کی ہے -
 رازی، آیہ مبارکہ "لایزال عہدہ النظمین" کی تفسیر میں لکھتے ہیں؛
 "ان الظالمین غیر مؤتمنین علی اوامر اللہ" (مفتاح الغیب جلد ۱ ص ۱۷۷)
 ظالم و مستکبر افراد اللہ تعالیٰ کے احکام پر ایمان نہیں رکھتے
 اور اس سلسلے میں صاحب المواقف کا کہنا ہے؛
 "ویجب علی الامۃ خلع الامام الجائر وعزله" (المواقف جلد ۱، ص ۱۷۲)
 جابر و ظالم امام کو برطرف کرنا امت مسلمہ کا فرض ہے -
 ابن حزم کی کتاب "الملل والنحل" میں یوں بیان ہوا ہے -
 فان نزل فی شیء منها منع وأقیم علیہ الحد والحق، فان لم
 یؤمن اذا کلامه الا بخلع خلع -
 اور اگر احکام کے نفاذ میں (امام) ذرہ برابر کوتاہی یا انحراف اختیار کرے
 اسے منع کر دینا چاہیے، اگر نہ مانے تو مکمل طور پر برطرفی اس کی سزا ہے -
 قریب قریب تمام مذاہب کے فقہانے اس طرح کے امام کی برطرفی اور عدم اطاعت
 پر اتفاق ظاہر کیا ہے۔ اسی طرح امر بے معروف نہی من المنکر کے سلسلے میں بھی سب متفقہ
 طور پر کہتے ہیں کہ اگر منکرات، تلوار کا سہارا لیے بغیر ختم نہ ہوں تو سہارا لینا واجب ہے - ابن حزم نے
 نور دے کر کہا ہے کہ یہ اہل سنت اور بہت سے تابعین کا مذہب ہے - ان میں سے انس بن
 مالک، سعید بن جبیر، حسن البصری، الشیبی، محمد بن الحسن اور ان کے بھائی ابراہیم کا تذکرہ
 کرتے ہوئے مزید اضافہ کیا ہے؛
 یہ بھی وہی مسلک ہے جس پر امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور داؤد
 جیسے فقہا کی باتیں دلالت کرتی ہیں اور اس امر میں ہرگز اختلاف نہیں کہ
 جس چیز کی اجازت شریعت نہ دے اس کی اطاعت جائز نہیں -
 ارشاد خاتم المرسلینؐ ہے؛
 السمع والطاعة علی المثل المسلم فیما احب أو کذا ما لم

يَوْمَ مَرِبْ مَعْصِيَةٍ . فَاِذَا امْرِبْ مَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ
جس بات میں گناہ و معصیت کا حکم نہ ہو، خواہ وہ پسند ہو یا نہ ہو، مسلمان فو
پراس کا سننا اور اطاعت کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر معصیت کا حکم ہو تو نہ سننا
چاہیے اور نہ اطاعت کرنا چاہیے۔

اسی طرح :

”لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ۔“

جس حکم میں معصیت خالق ہو، مخلوق پر اس کی اطاعت واجب نہیں۔

غزالی نے اپنی کتاب ”احیاء“ جلد دوم۔ صفحہ ۱۱۲، میں بیان کیا ہے :

”إِنَّ لَكَ مَعَ الْأَمْرَاءِ وَالْعَمَالِ الظُّلْمَةَ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ : الْحَالَةُ
الْأُولَى : دَعَى شَرْهًا . أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِمْ . وَالثَّانِيَةُ دَعَى : دُونَهَا ،
أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْكَ . وَالثَّلَاثَةُ دَعَى الْأَسْلَمِ : أَنْ تَعْتَزَلَ عَنْهُمْ
فَلَا تَرَاهُمْ وَلَا يَرَوْكَ۔“

جابر و ظالم امراء و حکام کی صحبت تمہارے لیے تین باتوں میں سے ایک بات کا
اثر ضرور کرتی ہے۔ پہلی بات جو سب سے بری ہے وہ یہ کہ تم ان سے ملو۔ دوسری
بات اس سے بڑھ کر ہے، وہ یہ کہ، وہ تم سے ملیں، تیسری بات جس میں سلامتی
ہے، وہ یہ کہ تم ان سے آنا دور ہو جاؤ کہ نہ تم ان سے اور نہ وہ تم سے مل سکیں۔
غزالی نے ظالم و جابر حکمرانوں کے بارے میں نبی کریم سے منسوب حدیث شائد کے طور پر
نقل کی ہے،

”فَمَنْ نَابَ ذِمَّ نَجَا، وَمَنْ اعْتَزَلَ هُمْ سَلِمَ أَوْ كَلِدَ يَسْلَمُ، وَمَنْ
وَقَعَ مَعَهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ۔“

جس نے ان سے دوری اختیار کی اسے نجات مل گئی، اور جس نے انہیں چھو دیا
وہ گم کیا یا پھنسا جائے گا، اور جو ان کی دنیا میں کھو گیا وہ انہیں میں شمار
ہو گا۔

ظالم امام، اللہ عز و جل کے سامنے جوابدہ اور قیامت کے روز ملعون و ملعون ہے
حضرت خاتم الانبیاء نے فرمایا ہے:
”کلکم راع وکل راع مسئول عن رعیتہ“
تم سب حاکم ہو اور ہر حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”..... فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ
ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید۔“

(سورہ ص / ۲۶)

تم لوگوں کے درمیان بالکل ٹھیک فیصلہ کیا کرو اور انسانی خواہش کی پیروی
نہ کرو ورنہ یہ پیروی تمہیں خدا کی راہ سے بہکا دے گی۔ اس میں شک نہیں
کہ جو لوگ خدا کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کی بڑی سخت سزا ہوگی۔
اور حدیث میں وارد ہوا ہے:

”ما من وال یلی رعیۃ من المسلمین فیموت وهو غاش لحم الہ
حرم اللہ علیہ الجنتۃ“
ارشاد رب العزت ہے:

”ومن لم یحکم بما انزل اللہ فأولئک هم الظالمون“

(الدالۃ / ۴۵)

اور جو شخص خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ نہ دے تو ایسے
ہی لوگ ظالم ہیں۔

⑨ حکومت پر رعایا کے حقوق؛

وایان امر کو چاہیے کہ وہ انفرادی و اجتماعی صورتوں میں رعایا کے خدمت گار
کے طور پر اپنے فرائض انجام دیں، تقویٰ کی بنیاد پر بلا امتیاز سب رعایا کے حقوق

گی نگہداشت کریں اور ان میں انصاف قائم رکھیں۔ مرد ہوں یا خواتین حکومت سب کے لیے وہ امکانات فراہم کرے، جن کے ذریعے لوگ اپنی گھریلو، سماجی، مذہبی، سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں نیز جائز آزادی کا لطف اٹھا سکیں۔ عوام میں سے ہر فرد کو اس میں ہند کام پانچویں انتخاب کرنے کا حق حاصل ہو، جس سے اس کی زندگی سنور کے اور وہ عزت، سکون اور چین کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اسی طرح اچھی تربیت، تعلیم اور امن و امان کے امکانات فراہم کرنا چاہیے۔ علم کا حصول اور اس کی اشاعت ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے اور فقیر، مسکین، بے روزگار افراد کے لیے روزی، دعائی، کپڑا، مکان، یہاں تک کہ نقل و انتقال کا مفت انتظام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح عوام میں سے ہر فرد کو لا نظم لمون ولا نظلمون۔ "لا ضرر ولا ضرار" اور "تعاونوا علی البر والتقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان" کی رو سے یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار، اپنی شخصیت، عزت، ثروت، مقام و مرتبے کی حفاظت کر سکے تاکہ زندگی اور اس کے بعد تک اس کی انسانیت محترم شمار ہوتی رہے۔

⑩ غیر مسلم افراد کے حقوق:

عام انسانی اخوت و برادری کے اصول (جس کو سب سے پہلے اسلام نے وضع کر کے اعلان کیا اور لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول کرائی) کے مطابق اسلامی حکومت میں غیر مسلم افراد کو اپنے مسلمان بھائیوں کی طرح شخصی، مذہبی، سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور سماجی سرگرمیاں جاری رکھنے کی آزادی حاصل ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ اسلام کی حرمت، تقدس اور ہیبت پر اثر انداز نہ ہوں۔ وہ لوگ حکومت کے وضع کردہ قوانین کے دائرے میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں۔ صدارت اور اعلیٰ عہدے (جن کا تعلق حکومت کے امن و امان سے ہے) کے علاوہ ہر طرح کے کام اور نوکریوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے ملی ہوئی آزادی، حقوق اور امن و امان کے بدلے انہیں امداد کے طور پر حکومت کو زکوٰۃ کی جگہ جزیہ دینا ہوگا۔ غیر مسلم افراد سے متعلق اسلامی قانون کے مطابق تمام غیر مسلم افراد جزیرہ عرب کے علاوہ (جس کے بارے میں روایت ہے: لا یتجمع دینان فی البحر جزیرۃ العربیۃ "اپنی مذہبی سرگرمیاں جاری،

عبادت گما ہیں قائم اور سومات بجالانے کی اجازت ہے بشرطیکہ دین حنیف اسلام کی حرمت یا عظمت و ہیبت پر رنج نہ آنے پائے۔ غیر مسلم افراد کے معتقدات کی بھی اپنی حرمت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں ہوا ہے :

”وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا“

(الانعام / ۱۰۸)

اور یہ دشمنین (جو اللہ کے سوا خدا سمجھ کر) عبادت کرتے ہیں انہیں تم برا نہ کہا کرو ورنہ یہ لوگ تجی خدا کو بے سمجھے بوجھے عبادت کی بنا پر برا بھلا کہہ بیٹھیں گے۔

فقہ جعفری کی اساس و ہیئت اور اجتہاد

اسلام میں حاکمیت کا حق صرف اللہ کو ہے اور مسلمان صرف احکام خدا کی اطاعت کو دینی طور پر واجب مانتا ہے غیر اللہ کی اطاعت حرام ہی نہیں بلکہ کہیں کفر ہے کہیں نفاق ہے۔ کہیں عصیان و نافرمانی ہے اللہ ہی خالق و مالک اور وہی حاکم و معولیٰ ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ۵۷ ہے:

الاله الخلق والامر قباللہ سرب العالمین

اللہ کی خصوصیات و امتیازات ہی میں سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اسی کے ساتھ شخص ہے۔ وہ رب العالمین ہے اور برکت والا ہے۔ حاکمیت الہیہ کی تفصیلات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مسلمان ان تمام تعلیمات کو تسلیم کرنے کے بعد کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ کوئی معبود کسی کلی یا جزوی اطاعت کے قابل نہیں، بلکہ کوئی کسی طرح کا معبود ہے ہی نہیں۔

معبود قابل اطاعت کاملہ صرف وعدہ لا شریک للہ ہے۔ سورۃ یوسف میں دو جگہ اور سورۃ انعام میں واضح طور پر فرمایا: ان الحكم الا لله اور سورۃ انعام ہی کی آیت نمبر ۶۲ میں یہی بات دوسری تنبیہ و تاکید میں یوں آئی ہے: "الاله المحکم وهو اسرع الحاسبین"۔
یاد رکھو توبہ اور عصیان دو حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ وہ بہت جلد اور بہت تیزی

سے حساب لینے والا ہے۔

اللہ نے اپنی حاکمیت کے قیام و دوام کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور قرآن نازل کیا اس لیے نہیں کہ وحی لوگوں کو سننا کہ اور پیغام الہی پہنچا کر چلے آئیں۔ آپ کا فرض منصبی یا

سنانا، خیر و نسیاتِ انسانی کو پاک بنانا قرآن مجید کی تعلیم دینا اور حکمت سے آشنا کرنا تھا،

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا انفسهم يتلو عليهم

آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وان كانوا لفي الضلالين (۱۶۴)

ترجمہ: یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، کہ ان میں ایک رسول خود ان میں سے ہیما، وہ ان

سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرماتا، انھیں پاکیزہ بناتا اور انھیں کتاب و حکمت

کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ وہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

محمد رسول اللہؐ کا مطلب — محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قطعاً نعام رسا ہونا

ہی نہیں بلکہ وہ اللہ کے آخری نمائندہ خاص اور حکومت الہیہ کے سربراہ ہیں۔

انا انزلنا عليك الكتاب بالحق لتكلم بين الناس بما اريد الله (۱۰۵)

ترجمہ: ہم نے تم پر کتاب برحق نازل کی تاکہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جو اللہ نے تمھیں دکھایا،

اس کی روشنی میں۔

امورِ حکومت بلکہ ہر معاملے میں آپ کی بات کو اپنی بات قرار دے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو تمام بندوں سے بلند ترین اور تقرب خاص کی عظیم ترین منزل پر سرفراز

فرمایا۔

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى (النجم ۳۰۹)

ترجمہ: وہ خواہش سے تو بات کرتا ہی نہیں، اس کی بات تو فقط وہی وحی ہے جو اے خدا

کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔

اور ہم سب کے بارے میں سورۃ الناصر میں ایک کلیہ بتایا:

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا

في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (۶۵)

ترجمہ: تو، قسم ہے تیرے رب کی۔ جب تک وہ اپنے باہمی اختلافات میں تجھے اپنا حکم

نہاں لیں اور تیرے کئے ہوئے فیصلے پر تنگی دل محسوس نہ کریں اور کماحقہ اسے

تسلیم نہ کریں اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے:

وما امر سلتنا من رسول الا ليطاع باذن الله (النساء، آیت ۶۴)
ترجمہ: اور ہم نے کسی رسول کو بھیجا ہی نہیں مگر اس لیے کہ حکم خدا سے اس کی فرمانبرداری کی جائے،
من يطع الرسول فقد اطاع الله۔

ترجمہ: اور (اس) رسول کی جو بھی اطاعت کرتا ہے۔ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔
پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اپنی آخری کتاب، اپنے کامل و اکمل دین اور
اپنی ملکیت مطلقہ کو نافذ و غالب بنانے کے لیے بھیجا:

هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله
ولو كرا المشركون۔ (الف ۹)

ترجمہ: وہی ہے جس نے اپنے اس رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ وہ تمام دین
پر اسے غلبہ دے۔ خواہ مشرک اس بات کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ اور حکم عام دیا،

ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله (آل عمران ۳۱)

ترجمہ: اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری (محمدؐ) کی اطاعت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔

وما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا (الاحزاب ۷۱)

ترجمہ: اور رسولؐ جو بھی تمہیں دیں وہ قبول کرو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس کے بعد
فیصل میں حکم خدا کے خلاف اور قرآن حکم سے روگردان رہنے دینا کفر و ظلم ہے، مسلمان کا طریقہ گردن
اور فرمان خدا بجا لانا ہے۔

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون (المائدہ ۴۴)

ترجمہ: اور جس نے بھی اللہ کے نازل کردہ (احکام) کے خلاف فیصلہ کیا وہ ظالم لوگ ہیں۔

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون (المائدہ ۴۵)

ترجمہ: اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف جس نے بھی فیصلہ کیا وہ ظالم ہے، اور اسی سلسلے کی یہ
آیت بھی اصولی اور آئینی حیثیت رکھتی ہے:

لا تتركوا الى الذين ظلموا فمقسكم الناس وما لكم من دون الله من

اولياء ثم لا تتصرون (هود ۱۱۳)

ترجمہ جن لوگوں نے نظم کیا، ان کی طرف نہ جھکو پھر تم کو اتنی جہنم پکڑے گی، اور اللہ کے علاوہ ہمارے مددگار بھی نہیں۔

ان آیات سے کم از کم یہ بات ضرور معلوم ہوئی کہ غیر اسلامی افکار و فلسفہ اور قانون کی طرف جھکاؤ اور غیر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی طرف استناد مسلمان کا شیوہ نہیں، جب اسے جامع اور کامل نظام حکمرانی مل چکا، جب اسے ہمہ جہاتی فلسفہ و فکر و عمل ملے دیا گیا، جب اس کے پاس بحیثیت خلق قانون موجود ہے تو پھر غیر اللہ کی طرف جھکنا کیسا؟ اور غیر از رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی بات ماننے کے لیے جواز کیا ہے؟ بلاشبہ انسان اور معاشرہ، ضروریات اور افکار کا پھیلاؤ دن بدن بڑھ رہا ہے اور اسلام ان پر بند بھی نہیں باندھا۔ اس نے ترقی سے کب روکا ہے، وہ تو انسان کو انفس و افاق کی وقعتوں کا حامل جانتا اور ہر آن مطالعہ و مشاہدہ کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن دنیا کے کسی دانشور نے دنیا کے کسی نظام نے، دنیا کے کسی مفکر و بولیت فلسفے نے بھی یہ نہیں کہا کہ آدم زاد متبر ہے مہار ہے۔ جن لوگوں کی نظر مادی فلسفے پر مبنی نظام ہائے زندگی و حکومت پر ہے وہ جانتے ہیں کہ اس نظام میں انسان کو کبھی ملے پائے دائرے سے باہر قدم نکلنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ اسلام تاقیامت رہنے والا دین ہے۔ اس میں ہر تبدیلی کا غیر معدوم، ہر علمی اور سائنسی عمل کا جواز اور ہر قسم کی معلومات حاصل کرنے کی ہمت افزائی ہے۔ پذیرائی، اجازت اور تشویق کے ساتھ اصولوں کی نگہداشت اور قوانین کی پابندی نہ ہوتی تو نظام و فلسفہ باطل ہو جاتا۔ دستور و قانون کی عمل داری برقرار رکھنے، محنت پسندی، لذت دوستی، اپنی بھلائی چاہنے، اور دوستوں کے حقوق چھین لینے کی ہوس پر کڑی نظر رکھنے، ہر شخص کے آقا بننے اور دوسروں کو غلام بنانے کی روک تھام کے لیے نظام عدل کو جاری رکھنے اور اللہ کی حکومت برقرار رکھنے کے لیے تفقہ، فی الدین۔ دین فہمی۔ اور اجتہاد کی اجازت دی۔ اور ماحول و ضروریات کی تبدیلی کے وقت صحیح فیصلہ کرنے اور نئی اقلاد پر مروجہ عمل قبول کرنے بلکہ خود چیلنج کرنے کو ایک انجمن، ایک ٹیم، ایک گروہ اور ایک جماعت ہرین کو مہم و تعلیم و تعلم کا پابند کیا۔

فہم دین اور دین شناسی کا مل ایک لمحے کے لیے معطل ہو سکتا۔ پھر دین شناسی ایک ذات یا چند افراد کا محض عمل نہیں بلکہ اس کی ذمہ داری اس کے علم کا ابلان، حکم کی ترویج اور قانون کا افلا اجتماعی

ذمہ داری ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت ۱۲۲ :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا ظَهَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔

ترجمہ : مومنوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل پڑیں اور (بقیہ لوگ اس لیے رہ جائیں کہ دین کے معلومات (دین شناسی) حاصل کریں۔ اور جب (جائے والے) واپس آئیں ان کے پاس تو یہ اپنی قوم کو (محرمات اور برے کاموں سے) ڈرائیں تاکہ وہ بچتے (اور احتیاط کرتے) رہیں۔ جنگ جیسی جنگی حالت میں تفقہ فی الدین کی خاطر کچھ لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں رہنا اور دین کو سمجھنا، پھر فوج کی واپسی پر انھیں امر و نہی، تعلیم و تہذیبیات، تربیت کے معاملات اور قابل احتیاط امور سمجھنا کرنا اس آیت کا حکم ہے۔ اس سے اجتہاد کا رجحان اور مجتہد کا منصب معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ ہادی امت رسول اعظم، نبی مآب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن رفیق اعلیٰ کے پاس جانا تھا۔ اس لیے اپنے تعلیمات کی علمی اور عملی توضیح و تشریح کے لیے شریعت کو تحریف و تحریک پہانے کے لیے ایک ذمہ دار فرد ایک تربیت یافتہ شخص یعنی اپنا خصوصی جہان اپنی فکرو روح کا متبادل امت کو نگرانی کے لئے چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

”فاطمۃ بضعة منی“۔ ”یا علی انت منی وانا منک“ اور امام حسن کے لیے فرمایا ”هذا منی“ امام حسین کے لیے فرمایا ”حسین منی وانا من الحسین“۔ لہذا ہم حضرات کو نمائندہ سنت جانتے ہیں اور عین سنت مانتے ہیں۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ اسلامی قانون مستمیر و جاری ہے، کائناتی تغیرات اور معاشرتی عروج و نفل سے پیدا ہونے والے مسائل کے لیے قانون کے قطعی اصول موجود ہیں جن کی بنیاد پر حل مسائل ہر لمحے آسان ہے۔ لہذا اجتہاد زندہ اور اس کا عمل مسلسل ہے اس عمل کے بنیادی مآخذ اور ان سے استخراج کی نوعیت کا تعارف یہ ہے :

مآخذ تعارف و حدود

کتاب۔ قرآن مجید بلا شک و شبہ احکام خدا کا پہلا حشرہ اور اولین مآخذ، کتاب خدا، علمائے کرام کے انداز میں تقریباً چھ سو آیتیں احکام پر مشتمل ہیں۔ فقہانے ان آیتوں کی تفسیر فقہی لکھی ہے مشہور کتابوں میں قطب الدین، الواحس، سعید بن جبہ اللہ راوندی (م ۵۷۳)، کی فقہ القرآن اور فاضل مقداد ستوری کی "کنز العرفان" اور مقدس اردبیلی ملا احمد بن محمد (متوفی ۹۹۳) کی "آیات الاحکام" قابل توجہ ہیں تمام فقہاء استنباط احکام اور دلائل فتویٰ میں قرآن کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اور اس سے رجوع کرتے ہیں۔

سنت۔ گفار و کردارِ عمل و تائیدِ معصوم۔ یعنی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حکم دیا، یا کوئی کام انجام دیا۔ یا کوئی عمل معین انداز سے کیا۔ یا لوگوں نے کوئی کام انجام دیا اور حضور نے اس پر ٹوکا نہیں بلکہ بظاہر اس پر راضی رہے تو یہ بات ہر مسلمان کے لیے حجت اور حکم قطعی کی حیثیت رکھتی ہے۔
سنت کے تین مراحل ہیں:

(الف) قول و فعل و تقریر و تصدیق و تائید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

(ب) نقل، قول و فعل و تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ اہل بیت علیہم السلام۔

(ج) قول و فعل و تقریر معصومینؑ

پہلی صورت بلا اختلاف سند ہے۔ قرآن مجید کے واضح حکم اور احادیث و عمل صحابہ و اہل بیت اس پر دلیل ہے۔

دوسری صورت بھی عموماً تسلیم کی گئی ہے۔

تیسری صورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ زہراؑ نیز ائمہ انصاری علیہم السلام کی حدیث؟ تو قرآن و حدیث نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا واجب الاتباع ہونا ثابت ہے:

یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم (النساء ۵۹)

ترجمہ: ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہیں۔
(الف) ائمہ اہل بیت کی عصمت کیونکہ وہ قرآن مجید کے ساتھی ہیں اور دونوں میں معافی ممکن نہیں۔

ب، قرآن کی طرح ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے تمسک واجب ہے ان کی بات سچی اور ان کا کام قرآن کا ترجمان ہے۔ ان کی تعلیمات پر عمل فرض ہے۔ لہذا ان کے الفاظ یا قرآن سے مربوط ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، خود ائمہ علیہم السلام نے بھی یہی فرمایا ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری حدیث میرے والد کی حدیث ہے اور میرے والد کی حدیث میرے جد بزرگوار کی حدیث، ان کی حدیث امام حسین کی حدیث امام حسین کی حدیث امیر المؤمنین کی حدیث اور ان کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور حضور کی حدیث خداوند عالم کی بات ہے۔ (اصول کافی جلد ۱ باب روایت الکتب)

سنت مسلسل سند اور راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچی اور ہم احکام میں بے چون و چرا ان روایات پر مکمل اعتماد کرتے ہیں جو قطعی اور متواتر ہوں قطعی خبر یعنی خبر واحد حجت ہے یا نہیں؟ خبر واحد سے حکم خدا اور رسول ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک بحث طلب بات ہے۔ ہمارے علماء کا طریق یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح و مؤثق پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حدیث کے بہت سے مجموعے ماخذ و مصدر کے طور پر موجود ہیں۔ ہر روایت راوی کی انفرادی صفات اور متن کی ساخت کے لحاظ سے چھانی چھلکی اور سنی

پرکسی جاتی ہے۔ فقہ کے لیے ضروری و لازم ہے کہ وہ فن درایت و علم رجال سے کما حقہ واقف ہو، اور حدیث پر مبنی رکھتا ہو، فہم قرآن کی طرح فہم حدیث بھی انتہائی نازک و دشوار ہے۔ فہم قرآن مجید کے لیے لغت و معانی و بیان و صرف و نحو جیسے مقدماتی علوم سے گزر چڑھتا ہے۔ اس کے بعد چند دوسرے مقدمات کا اضافہ مطالعہ حدیث کے لیے ناگزیر ہے۔ درایت و روایت، رجال و سند پر نظر کے بعد

الکافی، من لایحضرہ الفقیہ، تہذیب الاحکام۔ الاستبصار فیما اختلفت من الاخبار۔ اور۔ وسائل الشیعہ الی مسائل الشریعہ۔ معاصر مہمہ کے طور پر استعمال کئے جاتے ہیں۔ یہ حدیث کے مجموعے اور سنت کے جوامع فقہیہ مانے گئے ہیں۔ لیکن مجتہد انھیں پرکھنا نہیں کرتا۔ وہ ہر وقت حدیث کو تلاش اور ان پر بحث و نظر کرتا رہتا ہے۔ موضوع، مسائل اور دلائل کی جستجو اس کا منصب ہے۔

[illegible]

الف۔ اجماع علماء وہی حجت ہے جو پیغمبر یا امام کے زمانے میں ہو، اگر ہمارے زمانے میں کسی مسئلہ پر اجماع ہو جائے تو بعد والوں کے لیے حجت نہیں ہوگا۔

(ب) اجماعِ مخیّت اتفاقی آراء علماءِ محبت نہیں اس کی حجت کا شغِ تول نبی و امام کی بنیاد پر۔
عقل : فقہی مسائل کو حل کرتے اور حکمِ خدا و رسول معلوم کرنے کا جو تھاذریعہ عقل ہے۔ لیکن عقل سادہ کار، عقلِ ہوس پیشہ، اور عقلِ عام و عوام کے بجائے عقلِ تربیت یافتہ، عقلِ پختہ کار و علومِ قرآن و حدیث۔ وہ عقل جو قرآن و سنت میں زیرِ نظر ہے۔ وہ عقل جس کی تعریفِ خدا اور رسول نے کی ہے جسے نراکتوں کا احساس، اور بندگی کا اور اکِ تام ہو۔ جو حسن و قبحِ اشیاء میں مسلکِ معصومین کو مانتی اور جبواختیار میں راہِ حق پر چلتی ہو۔ جو کتاب و سنت کے زیرِ اثر نہ کر خود انھی دو سندوں سے کلیات و اصول مانگ کے جزئیات کی تطبیق کرے۔ اسی پس منظر میں ”دلیل عقلی“ کی تعریف یہ ہے:
 بالفاظِ محمدتی ایک حکم؛

"حكم عقلی یوصل به الی الحكم الشرعی وینتقل من العلم بالحکم الی العلم

بالحكم الشرعی" (الاصول العامة للفقہ المقارن ص ۲۸۰)

ڈاکٹر رشیدی کے الفاظ میں:

والدلیل العقلي هو عبارة عن كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي او كل حكم عقلي يتوصل بصحيح النظر فيه الى حكم شرعي۔
(العقل عند الشيعة الامامية ص ۳۳۳)

بالفاظ شہید مرتضیٰ مطهریؒ؛

اگر در موردی عقل یک حکم قطعی داشت آن حکم بہ حکم این کہ قطعی و یقینی است حجت است (آشنائی با علوم اسلامی، اصول فقہ، فقہ مثلاً)

یعنی وہ حکم عقل جس سے حکم شرع کے بارے میں قطع و یقین کامل حاصل ہو یا ہر وہ حکم عقل جو صحیح بحث و نظر کے ذریعے علم و حکم شرعی تک پہنچائے حجت ہے۔

ظاہر ہے کہ عقل معطل نہیں ہے۔ اصول دین عقل سے مانے جاتے ہیں اور فہم معانی کتاب و سنت عقل پر موقوف ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ فقہ میں عقل کو دینے سے روکھا جائے جس طرح ہر علم و فہم میں اختیارات عقل محدود ہیں، اسی طرح فقہ میں استدلال و برہان عقلی سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ فلاں مقام پر حکم وجوب یا حکم تحریم یا فلاں حکم کیونکر ہے اور کیونکر نہیں ہے۔ علم اصول فقہ میں عقل سے مربوط اصول و حصوں میں بانٹے گئے ہیں؛

① فلسفہ احکام — یعنی ملاکات و مناطات احکام۔

② لوازم احکام — یعنی ایک حکم اور کچھ عمل اصل حکم کی تعمیل سے پہلے یا بعد انجام دینے کے عقل مطالبہ کرتی ہے۔

۱۔ چونکہ شیعوں کے نزد احکام شرعی تابع سلسلہ معارج و فاسد اور واقع میں ہر حکم شرعی ایک لازم الاستیفاء پر مبنی ہے۔ اور ہر شرعی ایک مقدمہ لازم الاتقاز کی خبر دیتی ہے۔ انسانی سعادت کے لئے اللہ نے حقیقی مصلحتوں کا ایک سلسلہ واجب یا مستحب قرار دیا۔ اور ایک سلسلہ مفاسد سے دور رکھنے کے لیے حرام و مکروہ قرار دیا ہے۔ اگر وہ معارج و مفاسد حقیقی نہ ہوتے تو امر و نہی نہ ہوتی امر و نہی کو اصل حکمت اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو ہر عاقل شخص اس کے بارے میں وہی حکم دے جو شریعت میں دیا گیا ہے۔

علماء و کلام دونوں کہتے ہیں، چونکہ احکام شرعی حکمت و مصلحت و مقدمہ کے تابع ہیں خواہ

ان کا تعلق ہم سے ہو یا جان سے۔ فرد سے ہو یا معاشرے سے، حیات باقی سے ہو یا حیات فانی سے۔ لہذا جہاں حکمت ہوگی وہاں اسی کی بنیاد پر حکم بھی ہوگا۔ جہاں وہ حکمتیں نہ ہوں گی وہاں احکام شرعی بھی ہوں گے۔ فرض کیجئے مورد ایسا ہے جہاں در کتاب سنت کی دلیل نقل موجود نہیں اور حکم شرعی معلوم کرنا ہے۔ اس موقع پر عقل سے رجوع کریں گے۔ عقل جب مصالح مفسد اور مورد (مسئلہ زیر بحث) میں ایک حکمت دریافت کر لیتی ہے تو ہم ایک دلیل عقلی قائم کریں گے۔

الف۔ فلاں مسئلہ میں فلاں مصلحت لازم الاستیفا موجود ہوتی ہے۔ (حنفی)۔
ب۔ جہاں مصلحت لازم الاستیفا موجود ہوتی ہے۔ شارع وہاں خاموش نہیں رہتا اور اسے حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔
ج۔ لہذا مسئلہ زیر نظر میں امر موجود ہے۔ (نتیجہ)

مثلاً شارع کے زمانے میں ایفون کی عادت نہ تھی اس کا استعمال معلوم نہ ہوا تھا ہمارے پاس اولہ عقلیہ موجود نہیں ہیں۔ لیکن مشاہدہ سے عقلی و تجرباتی طور پر اس کے مفسد معلوم ہو چکے ہیں دوسرے لفظوں میں ہمارے علم و عقل نے ایک مملکت یعنی مفیدہ لازم الاضرار دریافت کر لیا ہے، یعنی انسان کے لئے جو نئے مفرد اور مفیدہ ہو شرعی طور پر حرام ہے۔ اگر سگریٹ کے لئے ثابت ہوگا کہ سرطان پیدا کرتی ہے تو مجتہد حکم عقلی کی بنا پر سگریٹ کی حرمت کا فتویٰ دے سکتا ہے۔ لیکن یہ حکم اس کا ذاتی حکم نہیں ہوگا بلکہ حکم شارع ہوگا۔ بشرطیکہ اسے کہ عقل مصلحت لازم الاستیفا یا مفیدہ لازم الاضرار قطعی و یقینی طور پر معلوم کرے اور مملکت منافع میں شک شبہ محسوس نہ کرے۔ اگر ظن و تخمین ظن و خیال ہو تو وہ مقام قیاس سے محل حکم عقلی ہیں اور تبعاً لیسے مسئلہ میں ایسی دلیل کو دلیل نہیں مانتے۔ جس طرح منافع حکم و مصلحت معلوم کر کے حکم دریافت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مصلحت کا تعین کیا جاتا ہے۔ اور عقل حکم کرتی ہے۔ اگر مصلحت نہ ہوتی تو فلاں چیز حرام اور فلاں محل واجب نہ ہوتا۔ حکم شرعی مصلحت یا مفیدہ کا انکشاف کرتا ہے۔ خواہ اس کی تہہ کو نہ پہنچ سکیں۔

④ استعمال دلیل عقلی کے مسائل و احکام کا دوسرا حصہ لوازم احکام ہے۔ یعنی حاکم عاقل جو حکم دیتا ہے۔ اس کی بجا آوری کے لیے لوازم کا مہیا کرنا عقلی طور پر واجب ہے۔ حج واجب کی گئی شارع نے اس سلسلے میں پاسپورٹ، ویزے، ٹکٹ، راستے، ٹیکے، کرنسی کو تبدیلی کے لیے الگ الگ حکم نہیں دیا۔

مگر شایع کی اطاعت تسلیم کرنے والی قفل بطور قطعی حکم دیتی ہے، کہ مندرجہ بالا لوازم و مقدمات کا حکم بھی پہلے حکم کے ضمن میں ہو گا یہ کام بھی قفل کا ہے کہ اصل حکم کے لوازم کا تعین کرے کہ فلاں چیز لوازم میں ہے یا نہیں۔ واجب میں لوازم کا حکم کیا ہے۔ حرام میں لوازم و مقدمات کا حکم کیا ہے عقیدہ واجب اور مقدمات حرام ہے یا نہیں۔

ایک اور مسئلہ دیکھئے.... انسان ایک وقت دو متضاد کام نہیں کر سکتا۔ مثلاً نماز صبح اور ظہیر مسجد۔ نماز بھی واجب اور معلوم شدہ نجس مسجد کی تطہیر بھی واجب ہے۔ اور وقت آنا ہے کہ ایک کلم ہی کر سکتا ہے۔ بلکہ ایک کام مستلزم ترک دیگر ہے۔ لہذا عقل فیصلہ کرے گی کہ کلمہ شرعی مستلزم نہیں ضد ہے یا نہیں اور ایک کا حکم اعداد کے لیے بھی کا حکم چاہتا ہے یا نہیں۔

تیسرا موعود - دو واجب بجالانے میں اور دونوں ایک وقت میں ادا نہیں ہو سکتے تاہم مجبور نہیں کہ دو میں سے ایک بجالائیں اس صورت میں اگر ایک اہم ہے اور دوسرا واجب اہم تر تو کس کا انتخاب اور کس پر عمل کیا جائے؟ اور اہم تر سے تکلیف متعلق ہونے کی صورت میں اہم کی تکلیف ساقط ہو جائے گی؟ یا سقوط تکلیف اہم اس وقت ہے جب اہم ترک بجالانے میں معروف ہو جائیں؟ اس بحث عقلی ہی ایک اور اساسی مسئلہ وابستہ ہے کہ اگر ہم دونوں واجب بجانے لائے تو دو گناہ ہوئے یا ایک گناہ کیا مثلاً دو شخص ڈوب رہے ہیں ہم دونوں کو نہیں بچا سکتے ایک کا بچنا ناممکن ہے ایک متعذرا تر ہے دوسرا فاسق، موزی دونوں کی جان محترم ہے۔ اب مومن و متقی اور خدمت گذار خلق کو بچائیں کہ اس سے پاس پڑوسیوں کو فائدے پہنچتے ہیں یا دوسرے کو ایک اہم اور دوسرا اہم تر ہے اگر غفلت برتی اور دونوں ڈوب گئے تو دونوں خون کیسے یا ایک مومن کی جان ضائع ہوئے گا جرم کھاجائے گا اور دوسرے شخص کی ہلاکت میں متعذر نہ قرار پائیں گے۔

چوتھا مسئلہ: ایک کلام دو مختلف زاویوں سے واجب بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی نہیں جب کہ ایک عمل ایک جہت اور ایک زاویے سے حرام و واجب نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلاً مال فیروز بغیر اجازت تصرف اس حیثیت سے کہ مال غیر سے حرام و واجب دونوں ہو ممکن لیکن ایک صورت اور بھی ہے، جیسے نماز پڑھنا واجب ہے۔ لیکن یہ نماز آدمی کی زمین پر بغیر اجازت تصرف مال فی ملکیت سے حرام ہے یا نہیں؟ ابھی یہ بات زیر بحث نہیں کہ شارع نے جائے نماز کے مباح ہونے

کی شرط لگائی۔ زاویہ بحث نماز اور تصرف و مال غیر میں ہے۔

ان چاروں مسائل میں فقہانے بڑی دقیق بحث کی ہے اور ان کے لیے جو عقلی کلیات مباحث میں ان کا مختصر حوالہ یہ ہے۔ مسئلہ اول کا تعلق ہے کلیۃً امرئ سے مقتضی نہیں من الصدق ہے۔ تیسرا مسئلہ بحث مرتب کے ذیل میں آتا ہے اور چوتھا اصول استنباط کے ضمن میں۔ مجموعی طور پر اصل دلائل دو طرح کے ہیں۔

نقل: کتاب و سنت اجماع اور عقل جس میں صرف عقلی کلیات و مباحث داخل ہیں استنباط حکم کی دوسری شاخ اصول عملیہ میں۔ فقہ استنباط حکم شرعی میں اولاً اربعہ سے رجوع کر کے اکثر و بیشتر تکلیف شرعی معلوم کر لیتا ہے لیکن کبھی حکم خدا معلوم کرنے میں ناکام بھی رہتا ہے بڑی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ آیا شارع اور عقل یا دونوں نے اس کی تکلیف حقیقت و واقعہ میں متعین کی ہے، یا نہیں؟ اگر تکلیف متعین کی ہے تو وہ کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ کے کامل و مکمل اور ابتدائیکہ رہنے کا ثبوت یہ ہے کہ شارع نے ایسے قواعد و ضوابط متعین کئے جو ہر مرحلے میں رہنمائی کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ ہاں فریضہ متعین ہے۔ کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں عقل بھی حکم شرعی کی تائید کرتی ہے یعنی مستقل حکم عقل میں حکم شرع ہوتا ہے۔ اور کہیں عقل خود ساکت اور تابع شرع ہوتی ہے۔ وہ قواعد و ضوابط و دستور جو مذکورہ بالا مقامات پر رہنما اصول کا کام دیتے ہیں، چار ہیں؛

- ۱۔ اصل برأت ذمہ؛ یعنی اصولاً ہمارا ذمہ آزاد ہے۔ اور ہم پر کوئی فرض عائد نہیں ہے۔

- ۲۔ اصل احتیاط؛ یعنی اصولاً ہم وہ عمل کریں جو حکم واقعی و نفس الامری کے مطابق انجام پائے۔

- ۳۔ اصل تغیر؛ یعنی اصولاً مکلف دو تکلیفوں کے وقت کسی ایک کو اختیار کرنے میں آزاد ہے۔

- ۴۔ اصل استصحاب؛ یعنی اصل یہ ہے کہ جو پہلے تھا وہی حالت باقی ہے اور اس خلاف کوئی حالت طاری نہیں ہوتی۔

ان میں سے قاعدۃ استصحاب "خالص شرعی ہے اور باقی تین اصول عقل ہیں لیکن

شرعاً ان کی تائید موجود ہے۔ استصحاب کے بارے میں متعدد احادیث مقبرہ میں سے ایک حدیث ہے
 "لا تنقض اليقين بالشك" یقین شک سے باطل نہیں ہوتا۔
 اصل برأت پر حدیث ہے :

رفع عن امتی تسعة : ما لا يعلمون ، وما لا يطيقون و
 ما استكروا عليه ، وما اضطروا اليه والخطا والنسيان
 والطيرة والحسد والوسوسة في التفكير في المخلوق .

ترجمہ : میری امت سے نو چیزیں اٹھائی گئی ہیں۔ جو نہیں جانتے۔ جس کی طاقت نہیں
 رکھتے۔ جس پر مجبور کر دیا ہو۔ جس کے لیے مجبور ہو گئے ہوں۔ خطا، نسیان ،
 فال، حسد، تخیلی پر فکر میں وسوسہ۔

اس حدیث میں بحث مفصل اپنی جگہ ہے اس موقع پر استدلال لایعلمون سے ہے کہ اس
 اصل برأت ذمہ ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ اصول اربعہ کا اطلاق کیونکر اور کہاں ہوتا ہے بڑی
 تفصیل طلب بات ہے۔ ہم ایک سادہ سی مثال نقل کرتے ہیں :

الف۔ ایک بچے نے زمانہ شیر خواری میں دایہ کے پستان سے کئی مرتبہ دودھ پیا، یہ بچہ جوان
 ہوا اور اس کی خواہش ہے کہ اس کی لڑکی سے عقد کرے۔ صورت یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس
 لڑکے نے دایہ کا دودھ لگتا رہا ہے یا ایک شب دروزر۔ یا اس قدر پیا ہے کہ جس سے اس کا گوشت
 بنا ہو۔ جیسا کہ منصوص ہے یا یہ شرط پوری نہیں ہوئی۔ اس محل پر اصل استصحاب جاری کریں گے،
 کیونکہ اس کے فرزند رضاعی ہونے میں شک ہے۔ اصل استصحاب کا مطلب یہ ہوگا کہ اس صورت
 حال سے پہلے وہ عورت اس کی رضاعی ماں نہ تھی۔ لہذا وہی حالت اب بھی باقی ہے۔ شک
 کا اعتبار نہیں۔

ب۔ وضو کیا اٹکھ آگئی، شک یہ ہے کہ نیند آئی یا نہیں (نیند آئی تو وضو ٹوٹ گیا)، اس
 موقع پر دلیل استصحاب کے ذریعہ شک سے پہلے کی حالت یعنی وضو کا حکم برقرار رکھا جائے گا۔
 ج۔ دو الکی شیشی ہے اس میں شک ہے کہ اس میں الکل ہے یا نہیں تو اصل برأت ذمہ ہے۔
 د۔ دو شیشیاں رکھی ہیں اور علم اجمالی ہے کہ ان میں ایک میں الکل ہے۔ اصل احتیاط

جاری ہوگئی اور دونوں کا استعمال کیا جانا چاہیے۔
 ۵۔ ایسی جگہ پہنچے جہاں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ سلتے دو راستے ہیں جہاں موجود ہیں وہاں
 ٹھہرنے میں جان کا خطرہ آگے بڑھیں تو ایک راستہ محفوظ اور دوسرا غیر محفوظ مگر محفوظ راستہ
 متعین نہیں اب کیا حکم ہے؟ ٹھہرنے میں جان کا خطرہ، اور حفظ جان واجب ہے۔ دوسری طرف
 راستہ میں خطرہ اور جان کو خطرے میں ڈالنا حرام۔ دونوں صورتوں میں تکلیف شرعی معلوم
 نہیں اصل اختیار ہے۔

مصادر

- ① قرآن مجید
- ② اکافی، الاصول، ابو جعفر کلینی، تہران، ایران طبع ۴
- ③ الاصول العامة للفقہ المقارن: سید تقی المیکم، بغداد - عراق
- ④ العقل عند الشيعة الامامية: بغداد، عراق
- ⑤ آشنائی باعلوم اسلامی، اصول فقہ: شہید مرتضیٰ مطهری، تہران۔

اخلاقیات کی نفسیاتی بنیادیں

گذشتہ ابواب میں اخلاقیات کے مابعد الطبیعیاتی مسلمات، اخلاقی نصب العین سے آگاہی کے ذرائع اور اخلاقی نصب العین کی نوعیت اور حقیقت کے متعلق بحث کی گئی۔ زیر نظر عنوان کے تحت انسانی نفسیات کے ان عناصر کے تعین کی کوشش کی جائے گی جو اخلاقی عمل کے لیے محرک کا کام دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہماری اس بحث کا تعلق اس سوال سے ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے فلسفہ اخلاقیات میں انسانی ربات، خواہشات اور عقل کو کیا مقام حاصل ہے؟

اس سلسلہ میں ایک بنیادی بات یاد دلادوں کہ یہ امر پہلے ہی طے ہو چکا ہے کہ کائنات کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے اور نہ کائنات کی کوئی شے بغیر غرض و غایت کے پیدا کی گئی ہے۔ اس لیے اصولی طور پر انسان کی اساس بھی بامقصد عناصر یا دوسرے الفاظ میں خیر پر رکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی تشکیل اس طرح ہو کہ وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے حصول خیر کی مکمل صلاحیت رکھتا ہو ان مقدمات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خیر انسان کی فطرت میں ہے۔ اس لیے خیر کی تحریکیں اسے اصولی طور پر کسی خارجی محرک کی ضرورت نہیں بلکہ حقیقی محرک خود اس کی ذات میں پنہاں ہے۔ حضرت علیؑ ابن ابی طالبؑ کہتے ہیں کہ ”یاد رکھو جسے اپنے نفس کے لیے یہ توفیق نہ ہو کہ وہ خود اپنے کو وہ غفلت پر رہے اور برائیوں پر متنبہ نہ کر دے تو پھر کسی اور کی بھی بند تو بیخ اس پر اثر نہیں کر سکتی۔“

دوسری ضروری بات یہ ہے کہ محرکات کو تلاش کرتے وقت انسانی نفسیات کے مختلف منظر میں سے کسی ایک کو محرک قرار دے کر باقی تمام کی نفی کر دینا بھی درست نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس طرح ہم یہ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ان متعدد عناصر و جذبات، خواہشات، عقل و غیوہ میں سے صرف ایک حصول

مقصد میں مدد دیتا ہے اور باقی غیر ضروری ہیں۔ اس صورت حال سے ہمارے اس اصول کی تردید ہوجاتی ہے جس کے تحت انسان کے تمام نفسیاتی عناصر کو اصولی طور پر با مقصد قرار دیا گیا تھا۔ لہذا ضروری ہے کہ اخلاقی عمل کے محرکات پر بحث کرتے وقت مختلف عناصر یا انسانی فطرت کے مختلف پہلوؤں کو اس انداز سے ترتیب دیا جائے کہ وہ تمام کے تمام اپنا جواز ثابت کر سکیں۔ اس نکتہ کی وضاحت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اخلاقیات کے بیشتر محرکات سب فکر عام طور پر اسی غلطی کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ البتہ بتلے لے ایک ایسا نظام اخلاق دیا تھا جس میں انسانی فطرت کے تمام اجزاء کو مناسب مقام دینے کا خیال موجود تھا۔ ایک ایسا اخلاقی نظام جو انسانی فطرت کو خیر تسلیم کرتا ہو اس کے لیے فطرت کے کسی پہلو کو یکسر نظر انداز کر دینا ممکن نہیں ہے اور چونکہ حضرت علی علیہ السلام کا نظام اخلاق بھی اسی نقطہ نظر سے ملتا جلتا ہے، اس لیے اس بارے میں بھی فطرت انسانی کے کسی جزو کو کلیتہً نظر انداز کر دینے کی گنجائش نہیں ہے۔

پھر ایک اور اہم بات اور وہ یہ کہ جب ہم اخلاقی عمل کی نفسیاتی بنیادوں کی بات کرتے ہیں تو گفتگو کا تعلق "ہے" سے ہوتا ہے چاہیے "سے" نہیں، یعنی اس عنوان کے تحت ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ فعل کے محرکات کیا ہیں اور کس طرح کام کرتے ہیں۔ ہم اس مقام پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں فلاں عناصر کو محرکات مینا چاہیے یا ان محرکات کو فلاں طریقہ سے کام کرنا چاہیے۔ درحقیقت یہ مسئلہ اخلاقیات کا مسئلہ نہیں بلکہ نفسیات کا مسئلہ ہے۔ لیکن۔ اخلاقیات میں اس پر بحث اس لیے ضروری ہوجاتی ہے کہ اس سے انسان کی اخلاقی ذمہ داری کی حدود کا تعین ہوتا ہے کیونکہ اگر نفسیاتی حقائق کے مطالعہ سے یہ پتہ چلے کہ کسی عمل کے تمام محرکات مکمل طور پر انسانی فطرت میں داخل تھے یعنی انسان کے کسی عمل کے تمام پہلو اس کے نفسیاتی تقاضوں کا لازمی نتیجہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کا تمام عمل میکا بھی ہوتا ہے اور جہاں عمل میکا بھی ہوجائے وہاں اخلاقی ذمہ داری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری طرف اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ انسان نفسیاتی اعتبار سے اپنے عمل کا کوئی بھی فطری محرک نہیں رکھتا بلکہ بغیر کسی داخلی بنیاد کے جس وقت جو فعل چاہتا ہے کر لیتا ہے، تو اس طرح بھی اس پر کوئی اخلاقی ذمہ داری عائد نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ایسے انسان کی تشکیل ہی ایسی ہوتی ہے۔ جس میں داخلی محرک کا وجود نہیں ہے۔ اگر ایک چیز اپنے مقصد تخلیق کو صرف اس لیے نہ پورا کر سکے کہ اس کے مقصد کی ساخت میں کوئی مطابقت نہ ہو تو اس صورت حال کی ذمہ داری اس چیز پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ چنانچہ صرف اخلاقی ذمہ داری کی حدود کے تعین کے لئے فلسفہ اخلاق کے لیے

ضروری ہو جائے کہ وہ فعل کے نفسیاتی محرکات کا مطالعہ کرے۔

واقعاتی اعتبار سے انسان کے تمام افعال میں دو قسم کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ایک جزو عمل کے عالمگیر اور مشترک پہلو پر مبنی ہوتا ہے۔ اور دوسرا منفرد اور شخصی پہلو پر۔ مثلاً اگر میں کھانا کھاتا ہوں تو اس فعل میں کھانے کا عمل ہیٹ بھرنے کی خواہش عالمگیر جزو میں جب کہ کھانے کی قسمیں، ان کی مقدار کھانے کا طریقہ وغیرہ منفرد اور شخصی اجزاء ہیں اب اگر ان دونوں اجزاء کی نوعیت پر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فعل کے عالمگیر عناصر ہمارے فطری تقاضوں پر مبنی ہوتے ہیں اور منفرد اجزاء کا تعلق ہماری عقلی سطح اور معاشرتی تربیت یا علم و فیوض ہوتا ہے۔ چنانچہ دوسرے الفاظ میں ہمارے فعل کا کچھ حصہ وہی یا فطری ہوتا ہے اور کچھ حصہ اکتسابی۔ لیکن وحشی اور اکتسابی پہلو ایک دوسرے سے لا تعلق نہیں ہوتے بلکہ حقیقت اکتسابی پہلو کا کام یہ ہے کہ وہ فرد کی معلومات اور وسائل کو اس کے فطری یا وحشی تقاضوں کی زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر تکمیل کرے چنانچہ انسان کے ہر فعل میں ایک تیسرے فرد کا بھی وجود ہو جاتا ہے جو پہلے دو اجزاء یعنی وحشی اور اکتسابی عناصر میں ربط اور رشتہ پیدا کرتا ہے۔ اصطلاحات کی زبان میں ایسے عنصر کو انسانی جبلت اور محرکات کہا جاتا ہے اکتسابی پہلو علم اور تجربہ کے نام سے موسوم ہوتا ہے اور ان دونوں کا رشتہ قائم کرنے والا عنصر عقل ہے۔ جبلتیں اور محرکات کچھ فطری قوتیں ہیں جو اپنا اظہار چاہتی ہیں۔ تجربہ اور علم لا محدود طریقوں اور ذریعوں پر مبنی ہے جن کے ذریعہ قوتوں کا اظہار ممکن ہے۔ عقل ایک طرف فطری قوتوں کی سمت اور تقاضوں کو دیکھتی ہے دوسری طرف مختلف تجربات کے نتائج و عواقب کا جائزہ لیتی ہے اور اس طرح وہ فطرت اور تجربہ کو ہم آہنگ کر کے انسانی عمل کی تخلیق کو استوار کرتی ہے۔

سوال یہ ہے کہ ان تین عناصر میں سے اخلاقی عمل کی ذمہ داری کسی پر عائد ہوتی ہے؟ جہانگیر فطری عناصر کا تعلق ہے ہمارے مسلمات کا تقاضا ہے کہ ان عناصر کو عین خیر قرار دیا جائے کیونکہ یہ عناصر قدرت کے ودیعت کردہ عناصر ہیں اور قدرت کی تخلیق اپنے مقصد تخلیق سے ہم آہنگ ہے علم اور تجربہ کو خیر اور شر کے پیمانے سے نہیں بلکہ کم اور زیادہ اور ناقص و کامل کے معیار سے جانچا جائے گا کیونکہ یہ ذریعہ ہیں اور خیر و شر کا تعلق مقصد یا نصب العین اور ذریعہ کے باہمی تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ صرف ذریعہ سے نہیں۔ چنانچہ اخلاقی عمل کی ذمہ داری صرف عقل پر عائد ہوتی ہے جو یہ تعلق پیدا کرتی ہے۔

جہاں تک جبلّی اور فطری محرکات کا تعلق ہے حضرت علی علیہ السلام کے بیانات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے فطری طور پر قابلِ خواہش دو اقدار ہیں، ایک بقا اور دوسرے تسخیر۔ دنیا اور اس میں کیے جانے والے افعال کی تعریف یا تنقیص کرتے وقت حضرت علیؑ کا بنیادی استدلال یہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز قابلِ تعریف اس لیے ہے کہ وہ باقی رہنے والی ہے اور اس پر انسان کو اختیار حاصل ہو سکتا ہے جبکہ کوئی چیز بری اس لیے ہے کہ وہ فنا ہو جاتی ہے اور انسان کو اپنا تابع بنا دیتی ہے۔ ”ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا تیسری سجدہ کی ہے اور اس میں سے کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے مگر اتنا کہ جیسے کوئی آئینے والے برتن کو آئینے تو اس میں کچھ تری باقی رہ جاتی ہے۔ تم فرزندِ آخرت بنو، ابناءِ دنیا نہ بنو“۔ ”اے لوگو! جو شخص دنیا کی نہیں ہوتا۔ اس سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔“ اے لوگو! جو شخص دنیا کی آرزو کرتا ہے اور اس کی جانب کھینچتا ہے وہ اسے انجامِ کار فریب دیتی ہے اور جو اس کا خواہشمند ہوتا ہے اس سے بخل نہیں کرتی۔ اور جو اس پر چھڑا جاتا ہے وہ اس پر قابو پالیتی ہے۔“ الغرض یہ اقباساتِ اربع الباقی کے بیشتر خطبات میرے اس نقطہ نظر کی تائید کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ کے نزدیک یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ انسان اپنی بقا اور کائنات کی دوسری تمام اشیاء کو اپنا تابع فرمان بنا نا چاہتا ہے انسان کی اس فطری خواہش کو علیؑ برا نہیں کہتے بلکہ تمام تر قوت یہ بتانے میں صرف ہوتی ہے کہ کون سے افعال ان اقدار کے حامل ہیں اور کون کون سے ان سے خالی۔ اس صورتِ حال سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان نفسیاتی طور پر جن چیزوں کی خواہش کرتا ہے وہ بقا اور قوت تسخیر ہیں۔

جہاں تک بقا کا تعلق ہے یہ امر حیاتیات اور نفسیات کے مسلمات کی حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ دنیا کی ہر چیز اپنی بقا کے لیے کوشاں ہے۔ فرد اپنی ذات کی حد تک اور انواع، اجتماعی طور پر اس نصب العین کے حصول کی کوشش میں مصروف ہیں۔ وہ فلسفی جن کے نزدیک بقا اور بقا زندگی کا نصب العین ہے۔ مثلاً ہر برت اسپنسر یا وہ ماہرینِ نفسیات جو زندہ رہنے کی خواہش کو ایک جبلّت قرار دیتے ہیں۔ مثلاً فریڈ یا وہ ماہرینِ حیات جو کائنات کے میاتاتی تغیرات کو جد البتہا کی کڑی تصور کرتے ہیں۔ مثلاً ڈارون۔ یہ سب اس امر پر متفق ہیں کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش زندہ رہنا ہے اور حقائق اس دعوے کی تائید کرتے ہیں۔ انسان کی بیشتر جبلتیں اور محرکات اس ایک خواہش کی تکمیل کے مختلف ذرائع ہیں۔ عضوی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو

پس جس اور بقا و نسل کی کوشش کے لیے جنسی افعال کی ادائیگی یا خواہش جس کے مختلف بہروپ - مختلف قسم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اجتماعیت کا رجحان اور غیر جنسی محبت میں یا دو گاراشیا اور اعمال کے انکباب کے ذریعہ خود کو زندہ رکھنے کی جدوجہد نام و نمود اور شہوت و عزت کی وساطت سے حیات ابدی کی کوشش - یہ تمام افعال اور محرکات اس حقیقت کے مظہر ہیں کہ انسان زندہ رہنا چاہتا ہے جب وہ محسوس کرتا ہے کہ طبعی اعتبار سے اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں تو وہ نسل اور کارناموں کی شکل میں بقا کی کوشش کرتا ہے اور یہی زندہ رہنے کی خواہش اسے ایک مابعد الطبیعیاتی زندگی کا احساس دیتی ہے جہاں اس کی زندگی حوادث اور تغیرات کے چمگل سے نکل کر ابدی ہو جاتی ہے۔ ان شواہد کی بنیاد پر بقا کو قابل خواہش قرار دینا صرف ایک مفروضہ نہیں رہتا۔

دوسری طرف، غلبہ تسخیر اور اختیار بھی عین فطرت انسانی ہے۔ انسان ہر وقت کائنات کے مختلف عناصر سے متصادم ہے اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر شے ایک جنگ میں مصروف ہے یہ جنگ ایک روئے کو مسخر کرنے کے لیے ہے۔ حالات، حوادث، آفات، تغیرات سب جنگ کے فریق ہیں۔ شوشیلا، بیگل، نٹھے، آجبال سب مغرور اس جنگ تسخیر کے حامی اور اس کے وجود کو عین انسانی فطرت قرار دیتے ہیں۔ نفسیاتی اعتبار سے انسان کی بہت سی جبلتیں یا محرکات اس حقیقت کی نشان دہی کرتے ہیں جن کی وجہ سے انسان زندگی کے لیے کوشش کائنات کی مختلف فطری اشیاء کو انسان کے لیے کارآمد بنانے کی شعوری کوشش اقتدار، برتری اور قوت کے لیے جنگ اپنی عظمت کے مظاہرے وغیرہ۔ ایسے عناصر ہیں جو واضح طور پر اس بنیادی محرک کے وجود کا احساس دلاتے ہیں۔ انسانی ترقی کی داستان میں اس محرک نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ ریاست کا تصور، ملی زندگی، معاشرہ، ایجادات و اختراعات سب اسی محرک کی تخلیق ہیں اور خواہش تسخیر بھی انسان کی فطری خواہش ہے۔

بقا اور تسخیر کے محرکات کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت یہ دونوں قابل خواہش عناصر ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ زندہ رہنے کی خواہش درحقیقت موت کو مسخر کرنے کی خواہش ہے اور کائنات کو مسخر کرنے کی خواہش اپنے آپ کو بہتر طور پر زندہ رکھنے کی خواہش ہے۔ یہ دونوں قابل خواہش عناصر دنیا کا طور پر ایک ہی چیز ہیں۔ اس لیے ان میں کسی قسم کا تضاد یا اختلاف نہیں ہے۔ فو کی خواہش اس کی بقا اور بقا کی خواہش تسخیر سے وابستہ ہیں۔ دونوں اصطلاحوں کا مفہوم ایک ہی نوعیت کا ہے یہ دونوں خواہشیں

ایک "واستقابل حصول قدر" کے حصول کی جدوجہد میں اور یہ قدر اختیار ہے۔ بقا یا نبی موت و حیات پلنڈ ہے اور سنجہ کائنات دو سر تمام عناصر پر اختیار ہے۔ فرد کا اختیار جس قدر بڑھا جائے گا، فرد اپنے ان دونوں متضاد حیات کو حاصل کرتی جائے گی۔ انجام کار ہماری بحث میں اس نتیجہ تک پہنچاتی ہے کہ انسان اپنے فطری اور ذہنی رجحانات کے اعتبار سے جس منزل کے حصول کی کوشش میں معروف ہے وہ اختیار ہے۔ چنانچہ اخلاقیات کا عقلی نصب العین اور انسان کا فطری نصب العین ایک ہی ہے اور وہ اختیار ہے۔ اب ہم عمل کے نفسیاتی محرک کے دوسری پہلو یعنی علم اور تجربہ پر گفتگو کرتے ہیں۔ جیسا کہ مرض کیا جگا علم اور تجربہ اکتسابی عناصر ہیں یعنی یہ عناصر انسان کی فطرت میں داخل نہیں ہوتے بلکہ انسان انہیں اپنی سعی و کوشش سے شعوری یا لاشعوری طور پر حاصل کرتا رہے۔ لیکن یہ فطری محرک حصول اختیار کی خواہش کی تکمیل کے لیے عمل کی شکل متعین کرتے ہیں۔

علم و تجربہ پر گفتگو سے پہلے یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ زیر نظر سطوح میں ان دونوں اصطلاحات سے صرف حقائق کا مجموعہ مراد ہے۔ یہ مجموعہ مختلف واقعات اور ان کے نتائج پر مشتمل ہے فی الحال علم و تجربہ کے ان نتائج سے بحث نہیں جو انسانی کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں یا انہیں اثر انداز ہونا چاہتے ہیں۔ یہاں حقائق، صرف حقائق کے اعتبار سے زیر بحث ہیں اثرات کے اعتبار نہیں۔

جہاں تک صرف حقائق سے آگاہی کا تعلق ہے ہمارے پاس علم کا صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ مشاہدہ ہے جس کے ذریعہ ہم کسی وقوعہ کا علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ مشاہدہ تین قسم کا ہوتا ہے براہ راست خارجی مشاہدہ، بالواسطہ مشاہدہ اور مشاہدہ باطن۔ براہ راست خارجی مشاہدہ فرد کو اس لمحے کے ذریعہ حاصل ہونے والی اطلاعات پر مبنی ہوتا ہے اور ای مقام یا وقت پر موجود دوسرا فرد بھی اس وقوعہ کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس مشاہدے کا بیشتر حصہ معروضی ہوتا ہے۔ بالواسطہ مشاہدہ فرد کے اس علم پر مشتمل ہوتا ہے جو براہ راست اس کا اپنا مشاہدہ تو نہیں ہوتا لیکن کسی دوسرے فرد کے لیے وہ علم براہ راست مشاہدہ ہی ہوتا ہے اور روایت یا خبر کے طور پر منتقل ہو کر دوسرے فرد تک پہنچتا ہے۔ یہاں اس امر کی نشاندہی مناسب ہے کہ افلاطون کا یہ خیال کہ مشاہدہ ناقابل انتقال ہوتا ہے درست نہیں ہے۔ مشاہدہ کا وہ پہلو جو فرد کے احساسات اور جذبات سے تعلق رکھتا ہے وہ یقیناً بعینہ منتقل ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی کا مشاہدہ ہے کہ ہم جزوی طور پر دوسروں کے مشاہدہ کی ہوئی صداقت کو

اپنی ذات تک متعلق جانتے مانتے ہیں مشاہدہ ان معنوں میں یقیناً ناقابل انتقال ہے کہ ایک فرد کا تجربہ دوسرے کا تجربہ بن جائے۔ لیکن انسان کی قوت تمیز یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ کسی غیر کو تجربہ کی طرح محسوس کرے یہ ذہنی یا خیالی تجربہ اس طرح حقیقی تجربہ تو نہیں جس طرح براہ راست مشاہدہ ہوتا ہے لیکن چونکہ اس قسم کے تجربے کی بنیاد بعض براہ راست مشاہدے میں آنے والی شہادتیں ہی ہوتی ہیں اس لیے ان شہادتوں کی صداقت کے پیمانے سے بالواسطہ مشاہدہ کی صداقت کو بھی ناپا جاسکتا ہے۔ یہاں کہا جاسکتا ہے کہ جزوی شہادتوں کو ایک مجمع تجربہ میں تبدیل کرنے کے لیے مشاہدہ کے لیے عقل کا عنصر بھی استعمال ہوتا ہے اس لیے ایسے تجربے کو مشاہدہ کہنا درست نہیں ہوگا لیکن یہ اعتراض اتنا مضبوط نہیں ہے کیونکہ ایسے مشاہدے میں عقل کا عنصر ایک جزوی کیفیت سے شامل تو ضرور ہوتا ہے لیکن اس کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے۔ خبر پر مبنی مشاہدے کی بنیاد مشاہدہ ہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ نقطہ نظر درست ہے کہ علم مشاہدہ پر مبنی ہے۔ البتہ علم کے بعض پہلو جو کچھ تعلق حقائق کے باہمی تعلق سے ہے یعنی وہ علم جو علت و معلول کے روابط پر مبنی ہوتا ہے وہ مشاہدہ کے ساتھ عقل سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ لیکن جیت کریں پہلے عرض کر چکا۔ ان سطروں میں صرف اس علم کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں جو دوسروں پر مشتمل ہے۔ وقوعوں کے باہمی ربط پر نہیں۔ اس لیے گفتگو کی اس سطح تک مشاہدے کو علم کا واحد ذریعہ قرار دینا غلط نہیں ہوگا۔ مشاہدے کی تیسری صورت مشاہدہ باطن پر مشتمل ہے۔ مشاہدہ باطن سے مراد فرد کے وہ ذہنی افعال ہیں جن کا مشاہدہ حواس خمسہ سے نہیں ہوتا بلکہ وہ انسان کے شعور ذات کا حصہ ہونے کی حیثیت سے بغیر کسی واسطہ کے ذہن تک پہنچتے ہیں۔ اس قسم کے افعال میں تاثرات، خواہشات اور امیدیں شامل ہیں۔ ذہنی افعال کا مشاہدہ ایک طرف تو فرد کے لیے سب سے زیادہ قابل یقین درست اور حقیقی مشاہدہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک فرد کا مشاہدہ باطن دوسرے کے لیے اسی قدر زیادہ ناقابل یقین غیر درست اور ناقابل تصدیق ہو جاتا ہے۔ یہ صورت حال اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جب تک ذہنی عمل کسی ایسے فعل میں تبدیل نہ ہو جو حواس خمسہ کی وساطت سے (یعنی بصارت سماعت و غیرہ) دوسروں تک پہنچ سکے اس وقت تک اس کی حیثیت (دوسروں کے لیے) ناقابل علم حقیقت کی ہی ہوتی ہے۔

مشاہدے کی مندرجہ بالا تقسیم بظاہر فیہ ضروری ہے اور غالباً نا کافی بھی۔ لیکن اخلاقیات کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا تذکرہ اس لیے ضروری تھا کہ ہم اخلاقی فعل کے محرکات پر بحث کرتے ہوئے

مشاہدے کی مختلف صورتوں سے حاصل ہونے والے علم پر گفتگو کر سکیں۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ فرد کے فطری تقاضے بقا اور تغیر کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ حصول علم کی ان تین صورتوں سے حصول ہونے والی صورتیں علم بقا اور تغیر سے کسی حد تک تعلق رکھتا ہے۔

پچھلے ہم اپنے روز تو کے مشاہدہ کا جائزہ لیتے ہیں یہاں حضرت علیؑ ابن ابی طالبؑ کا نقطہ نظر ہے کہ ہمارے براہ راست مشاہدہ میں جو حقیقت اثر کے ساتھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ طبعی دنیا کی ہر شے ہر وقت متغیر ہے اور تغیر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شے بھی مستقل نہیں، قائم نہیں۔ باقی نہیں۔ "دنیا میں انسان تو کی تیر اندازی کا ہدف ہے اور مصیبت و ابتلا کی فارت گری کی جولان گاہ ہے جہاں پر گھونٹ کے ساتھ اچھا و برے ہر قسم میں گلوگیر بھندا ہے اور جہاں بندہ ایک نعمت اس وقت تک نہیں پاتا جب تک دوسری نعمت جملہ نہ ہو جائے اور اس کی عمر کا ایک دن آتا نہیں جب تک کہ ایک دن اس کی عمر سے کم نہ ہو جائے۔ ہم موت کے مدعا میں اور ہماری جانیں ہلاکت کی زد پر ہیں، تو اس صورت میں ہم کہاں سے بقا کی امید کر سکتے ہیں؟ جب کہ شب و روز کسی عمارت کو بلند نہیں کرتے مگر یہ کہ حملہ آور ہو کر جو بنایا ہے اسے گرتے اور جو بچا لیا ہے اسے بکھیرتے رہتے ہیں۔" چنانچہ طبعی دنیا کی بحیثیت مجموعی صرف ایک چیز ہمارے مشاہدے میں آتی ہے اور وہ فنا ہے۔

رہا بالواسطہ مشاہدہ تو اس کا فراہم کردہ علم بھی اس سے مختلف نہیں۔ بالواسطہ مشاہدہ اس قدر قابل یقین نہیں ہے جتنا براہ راست مشاہدہ ہوتا ہے لیکن اگر بالواسطہ مشاہدے کے سلسلہ میں شواہد یقینی ہوں تو اس پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ "میں نے تعلیم دینے کے لیے قدم اٹھایا تاکہ تم عقل سلیم کے ذریعہ ان چیزوں کے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ جن کی آزمائش اور تجربہ کی زحمت سے تجربہ کاروں نے نہیں بچا لیا ہے۔ اس طرح تم تلاش کی زحمت سے مستغنی اور تجربہ کی کلفتوں سے آسودہ ہو جاؤ گے اور تجربہ و علم کی دو باتیں تم تک پہنچ رہی ہیں کہ جن پر ہم مطلع ہوئے۔" لیکن بالواسطہ حاصل ہونے والا یہ مشاہدہ صرف ایک خبر نہ ہے بلکہ فرد کا ذاتی تجربہ بن جائے۔ "اے فرزند! میں نے اتنی عمر نہیں پائی جتنی اگلے لوگوں کی ہوا کرتی تھی پھر بھی میں نے ان کا گزارا یوں کو دیکھا، ان کے حالات و واقعات پر غور کیا اور ان کے چھوٹے ہوئے نشانات کی سیر و سیاحت کی یہاں تک کہ گویا میں بھی ان میں سے ایک ہو چکا ہوں، بلکہ ان کے حالات و معلومات جو مجھ تک پہنچ گئے ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہے کہ گویا میں نے ان کے اوّل سے لے کر

آخر تک کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ چنانچہ میں نے صاف کو گنہے اور نفع کو نقصان سے الگ کر کے پہچان لیا ہے۔ اور جب ماضی کا مشاہدہ اس طرح کیا جائے گا تو وہی ایک نتیجہ نکلے گا کہ دنیائے طبعی اور حیات طبعی میں بقا نہیں ہے۔ تمہارے پہلے والے لوگوں پر جو یہی ہے اسے دل کو یاد دلانا۔ ان کے گھروں اور کھنڈروں میں چلنا پھرنا اور دیکھنا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا کہاں اترے اور کہاں ٹھہرے ہیں۔ دیکھو گے تو تمہیں صاف نظر آئے گا کہ وہ دھتوں سے منہ موڑ کر چل دیے ہیں اور پردیس کے گھر میں جا کر اترے ہیں۔

اب مشاہدہ باطن کے ذریعہ ہم جن حد اوتوں تک پہنچتے ہیں ان کے مطابق باطنی واردات کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ ذہنی کیفیات جو معروفی حقائق سے مطابقت رکھتی ہیں اور کسی اصول نظام یا نصب العین کی رہنمائی میں سامنے آتی ہیں۔ دوسری وہ کیفیات ہیں جو خود مقصود یا نصب العین بن جاتی ہیں۔ اول الذکر عقل و استدلال ہے اور موزن الذکر خواہشات، امیدیں اور جذباتی فیصلے ہیں۔ اول الذکر کیفیت حقائق میں تحلیل کے رشتے تلاش کرتی ہے، حسن قبیح درست غلط اور صائب غیصا کے فیصلے کرتی ہے، اور موزن الذکر کام نیند اور ناپسند کی حد بندی کرتا ہے، لیکن ذہنی کیفیات کی یہ تفریق اس قدر واضح نہیں ہے جتنی مندرجہ بالا سطریں بیان کی گئی ہے۔ کوئی عملی فیصلہ نام برقی نہیں ہوتا اور نہ کوئی جذباتی فیصلہ تمام تر جذباتی ہوتا، دونوں اقسام کے فیصلے ایک دوسرے وابستہ ہوتے ہیں۔ ہر فیصلے کے بعض اوقات عقلی یا نصب العینی فیصلے مقصود ہو جاتے ہیں اور جذبات عمل کو اس مقصود کے حصول میں ظاہر کرتے ہیں اور بعض اوقات جذبات مقصود بن جاتے ہیں اور عقل ایک ذریعے کی صورت میں جذباتی فیصلوں کی تکمیل کے لیے استعمال ہوتی ہے چنانچہ ہمارا ذہنی فیصلہ دو قسم کا ہو سکتا ہے ایک وہ جس کا مقصود کوئی معروفی نصب العین ہو اور دوسرا وہ جس کا مقصود انفرادی جذباتی فیصلہ ہو۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ مشاہدہ ان دونوں اقسام کے متعلق کیا معلومات فراہم کرتا ہے۔ ہم فی الحال صرف انفرادی جذباتی فیصلوں پر گفتگو کریں گے جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ ان فیصلوں کے لیے خواہشات امیدیں اور تشاؤں کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ خواہشات چونکہ خود مقصود بن جاتی ہیں اور مقصود ہی عمل کی ضرورت اور صورت کو متعین کرتا ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ انسان خواہشات کو منہ کر کے نہ بجا خود ان کے تابع ہو جاتا ہے۔ قتنوں کے وقوع کا آغاز وہ نفسیاتی خواہشیں ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ اس پیروی یا تابعت کا نتیجہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ خواہشیں حاکم بن جاتی ہیں اور انسان محکوم بن جاتا ہے۔ جو شخص دنیا کی آرزوئیں کرتا ہے، ان کی جانب کھینچتا ہے وہ اسے انجام کار فروغ دیتی ہیں۔ یہ خواہشات

فریب اس لیے دیتی ہیں کہ انسان انہیں بظاہر اپنی تابع اور شعوری اختیار کی حامل مرضی تصور کرتا ہے حالانکہ یہ خواہشات انسان پر قابو کر لیتی ہیں اور رفتہ رفتہ فردان خواہشات کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے وہ اپنے جسمانی تقاضوں کو مقصود حیات سمجھنے لگتا ہے اور اپنی حیات طبعی کی بہتری پر اکتفا کرتا ہے۔
 "اس دار دنیا کے جس کے رہتے والوں کے لیے زوال امر مسلم ہے نکلنے کا تہیہ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آندھوں تم پر غالب آجائیں اور اس (چند روزہ زندگی کی) مدت کو دراز سمجھ بیٹھو" اگر خواہشات نفسانی اس دنیا طبعی کو ہی بہتر بنا سکتیں تب بھی انہیں نصب العین بنایا جاسکتا تھا۔ لیکن ہوتیوں ہے کہ یہ خواہشات اس زندگی کے لیے بھی مفید نہیں رہتیں۔ "میں اس دار دنیا کی حالت کیا بیان کروں کہ جس کی ابتداء مشقت اور انتہا ہلاکت ہو، جس کے حلال میں حساب اور حرام میں سزا و عقاب ہو۔ یہاں کوئی فنی ہو تو فتنوں سے واسطہ اور فقیر ہو تو حزن و ملال سے سابقہ رکھتا ہے جو دنیا کے لیے سعی و کوشش میں لگا رہتا ہے اس کی دنیوی آرزویاں بڑھتی ہی جاتی ہیں اور جو کوششوں سے ہاتھ اٹھالیتا ہے دنیا خود ہی اس سے سازگار ہو جاتی ہے۔ پچنانچہ "خواہشوں کی منزل میں اترنے والا ایسا ہے جیسے کوئی سیلاب زدہ دیوار کے کنارے پر کھڑا ہو کہ جو گر جا رہی ہے وہ ہلاکتوں کا پلندہ اپنی پیٹھ پر اٹھائے کبھی اس کندھے پر رکھتا ہے کبھی اس کندھے پر اپنی ریلوں کی صف میں نہیں وہ بدلتا رہتا ہے۔"

خواہشات نفسانی کا انجام ہلاکت ہو ماضی واقعاتی نہیں بلکہ منطقی صداقت بھی ہے، ہم تسلیم کر چکے ہیں کہ انسان کی فطرت بقا و تسخیر ہے۔ اب اگر انسان فنا کی طرف بڑھنا شروع کر دے اور تسخیر کے بجائے خود مختار ہونے لگے تو پھر ہے کہ اس کا عمل خلاف فطرت ہوگا، اس طرح اس کے فطری تقاضوں اور موہومی خواہشوں میں تصادم ناگزیر ہے۔ جس کے نتیجے میں وہ کمال حیات (بقا و تسخیر) سے محروم ہو جائے گا اور ایسی محرومی، ہلاکت کی مترادف ہے۔ "جو حق سے ٹکرائے گا حق اسے پھاڑ دے گا۔"

انسانی فطرت کا تقاضہ تسخیر و بقا ہے۔ مشاہدے کی اطلاع یہ ہے کہ طبعی دنیا کی ہر شے فانی ہے اس لیے وہ اس فطری تقاضے کی تکمیل نہیں کر سکتی اور کیفیات ذہنی میں سے نصب العین بن جانے والی موضوعی خواہشات انسان کو تسخیر کر لیتی ہیں اس لیے وہ بھی ان تقاضوں کی تکمیل سے قاصر ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ کسی فعل کا کیا کسی اصول کے تابع ہو۔ یہ اصول ایسی ذہنی کیفیت فراہم کرتے ہیں جسے گذشتہ طور پر معروضی معانی کے مطابق نصب العین کی پیروی اور حقائق میں علت و معلول کے رشتے قائم کرنے والی کیفیت کہا گیا ہے یا

جسے ہم عقل کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ جذباتی فیصلوں کو بنیادی حیثیت دینے کے بعد انسان مجبور ہوتا جاتا ہے وہ ایک اندھے راہ کی طرح منزل سے بے خبر ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے ایسے لوگ برائی کے راستے پر ہیں۔ ان کا یہ حال ہے کہ: "ان لوگوں نے دنیا کو اختیار کر لیا ہے اور عقلی کو پیچھے ڈال دیا ہے، صاف پانی چھوڑ دیا اور گنداپانی پینے لگے ہیں گویا میں ان کے فاسق کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ برائیوں میں رہا اتنا کہ انہیں برائیوں سے اسے محبت ہوگئی اور ان سے مانوس ہوا اور ان سے اتفاق کرتا رہا یہاں تک کہ (انہی برائیوں میں) اس کے سر کے بال سفید ہو گئے اور اسی رنگ میں اس کی طبیعت رنگ گئی، پھر یہ کہ وہ (منہ سے) کف دیتا ہوا متلاطم دریا کی طرح آگے بڑھا بغیر اس کا کچھ خیال کہ کس کو ڈبو رہا ہے۔ اور بھوسے میں لگی ہوئی آگ کی طرح پھیلا بغیر اس کی پروا کیے کہ کون چیریں جلا رہا ہے۔ کہاں میں ہدایت کے چرٹوں سے روشن ہونے والی عقلیں اور کہاں میں تقوے کے روشن مینار کی طرف دیکھنے والی آنکھیں اور کہاں میں اللہ کے ہونے والے قلوب اور اس کی اطاعت پر جم جانے والے دل؟" اس اقتباس سے یہ واضح ہوا کہ شر ایک اندھی اور تخریبی قوت ہے جس کے ماتھے میں انسان بے بس ہو جاتا ہے جب کہ عقل نور اور ہدایت ہے جس کی موجودگی راستے کو واضح اور اس کی دشواریوں کو نمایاں کر دیتی ہے اب سوال یہ ہے کہ اس ہدایت کے چراغ سے روشن عقل کی صفات خصوصیات اور طریق کار

کیا ہے؟ اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ عقل کی اساس معروضی نصب العین ہے۔ وہ جذبات کی طرح فرد کے موضوعی فیصلوں کی بنیاد پر کسی عمل کے ارتکاب یا عدم ارتکاب کا فیصلہ نہیں کرتی بلکہ اس کے امر و نہی اس معروضی نصب العین کے مطابق ہوتے ہیں جو مفہم تخلیق کائنات ہے اس نصب العین کے لیے مذہب کی اصطلاح "ایمان" کا لفظ پیش کرتی ہے چنانچہ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ "ایمان سے نیکیوں پر استدلال کیا جاتا ہے؛ چنانچہ استدلال ہر عقل کی عملی صورت ہے کسی عمل کے جواز یا عدم جواز کا فیصلہ فرد کی موضوعی خواہشوں کے تحت نہیں بلکہ معروضی نصب العین ایمان کے تحت کرتا ہے اس صورت حال کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ عقل کے فیصلے انفرادی بلکہ عالمگیر ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عمل خیر انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے قابل قبول ہوتا ہے۔" اپنے اور دوسروں کے درمیان ہر معاملہ میں اپنی ذات کو میزان قرار دو۔ جو اپنے لئے پسند کرتے ہو دوسروں

کے لئے پسند کرو اور جو آپس میں چاہتے ہیں دوسروں کے لیے بھی نہ چاہو، جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو یوں بھی دوسروں پر بھی زیادتی نہ کرو۔ اور جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک ہو یوں دوسروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، دوسروں کی جس چیز کو برا سمجھتے ہو اسے اپنے میں بھی ہوتا برا سمجھو۔ اور لوگوں کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہو اسی رویے کو اپنے لیے بھی درست سمجھو۔“

چونکہ عقل کے فیصلہ کا معیار فرد کی موضوعی خواہش نہیں بلکہ نصب العین حیات ہے اس لیے ظاہر ہے کہ وہ جو فیصلہ کرے گی وہ جو اس امر کی نشاندہی کرے گا کہ کون سا فعل حصول نصب العین میں مدد اور معاون ہے اور کون سا مخالف اور مزاہم۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ حصول نصب العین ہی خیر ہے اور عدم حصول شر۔ اس لیے عقل کے فیصلے ہی وہ ذریعہ ہیں جو کسی فعل کے خیر و شر سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ عقلمند دل کی آنکھوں سے مال کار دیکھتا ہے اور اپنی اونچ نیچ (اچھی بری راہوں) کو پہنچاتا ہے۔ اور چونکہ اس کا قرار دیا ہوا خیر حقیقی خیر اور شر حقیقی شر ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے فیصلے یقینی ہوتے ہیں حتیٰ کہ یہ فیصلے مشاہدہ جیسی تجربی حقیقت سے بھی زیادہ یقینی ہوتے ہیں۔ آنکھوں کا دیکھنا حقیقت میں دیکھا نہیں کیونکہ آنکھیں کبھی اپنے انعام سے غلط بیانی بھی کر جاتی ہیں مگر عقل اس شخص کو جو اس سے نیت چاہے بھی خیر نہیں دیتی۔“ اس طرح عقل وہ ذریعہ ہے جو حقیقت کا مشاہدہ کر سکتی ہے اس لیے اسی کی رہنمائی صحیح رہنمائی ہے۔

عقل فیصلے کی تیسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کا مقصد نصب العین کا حصول ہے اور نصب العین حیات طبعی سے نہیں بلکہ مابعد الطبیعیاتی ابدی زندگی سے ہوتا ہے اس لیے یہ فوری مفادات کو نظر انداز کر دیتی ہے اور مستقبل کے حقیقی مفاد کو پیش نظر رکھتی ہے اس کے لیے حال کبھی بھی مقصود نہیں ہوتا۔ بلکہ حال صرف اس لیے اہم ہوتا ہے کہ یہ مستقبل پر اثر انداز ہوتا ہے چنانچہ عقلمند دل کی آنکھوں سے مال کار دیکھتا ہے۔ چنانچہ وہ ابدی نصب العین کے پیش نظر ایسی چیز طلب کرتا ہے جس کا جمال پائیدار ہو۔ عقل لذت پرست نہیں ہے کہ فوری لذت کی خاطر دور رس نعمانات کو قبول کر لے چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کا مشورہ ہے کہ ”لذتوں کے ختم ہونے اور بادشاہوں کے باقی رہنے کو یاد رکھو۔“ اس کے ساتھ ساتھ جو بات ہو کر رہنے والی اور عقل انتظار میں ہو۔ اس کے لیے جلدی نہ کرو اور جسے کل اپنے ساتھ لیے آئے اس کی دوری محسوس کرتے ہوئے ناگوار سی ظاہر نہ کرو۔ بہتر ہے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی چیز کے لیے جلدی مچاتے ہیں اور جب اسے پالتے ہیں تو پھر چلہنے لگتے ہیں کہ اسے نہ ہی پاتے تو اچھا تھا۔ آج کے دن

مقل کے اجالوں سے کتنا قریب ہے۔“

پھر عقل کی ایک بڑی خصوصیت اقدال ہے۔ اقدال کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل ان معین حدود میں رہ کر انجام دیا جائے جن کی مقصد کی تکمیل کے لیے ضرورت ہو۔ زندگی کے کسی ایک پہلو پر زور دینا باقی پہلوؤں کی نفی کرنا ہے اور اس کا یہ مطلب ہو گا کہ باقی پہلو مقصد تخلیق کی تکمیل نہیں کرتے یا دوسرے الفاظ میں انکا وجود غیر ضروری ہے لیکن چونکہ عقل مقصدیت کی علم بردار ہے اس لیے اس کے نزدیک ہر شے یا مقصد ہے اور اس مقصد کا حصول ہی اس شے کا حقیقی استعمال ہے اگر کسی شے کا استعمال تکمیل مقصد سے بڑھ جائے یا یہ استعمال اتنا کم ہو کہ مقصد احوالہ جائے تو یہ استعمال عقل کے نزدیک متعین نہیں ہو سکتا۔ غذا کا مقصد حیات طبعی کو برقرار رکھنا ہے اس مقصد کی تکمیل کے لیے بھوک کا پیمانہ انسان کو دیا گیا ہے اب غذا اتنی زیادہ کھائی جائے کہ حیات طبعی کو خطرہ لاحق ہو جائے یا اتنی کم کھائی جائے کہ جان کے لئے پڑ جائے تو دونوں صورتیں خلاف عقل ہوں گی اور یہی افراط و تفریط ہی شر ہے۔ اقدال یا ضرورت اور مقصد کے مطابق عمل خیر ہے چنانچہ حضرت علیؓ فرماتے ہیں: ”دائیں بائیں گمراہی کی راہیں ہیں درمیان راستہ ہی ملوثیقم ہے۔“ جاہل کو زہر پائے مگر یہاں سے آگے بڑھا ہوا ادب اس بہت پیچھے یعنی عقل کا فیصلہ اقدال پر ہے۔ جیسا کہ متعدد بار عرض کیا جا چکا ہے کہ عقل کا فیصلہ نصب العین کی روشنی میں ہوتا ہے اس لیے مقل کا طریق کار یہ ہوتا ہے کہ ”دل رکی آنکھوں سے دیکھنے والے اور بصیرت کے ساتھ مل کر دیکھنے والے کے عمل کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ وہ (پہلے) یہ جان لیتا ہے کہ یہ عمل اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان رسان۔ اگر مفید ہوتا ہے تو آگے بڑھتا ہے مضر ہوتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے۔ اس لیے کہ بے جا نہ ہو بوجھ ہوئے بڑھنے والا ایسا ہے جیسے کوئی غلط راستے پر چل نکلے تو جتنا وہ اس راہ پر بڑھتا جائے گا۔ اتنا ہی مقصد سے دور ہوتا جائے گا۔ اور علم کی (روشنی) میں عمل کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی روشن راہ پر چل رہا ہو۔ دیکھنے والے کو چاہئے کہ وہ دیکھے کہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے یا پیچھے کی طرف پلٹ رہا ہے۔“ چنانچہ یہ اہم اس سے پہلے کے اقتباسات سے عقل کی ایک اور خصوصیت سامنے آتی ہے اور وہ یہ کہ عقلی فیصلہ علم پر مبنی ہوتا ہے۔ اصولاً یہ شرط ہونی چاہئے کیونکہ اگر عقل کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نصب العین کا حصول کس طرح ممکن ہے تو اسے نصب العین مختلف احوال کے نتائج اور اہمیت سے باخبر ہونا ضروری ہے اور یہی شعور ”علم“ ہے، جتنا زیادہ علم بڑھتا جائے گا، عقل کی قوت اور کارکردگی بڑھتی جائے گی ظن

نہیں سے کیا ہوا فیصلہ عقلی فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ علم کی بنیاد پر ہونے والا فیصلہ ہی عقلی ہو سکتا ہے۔
 چنانچہ عقل کی صفات میں معروضیت مقصدیت دوام یا اعتدال اور علم نمایاں ہیں۔ دوسری
 طرف ہم دیکھ چکے ہیں کہ جذباتی فیصلے ان صفات سے عاری ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی فیصلہ کر چکے
 ہیں کہ انسانی نفسیات کا کوئی پہلو اصولاً غلط نہیں ہے۔ اس لیے واضح سی بات یہ ہو گی کہ انسان کے
 جذبات کو عقل کے تابع ہونا چاہیے، ہم نہ تو جذبے کی نفی کر سکتے ہیں اور نہ اسے ختم کر سکتے ہیں اور نہ
 ختم کرنے کی کوشش کی تائید کر سکتے ہیں۔ جذبہ ایک قوت ہے اور قوت عقل کی رہنمائی میں استعمال
 ہونی چاہیے۔ اگر عقل جذبہ کے تابع ہوگی تو وہ اپنا عمل ضرور کرے گی لیکن اس طرح کہ اس کا مقصد دنیا
 نصب العین معروضی ہونے کے بجائے نفسی اور موضوعی ہو جائے گا۔ اور موضوعی نصب العین انسان
 حقیقی و فطری نصب العین کے خلاف ہے چنانچہ جذبات کی بالادستی عقل کے حقیقی فرض کو متاثر کر
 گی۔ ”آرزوئیں عقلوں پر ہوگا اور یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈال دیتی ہیں۔“ صحیح طریق کار یہ ہوگا
 کہ جذبات عقل کے تابع ہو جائیں۔ ”انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے فائدہ اٹھائے اس لیے کہ
 آنکھوں والا وہ ہے جو سننے تو غور کرے اور نظر اٹھائے تو حقیقتوں کو دیکھ لے اور عبرتوں سے فائدہ
 اٹھائے پھر واضح راستہ اختیار کرے جس کے بعد گڑبڑوں میں گرنے اور شبہات میں بھٹک جانے
 سے بچتا رہے اور حق سے بے راہ ہونے اور بات میں رد و بدل کرنے اور بچائی میں خوف کھانے سے
 گمراہوں کی مدد کر کے زبان کا نہ بنے۔“ وہ دنیا سے بھی فائدہ اٹھائے کیونکہ یہ فائدہ بخش ہے لیکن
 اس طرح کہ جو شخص دنیا کو عبرتوں کا آئینہ سمجھ کر دیکھتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں کو روشن دنیا کر دیتی
 ہے اور جو صرف دنیا پر نظر رکھتا ہے تو وہ اسی کو رونا بینا بنا دیتی ہے۔ ”یہی عقل کا راستہ ہے
 اور اسی راستہ سے انسان کا فطری نصب العین حاصل ہو سکتا ہے۔“

گذشتہ سطور میں جو کچھ عرض کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کی بامقصد تخلیق ہونے
 کا نتیجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت ہی اس کے اخلاقی عمل کی حقیقی بنیاد ہے اور یہ بنیاد تبدیل نہیں
 کی جاسکتی۔ اب اگر کسی انسانی فعل کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں ایک پہلو عالمگیر ہوتا ہے اور
 دوسرا انفرادی۔ عالمگیر پہلو وہی اور فطری ہے اور انفرادی پہلو اکتسابی ہے۔ اول الذکر انسان
 انسان کی جبلتیں اور فطری محرکات ہیں اور موصلاً ذکر کرنا علم اور تجربہ۔ فطری پہلو انسانی اکتسابی

میں سے کچھ کو عمل کے لیے منتخب کرتا ہے۔ یہ انتخاب کا عمل عقل کے ذریعہ ہوتا ہے ان تینوں عناصر میں سے فطرت انسانی ہے۔ اولم و تجربہ بذات خود نہ خیر نہ شر البتہ عقل ہی وہ ذمہ دار عنصر ہے جو فطرت کو صورت عطا کرتی ہے اس لیے اخلاقی ذمے داری عقل پر ہی عائد ہو سکتی ہے۔

علی بن ابی طالب علیہ السلام جلی محکرات تھا اور تسخیر کو قرار دیتے ہیں یہ دونوں محکرات نفسانیت فلسفہ اور حیاتیات کے مسلمہ محکرات میں سے ہیں لیکن غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں محکرات حقیقتاً ایک ہی ہیں۔ بقا موت پر اختیار ہے اور تسخیر کائنات پر۔ چنانچہ انسان کی فطرت کے سامنے صرف ایک ہی نصب العین ہے اور وہ حصول اختیار ہے۔

علم اور تجربہ صرف واقعات سے آگاہی کی حد تک مشاہدہ پر مبنی ہوتا ہے مشاہدہ بنی حکم ہوتا ہے براہ راست بالواسطہ اور باطنی ہمارا براہ راست مشاہدہ ہمیں کائنات کے ہمہ تغیر اور ہمہ فنا سے آگاہ کرتا ہے۔ بالواسطہ مشاہدہ بھی اسی حقیقت کی تائید کرتا ہے۔ مشاہدہ باطن ہمارا بنی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے۔ ان کیفیات کی دو قسمیں ہیں۔ جذبات اور عقل۔ اب مشاہدہ باطن یہ بتاتا ہے کہ جذبات اگر بنیادی حیثیت حاصل کر لیں تو وہ انسان کو مسخر کر لیتے ہیں جذبات دھوکہ دیتے ہیں اور اگر رہنمائی کا کام انھیں سپرد کیا جائے تو گمراہ کر دیتے ہیں۔

عمل کا تیسرا پہلو عقل استدلال ہے عقل انسان کو مسخر کر کے گمراہ نہیں کرتی بلکہ رہنما ہے اس کے فیصلے میں ہوتے ہیں اس کا فیصلہ مقصد کا مال ہوتا ہے۔ یہ فوری مفاد مقابلے میں حقیقی اور دائمی مفاد پیش نظر رکھتی ہے اس کے فیصلے اعتدال پر مبنی ہوتے ہیں اور یہ علم کی روشنی میں حکم صادر کرتی ہے۔ چنانچہ عقل ہی حصول خیر کی ذمہ دار قبول کر سکتی ہے۔ اس طرح نتیجہ نکلتا ہے کہ فطری نصب العین یعنی اختیار یا بقا تسخیر کے حصول کے لیے عقل کی رہبری میں عمل کیا جائے اور اس عمل میں جذبہ ایک محکوم قوت کی حیثیت سے عمل کرے اور علم نصب العین کو قریب تر سے جانیں مہر کا ہوا۔

اشارات

۴۔ نہج البلاغہ۔ جلد ۲۔ خطبہ ۱۴۶۔ ص ۱۴۲

۵۔ نہج البلاغہ۔ جلد ۳۔ قول ۸۱۔ ص ۲۳۷

۶۔ نہج البلاغہ۔ جلد ۳۔ وصیت ۳۱۔ ص ۳۳

۱۔ نہج البلاغہ۔ جلد ۱۔ خطبہ ۸۸۔ ص ۲۴۹

۲۔ نہج البلاغہ۔ جلد ۱۔ خطبہ ۴۲۔ ص ۱۴۹

۳۔ نہج البلاغہ۔ جلد ۲۔ خطبہ ۲۲۔ ص ۲۸۸

- ۷۔ نصح البلاغہ جلد ۲ - وصیت ۳۱ - ص ۶۵
- ۸۔ نصح البلاغہ جلد ۳ - وصیت ۳۱ - ص ۶۵
- ۹۔ نصح البلاغہ جلد ۱ - خطبہ ۱۹۷ - ص ۱۹۷
- ۱۰۔ نصح البلاغہ جلد ۱ - خطبہ ۱۹۷ - ص ۱۹۷
- ۱۱۔ نصح البلاغہ جلد ۱ - خطبہ ۱۹۷ - ص ۱۹۷
- ۱۲۔ نصح البلاغہ جلد ۱ - خطبہ ۱۹۷ - ص ۱۹۷
- ۱۳۔ نصح البلاغہ جلد ۱ - خطبہ ۱۹۷ - ص ۱۹۷
- ۱۴۔ نصح البلاغہ جلد ۲ - قول ۳۰۸ - ص ۳۱۰
- ۱۵۔ نصح البلاغہ جلد ۲ - خطبہ ۱۹۷ - ص ۱۹۷
- ۱۶۔ نصح البلاغہ جلد ۲ - خطبہ ۱۹۷ - ص ۱۹۷
- ۱۷۔ نصح البلاغہ جلد ۲ - وصیت ۳۱ - ص ۶۵
- ۱۸۔ نصح البلاغہ جلد ۲ - خطبہ ۱۹۷ - ص ۱۹۷
- ۱۹۔ نصح البلاغہ جلد ۳ - قول ۳۸۱ - ص ۳۸۱
- ۲۰۔ نصح البلاغہ جلد ۲ - خطبہ ۱۹۷ - ص ۱۹۷
- ۲۱۔ نصح البلاغہ جلد ۲ - وصیت ۳۱ - ص ۶۵
- ۲۲۔ نصح البلاغہ جلد ۳ - قول ۴۳۳ - ص ۴۳۳
- ۲۳۔ نصح البلاغہ جلد ۲ - خطبہ ۱۹۷ - ص ۱۹۷
- ۲۴۔ نصح البلاغہ جلد ۱ - خطبہ ۱۹۷ - ص ۱۹۷
- ۲۵۔ نصح البلاغہ جلد ۳ - خطبہ ۱۹۷ - ص ۱۹۷
- ۲۶۔ نصح البلاغہ جلد ۳ - خطبہ ۱۹۷ - ص ۱۹۷
- ۲۷۔ نصح البلاغہ جلد ۱ - خطبہ ۱۹۷ - ص ۱۹۷
- ۲۸۔ نصح البلاغہ جلد ۲ - خطبہ ۱۹۷ - ص ۱۹۷
- ۲۹۔ نصح البلاغہ جلد ۱ - خطبہ ۱۹۷ - ص ۱۹۷

فہرست مجلد دوم مجلہ توحید

شمارہ	موضوع	صفحہ	مقالہ نگار
شذرہ			
۱	اسلامی تعلیمات اور اس کا نفاذ	۵	مدیر
۲	طبی اجتماع	۵	"
۳	امتحان، قربانی	۵	"
۴	پیغام توحید	۵	"
قرآن کریم			
۱	بیان تفسیر	۹	ید مرتضیٰ حسین صدرالافاضل
۱	قرآن میں رسالت کے جلوے	۲۹	ڈاکٹر محمد جواد سہلانی
۲	بیان تفسیر	۹	ید مرتضیٰ حسین صدرالافاضل
۲	نزول قرآن کا مقصد	۲۹	ید محمد باقر حکیم
۲	تفسیر سورہ بقرہ کے بارے میں		
۲	ایک نظر	۵۱	عبدالکریم بے آزار شیرازی
۲	قرآن کی روشنی میں		
	بین الاقوامی تعلقات	۷۱	محمد علی نسیمی

شمارہ	موضوع	صفحہ	مقالہ نگار
۳	بیان تفسیر	۱۱	سید مرتضیٰ حسین مددالافاضل
۳	نزول قرآن کا مقصد	۲۵	سید محمد باقر حکیم
۴	بیان تفسیر		سید مرتضیٰ حسین مددالافاضل
۴	قرآن کا روشنی میں		شیخ جوادی آملی
	اسلام کا نظام عدل		
حدیث			
۱	ثبوت سنی کتب میں مشترک روایات	۴۷	شیخ محمود قانصوہ
۲	" " " "	۱۰۱	" "
۳	" " " "	۵۱	" "
۴	" " " "		" "
فکر و فلسفہ			
۱	مراکل یا معجزہ - اسلامی فلسفہ	۷۱	ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی
۱	خواتین کی مردوں پر برتری	۹۷	فائل لکھنوی
۱	اخلاقیات کے مابعد الطبیعیاتی		
	مسلمات	۱۰۵	منتظر عباس
۱	اصول فقہ شریعت کے مصادر	۱۳۳	ڈاکٹر ابراہیم سلیمانی (دشام)
۱	برصغیر میں علماء امامیہ کی تفسیریں	۱۵۱	سید مرتضیٰ حسین مددالافاضل
۲	اخلاقیات کے مابعد الطبیعیاتی مسلمات	۱۳۷	منتظر عباس نقوی

شماره	موضوع	صفحہ	مقالہ نگار
۲	حکومت اسلامی	۱۳۷	ید مرتضیٰ حسین صدر الافاضل
۳	اسلامی حکومت اور		
	قانون سازی	۷۷	احمد جنتی
۳	خاندان اور معاشرے میں		
	حقوق خواتین کا مسئلہ	۹۹	شہید مرتضیٰ مطہری
۳	اخلاقی نصب العین	۱۱۳	منتظر عباس نقوی
۳	امام حسین کے ارشادات		
	کی روشنی میں ...	۱۲۷	ید طیب آغا جزائری
۳	ذکر و فکر		
	(مشرق اور مغرب)	۱۴۱	ڈاکٹر نبی بخش قاضی
۳	کربلا۔		
۴	تاریخ اسلام کا انقلاب آفرین موڑ	۱۵۱	ڈاکٹر وحید اختر
	الہیات و ماوراء الطبیعیات —		
	نبی البلاغہ کی روشنی میں		شہید مرتضیٰ مطہری
۴	اپیل —		
	اسلامی نظام عدل میں		محمد خامنہ ای
۴	اسلامی حکومت —		
	خصوصیات و صفات		شیخ محمد توری
۴	تشکیل حکومت اسلامی —		
	ایک نظر ایک زاویہ		صلاح النیفر
۴	فقہ جعفری کی اساس		
	وہیت اور اجتہاد		ید مرتضیٰ حسین صدر الافاضل

شمار	موضوع -	صفحہ	مقالہ نگار
۴	اخلاقیات کی نفسیاتی بنیادیں		منظر عباس نقوی
	<u>سامراجی ادارے</u>		
۲	قادیانی - ایک تعارف	۱۴۷	راہبر رشید محمود

مجله توحید (اردو) پوسٹ بکس نمبر ۳۱۹۵ / ۱۵۸۱۵

جمہوری اسلامی ایران - تہران

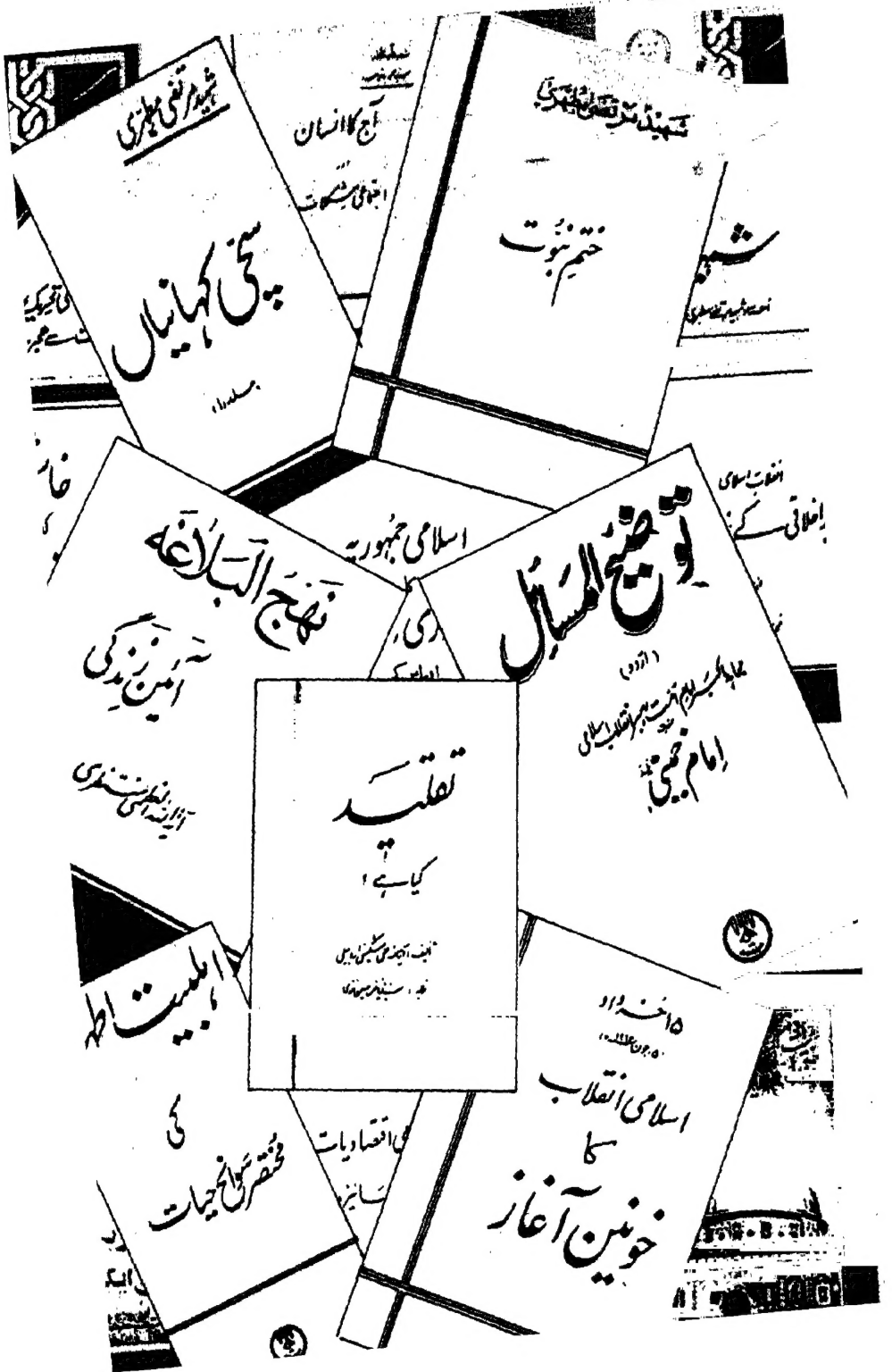
قارم نمبری

براہ مہربانی درج ذیل پتے پر مجلہ توحید اردو ارسال فرمادیا کریں۔

نام کوچہ روڈ
شہر صوبہ ملک
تاریخ دستخط

بدل اشتراک

ملک	فی مجلہ	سالا
اسلامی جمہوریہ ایران	۱۵۰ ریال	۵۰۰ ریال
پاکستان	۱۵ روپیہ	۵۰ روپیہ
ہندوستان	۱۵ روپیہ	۵۰ روپیہ
بنگلہ دیش	۱۵ روپیہ	۵۰ روپیہ
متحدہ عرب امارات	۸ درہم	۳۲ درہم
سعودی عرب	۸ ریال	۳۲ ریال
قطر	۸ ریال	۳۲ ریال
کویت	۲۵۰ فلس	۲۰۰۰ فلس
افریقہ	۳ ڈالر	۱۲ ڈالر
برطانیہ	۲ پونڈ	۸ پونڈ
امریکہ	۳ ڈالر	۱۲ ڈالر
کینیڈا	۴ ڈالر	۱۸ ڈالر

شیرازی پبلیشرز

آج کا انسان
اجنبی شخصیت

توحید و تعلق

ختم نبوت

پستی کہانیاں

نہج البلاغہ

اسلامی جمہوریت

توحید المسائل

امام خمینی
علیہ السلام

تلقات
کیا ہے؟

نہج البلاغہ

اہمیت اطہ

اسلامی انقلاب

خونین آغاز

مختصر سوانح حیات

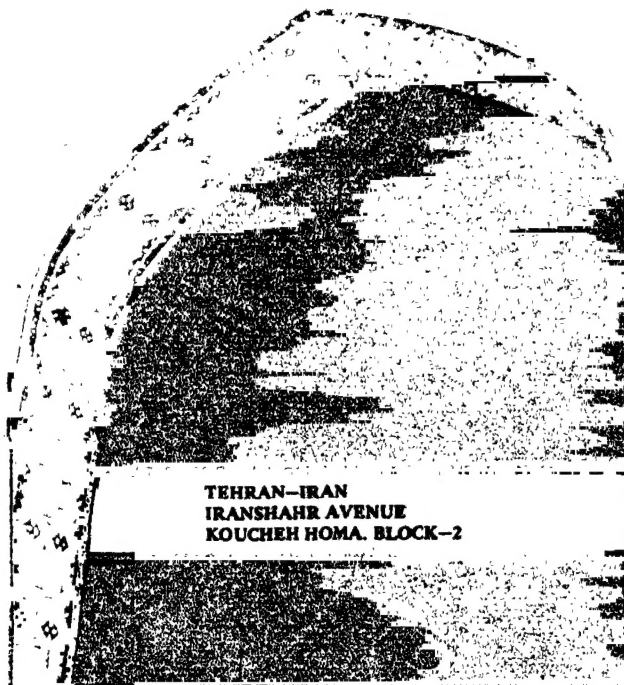
كل معصوب ذمير،
وتفرق بين المسلمين لانحمد عقباه،
وليعومن القول لا طائل تحته .

اسلامیہ - فکریہ - جامعہ

الجمهورية الإسلامية في إيران - طهران
ص.ب (٣١٩٥ - ١٥٨١٥)

Date...21.12.87...

AL-TAWHĪD

TEHRAN-IRAN
IRANSHAHR AVENUE
KOUCHEH HOMA. BLOCK-2

**AL-TAWHĪD (English), P.O.Box 41-2959
Tehran, Islamic Republic of Iran
SUBSCRIPTION FORM**

Please send my copy of *Al-Tawhid* on the following address. I am
enclosing a cheque/bank draft for \$ _____ towards a subscription for
(_____) years.

MY ADDRESS: (Please write in capitals)

Name.....

No.....St.....

City/Town.....State/Area code.....

Country.....

Signature.....

